

ארבעה ספרי מוסר בכך אחד

שערי תשובה
ארחות צדיקים
מסילת ישרים
תומר דבורה

ניתן להשיג במשרדי 'שופר'

ארגון להפצת יהדות ע.ר.

רחוב מתתיהו 10 בני ברק

טל' 03-6777779 || מייל main@shofar.tv

אתר shofar.tv || שופרקול 077-353-2243

או *8724 || WHATSAPP במספר 055-932-6868

(להודעות בלבד).

ארגון להפצת יהדות מי"ד

לִאֲקֻמָּא שְׂכִינְתָא מַעֲכָרָא וְלַעֲלוֹי שְׂכִינַת עֲזָנוּ

וְאֵלֶּה יַעֲמִדוּ עַל הַבְּרָכָה

אַסְתֵּר בֵּת שְׁמֻחָה
כָּל הַיְּשׁוּעוֹת

יוֹסֵף בֶּן גָּלְיָה
סְבִלְנוֹת, שְׁמִירַת תּוֹרָה וּמִצְוֹת, יִישׁוּבֵי הַדַּעַת וְעִבּוּדֵי הַמִּידוֹת.

סְטִינְסֵלֵב בֶּן אִירִינָה
פְּרַנְסָה בִּשְׁפַע וּבִנְקֵל, שְׁמִירָה וְהַצְלָה, עֲלֵיהֶם רוּחַנִית וְשִׁלּוּם בֵּית.

הָרֵב אֲמָנוֹן יִצְחָק שְׁלִיט"א וּמִשְׁפַּחְתּוֹ
בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכָל.

אַבְשִׁלּוּם בֶּן מִישָׁה-דִּינָה שְׁמַעוֹנִי וּמִשְׁפַּחְתּוֹ
בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכָל. וְלַחֲזֹרָה בְּתִשׁוּבָה בְּדֶרֶךְ הָאֲמֶת לְכָלל יִשְׂרָאֵל.

אַלְיָהוּ בֶּן אֶהוּבָה,
שִׁיר בֵּת אֶלְיָהוּ,
טַל בֶּן אֶלְיָהוּ
רְפוּאָה שְׁלִימָה בְּנֶפֶשׁ וּבְגוּף מֵאֻצֵּר מִתְּנֻנּוֹת חִינָם בְּתוֹךְ שְׂאֵר חוּלֵי יִשְׂרָאֵל,
זִיוֹג הַגּוֹן, בָּנִים וְנִכְדִּים תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, חֲכָמָה בִּינָה דַּעַת וְשִׁכְל, פְּרַנְסָה בִּשְׁפַע
הַלִּיכָה בְּדֶרֶךְ הָאֲמֶת וְשִׁלּוּם וְאַהֲבָה בִּינֵינוּ.

יְחֻזְקָאֵל-חַיִּים בֶּן יוֹכָבֵד
בְּרִיאֻת, נְחֻת וִיזְכָּה לְרִאּוֹת בְּשִׁמְחַת כָּל יַלְדֵינוּ.

הוֹדֵיָה בֵּת רַחֵל
זִיוֹג הַגּוֹן, רְפוּאָה שְׁלֵמָה, פְּרַנְסָה וּס"ד מְרֻבָּה בְּכָל.

שָׂרוֹן בֶּן בְּרָכָה
זִיוֹג הַגּוֹן מִקִּפ"ז מְהֵרָה

יוֹאֵב בֶּן שֶׁרָה וְנָסִים בֶּן דּוֹרָה
חֲזָרָה בְּתִשְׁבֻּבָה שְׁלֵמָה מְהֵרָה וּמֵאַהֲבָה

לִיבִי בֶּת רוֹנִית וְדָוִד בֶּן טוֹבָה
חֲכָמָה, יְרֵאת שָׁמַיִם וְתַקּוֹן הַמַּדּוּת. שְׁלוֹם בֵּית וְהַצְלָחָה בְּחַנּוּךְ לַעֲשִׂית רְצוֹנוֹ
כְּרִצּוֹנוֹ בְּשִׁמְחָה וּמִתּוֹךְ דְּגָמָא אִישִׁית.

אֵילֵת בֶּת בִּרְכָה
רַפּו"ש, בְּרִיאוֹת אֵיתָנָה וְאַרְיֵכוֹת יָמִים. וְשִׁפְלֵ הַבְּנוּת, הַחֲתָנִים וְהַנְּכָדִים
יִזְכּוּ לְתִשְׁבֻּבָה מִתּוֹךְ בְּרִיאוֹת אֵיתָנָה

יַפְעָת בֶּת רִינָה
רַפּו"ש זִיווֹג הַגּוֹן וְזֶרַע בֶּר קִימָא.

סוּל בֶּת סַעֲדָה
תּוֹכָה לְרַפּוּאָה שְׁלֵמָה בְּרִיאוֹת אֵיתָנָה וְאַרְיֵכוֹת יָמִים וְתּוֹכָה לְנִינִים

יִמִּית עֲזָרָן בֶּת יַעֲלִי, יַעֲלִי עֲזָרָן בֶּת סוּל, אֵילָן בֶּן רַחֵל
יִזְכּוּ לְתִשְׁבֻּבָה שְׁלֵמָה בְּרִיאוֹת אֵיתָנָה, פְּרֻנְסָה טוֹבָה, זִיווֹג וּשְׁמִירָה עֲלִיוָנָה וּס"ד
בְּכָל הָעֲנִינִים

חֵן נִתְנָאֵל בֶּן טוֹבָה, מַעֲיָן בֶּת יִשְׁשֹׁכָר וְכַרְמֵלָה בֶּת מֹזֵל
תִּשְׁבֻּבָה שְׁלֵמָה בִּרְכָה וְהַצְלָחָה וּס"ד בְּכָל מַעֲשֵׂה יָדֵיהֶם, יִזְכּוּ לְרֹב נַחַת
וּשְׂמִחָה מִכָּל יוֹצְאֵי חִלְצִיהֶם, שִׁיְהִיו ת"ח צְדִיקִים, יְרֵאֵי שָׁמַיִם אֲמִיתִים.

גִּילְאֹור-יִשְׂרָאֵל בֶּן שֶׁרָה
חֲזָרָה בְּתִשְׁבֻּבָה שְׁלֵמָה

עַמְיָרָם בֶּן רִנָּה, אֶסְתֵּר בֶּת גּוֹלֵיִט
תִּשְׁבֻּבָה לְשִׁמָּה, בְּרִיאוֹת אֵיתָנָה וְאַרְיֵכוֹת יָמִים וְהַצְלָחָה בְּכָל הָעֲנִינִים

דְּבוֹרָה בֶּת תַּמּוֹ
תּוֹכָה לְרַפּוּאָה שְׁלִימָה בְּנַפֶּשׁ וּבְגוּף, עֲלִיָּה רֹחֲנִית תְּדִיר לָהּ וּלְכָל מִשְׁפַּחְתָּה.
זִיווֹגִים הַגּוֹנִים לִילְדִיָּה, שִׁיעֲלוּ מַעֲלָה מַעֲלָה בְּהַר הַשֵּׁם וְיִזְכּוּ לְכָל הַיְשׁוּעוֹת,
וְלֹא יִחְסֹר לָהֶם כָּל טוֹב אֲמֵן וְאֲמֵן.

רוי רועי בן מלכה ושני אודליה בת חנה
יזכו לזרע חי וקיים ותשובה אמיתית,
בחורי ואברכי קפ"ז - יזכו לדיווגים הגונים והצלחה בכל העניינים,

חיים בן אלה ובני משפחתו
יזכו לכל מלי דמיטב.

מוריה בת מירב
זיווג הגון, בית פשר ונאמן, בריאות איתנה והצלחה בכל

הראל בן מירב
שיזכה לזרע של קיימא בבריאות ובגידים מלאות

לאחים ולהורים
עליה בתורה ויראה, ברכה הצלחה ובריאות

להצלחת:

ידידיה אורי בן תהל הי"ו

בן זכר ל-

רפאל אליהו בן אברהם

כל משפחת מרציאנו

הקרובה והמורחבת
יזכו לכל הברכות הכתובות בתורה

עליה רוחנית
לאהרן בן יעקב

בתוך כלל ישראל מהרה אמן.

"אל נא רפא נא לה"

(במדבר יב, יג)

לימור בת אסתר
דוד בן טובה
אברהם בן שושנה
ברכה בת חממה
שלי בת רונית,
רונית בת תאי,
כרמליה ציטי בת טילי
ומורן בת שולה
שאול בן רינה
דביר בן רינה
רפואה שלמה ובריאות איתנה, בתוך שְׁאָר חולי יִשְׂרָאֵל מְהֵרָה אָמֵן.

"נר השם נשמת אדם"

(משלי כ, כז)

לטובת נשמות רבי מאיר בעל הנס זיע"א,
רבי שמעון בר יוחאי זיע"א,
הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל.

לעילוי נשמות:

אליעזר בן קלרה,
מיכל בת אסנת,
משה בן אסתר.

שְׁמִיחָה בַּת אֶסְתֵּר
כְּלִיפָה בֶּן גִּוְלִי
דִּינָה מִישָׁה בַּת שְׁלֵבִיָּה
יוֹסֵף מְבוֹרֵךְ בֶּן חוּטָה
אַהוּד בֶּן הֶרְצֵלִיָּה
שְׁלֵמָה בֶּן גּוֹרְגִיָּה
אַהוּבָה בַּת מַסְעוּדָה
תְּקוּהָה בַּת אַהוּבָה
גֵּל בֶּן תְּקוּהָה
אַמְנוֹן בֶּן בִּלְהָה
רַחֵל בַּת וִיקְטוֹרִיָּה
זְכָרְיָה בֶּן שְׁמַעְיָה
עֲדִי בֶּן מִזֵּל
יְהוֹשֻׁעַ בֶּן מִזֵּל
שׁוּלְמִית בַּת אֶסְתֵּר
שְׁלֵמָה בֶּן סַעֲדִיָּה
יוֹסֵף עֲזָרֹן בֶּן עֵישָׁה
גִּיאָה בֶּן אֶסְתֵּר
אַדִּיסָה בַּת אֶלְמִיטוֹ
רוֹנִית בַּת סַאֵל

הַסִּבִּים וְהַסִּבֹּתוֹת לְבֵית מִשְׁפַּחַת מְרַצִּיאָנוּ

מִנוּחָתָם עֵדוֹן, זְכוֹרָנָם לְבִרְכָּה, תְּהִיָּה נִשְׁמָתָם צְרוּרָה בְּצִרּוֹר הַחַיִּים

שערי תשובה

תוכן עניינים שערי תשובה

שער ראשון - באור התשובה ועיקריה.....	11
שער שני - להורות הדרכים שיתעורר האדם בהם לשוב אל השי"ת. ת.	31
שער שלישי - נבאר חומר המצוות והאזהרות וחילוקי העונשים	46
שער רביעי - בחילוקי הכפרה.....	113
ספר היראה.....	123
סוד התשובה.....	141
אגרת התשובה.....	145

שַׁעְרֵי תְּשׁוּבָה

שַׁעַר רִאשׁוֹן

בבאור התשובה ועקריתה

א. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם בְּרוּאָיו, כי הכין להם הַדֶּרֶךְ לַעֲלוֹת מתוך פחת מַעֲשֵׂיהֶם וְלָנוֹס מִפֶּחַ פְּשָׁעֵיהֶם, לַחֲשׂוֹךְ נִפְשָׁם מִנִּי שַׁחַת וּלְהַשִּׁיב מַעְלֵיהֶם אֶפּוֹ, וְלַמָּדָם וְהַזְהִירָם לְשׁוּב אֵלָיו כִּי יַחֲטְאוּ לוֹ לְרַב טוֹבוֹ וְיִשְׁרֹ, כִּי הוּא יָדַע יִצְרָם, שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים כה, ח): טוֹב וְיָשָׁר יִי עַל כֵּן יוֹרָה חֲטָאִים בַּדֶּרֶךְ. וְאִם הָרַבוּ לַפְּשׁוּעַ וּלְמַרּוֹד וּבָגַד בּוֹגְדִים בָּגְדוּ, לֹא סָגַר בַּעֲדָם דִּלְתֵי תְּשׁוּבָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה לא, 1): שׁוּבוּ לֵאשֶׁר הָעֲמִיקוּ סָרָה. וְנֶאֱמַר (ירמיה ג, כב): שׁוּבוּ בָנִים שׁוֹכְבִים אֶרְפָּה מִשׁוֹבְתֵיכֶם.

וְהַזְהַרְנוּ עַל הַתְּשׁוּבָה בְּכֻמָּה מְקוֹמוֹת בַּתּוֹרָה. וְהַתְּבָאֵר, כִּי הַתְּשׁוּבָה מְקַבֵּלֶת גַּם כִּי יָשׁוּב הַחוּטָא מְרַב צְרוּתָיו, כֹּל שֶׁכֵּן אִם יָשׁוּב מִיָּרֵאת הַשֵּׁם וְאַהֲבָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ד, ז): בָּצַר לָךְ וּמִצָּאוֹךְ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשִׁבְתָּ עַד יִי אֱלֹהֶיךָ וְשִׁמְעֶתָ בְּקוֹלוֹ. וְהַתְּבָאֵר בַּתּוֹרָה, כִּי יַעֲזֹר הַשֵּׁם לְשׁוֹבִים כְּאֲשֶׁר אֵין יָד טַבָּעַם מִשְׁגָּת, וַיַּחֲדֹשׁ בְּקִרְבָּם רוּחַ טְהוֹרָה לְהַשִּׁיג מַעֲלֵת אַהֲבָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (שם ל, ב): וְשִׁבְתָּ עַד יִי אֱלֹהֶיךָ וְשִׁמְעֶתָ בְּקוֹלוֹ כָּל אֲשֶׁר אֲנֹכִי מִצְוֶה הַיּוֹם אַתָּה וּבְנֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ. וְאוֹמֵר בְּגוֹף הָעֵנִין (שם שם, 1): וּמַל יִי אֱלֹהֶיךָ אֶת לְבָבְךָ וְאֶת לִבְבִּי זִרְעָה, לְהַשִּׁיג אַהֲבָתוֹ. וְהַנְּבִיאִים וְהַכְּתוּבִים דְּבָרוּ תָמִיד עַל דְּבַר הַתְּשׁוּבָה, עַד כִּי בָאוּ עַקְרֵי הַתְּשׁוּבָה כָּלֶם מִפְּרָשִׁים בְּדַבְרֵיהֶם כְּאֲשֶׁר יַתְּבָאֵר:

ב. וְדַע, כִּי הַחוּטָא כְּאֲשֶׁר יִתְאַחַר לְשׁוּב מִחֲטָאתוֹ, יִכְבַּד עָלָיו מְאֹד עָנְשׁוֹ בְּכָל יוֹם, כִּי הוּא יוֹדֵעַ כִּי יֵצֵא הַקֶּצֶף עָלָיו וְיֵשׁ לוֹ מָנוֹס לָנוֹס שְׁמָה, וְהַמָּנוֹס הוּא הַתְּשׁוּבָה, וְהוּא עוֹמֵד בְּמַרְדּוֹ וְהִנּוּ בְּרַעְתּוֹ, וּבְכִידּוֹ לְצִאת מִתּוֹךְ הַהִפְכָּה, וְלֹא יִגוֹר מִפְּנֵי הָאֵף וְהַחֲמָה, עַל כֵּן רַעְתּוֹ רַבָּה. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנָם לְבִרְכָּה עַל הָעֵנִין הַזֶּה בְּמַדְרַשׁ קֹהֲלֵת (ד, טו), מָשַׁל לְכַת שֶׁל לִסְטִים שֶׁחֲכָשֵׁן הַמֶּלֶךְ בְּבֵית הָאֲסוּרִים, וְחָתְרוּ מִחֲתָרֶת, פָּרְצוּ וַיַּעֲבֹרוּ, וַיִּשְׁאָר אֶחָד מֵהֶם. בָּא שֶׁר בֵּית הַסֵּהר וְרָאָה מִחֲתָרֶת חֲתוּרָה וְהָאִישׁ הַהוּא עוֹדְנָה עֶצֶר, וַיֵּךְ אוֹתוֹ בְּמִטְהוֹ. אָמַר לוֹ, קֶשֶׁה יוֹם, הֲלֹא הַמִּחֲתָרֶת חֲתוּרָה

לפניך, ואיך לא מהרת להמלט על נפשך:

ג. ולא ימצא אחור התשובה זולתי בעמי הארץ, אשר הם ישינים שוכבים, ולא ישיבו אל לבכם, ולא דעת ולא תבונה להם למהר להמלט על נפשם. ויש מהם נדחים מעל השם ברוך הוא, לא יאמינו לענש החטא. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ברכות יט, א): אם ראית תלמיד חכם שעבר עברה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, כי באמת עשה תשובה:

ד. ועוד, התבונן ברעת המתאחר מן התשובה פי רבה היא, כי לולא התמהמה, כי שב נאנח במרידות לב, ברגזה ובדאגה, ודלפה עינו מתוגה, כי יפגשו יצרו שנית ויזדמן החטא לידו, יכבוש את יצרו, ויזכור אשר עברה עליו כוס המרידות ולא יוסיף לשותותה עוד, כמו שנאמר (תהלים ד, ה): רגזו ואל תחטאו. באורו, רגזו והצטערו על אשר חטאתם ואל תחטאו עוד, כי הזכיר חטאם למעלה באמרו (שם שם, ד): תבקשו כזב סלה. ויעיד על זה הפרוש אמרו, רגזו, מלשון (בראשית מה, כד) אל תרגזו בדרך, (חבקוק ג, טו) ותחתי ארגז, וענינם הצער על הדבר שעבר ועל ההנה, ולא אמר יראו או גורו. וכאשר יאחר לשוב, בבא החטא לידו, יפול במוקשו כנפול בתחלה, ויגדל עונו האחרון מאד, ותעלה רעתו לפני השם, כי מראשית לא חשב כי פתאום יבוא היצר השודד עליו. אך אחרי אשר ראה דלות כחו ואשר גברה יד יצרו עליו וכי עצום הוא ממנו, היה עליו לראות כי פרוץ הוא, ולשית עצות בנפשו להוסיף בה יראת השם ולהפיל פחדו עליה, ולהצילה ממארב יצרו, ולהשתמר מעונו. ואמר שלמה עליו השלום (משלי כו, יא): ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו. באורו, כי הכלב אוכל דברים נמאסים, וכאשר יקיאם נמאסים יותר והוא שב עליהם לאכלם, כן ענין הכסיל, כי יעשה מעשה מגנה, וכאשר ישנה בו, מגנה יותר, כאשר בארנו:

ה. השנית, כי השונה בחטאו, תשובתו קשה, כי נעשה לו החטא כהתר, וכזה כבדה מאד חטאתו, כמו שנאמר (ירמיה ג, ה): הנה דברת ותעשי הרעות ותוכל. באור ותוכל, כי הרעות נעשות לך כהתר וכדבר שהוא ביכלתך וברשותך, מלשון (דברים יב, יז): לא תוכל לאכל בשעריך, שתרגומו, לית לך רשו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא פו, ב): כיון שעבר אדם עברה ושנה בה, נעשית לו כהתר. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה על איש שעבר עברה ושנה בה, כי מכאן ואילך אם יחשוב לעשות העברה ונאנס ולא עשאה, מחשבתו הרעה מצטרפת למעשה, ועליו נאמר

(ירמיה ו, יט): הִנֵּה אֲנֹכִי מֵבִיא רָעָה אֶל הָעָם הַזֶּה פְּרִי מַחֲשַׁבֹּתָם:

ו. ועתה, בינה שמעזה זאת, כי הוא עקר גדול. אמת הדבר כי יש מן הצדיקים שונקשלים בחטא לפעמים, כענין שנאמר (קהלת ז, כ): כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אכן כובשים את יצרם מאת פעם, ואם יפלו בחטא פעם אחת, לא ישנו לו, ונקוטו בפניהם, וחוזרים בתשובה. אך כל אשר אינו נזהר מחטא ידוע ואינו מקבל על נפשו להשמר ממנו, גם אם הוא מהעונות הקלים, אף על פי שהוא נזהר מכל העברות שבתורה, קראוהו חכמי ישראל (חולין ד, ב) מוגמר לדבר אחד, ואת פושעים נמנה, וגדול עונו מנשא, כי, אם אמר יאמר העבד לרבו, כל אשר תאמר אלי אעשה וזלתי דבר אחד, כבר שבר על אדוניו מעליו, והישר בעיניו יעשה. ועל הענין הזה נאמר (דברים כז, כו): ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. באורו, אשר לא יקבל על נפשו לקיים כל דברי התורה מראש ועד סוף, ויורה על זה אמרו 'אשר לא יקים לעשות', ולא אמר 'אשר לא יעשה אותם':

ז. ועוד תדע, כי השונה בעברה אחת עשר פעמים, אף על פי שנוהר מכל שאר העברות, הנה הוא נחשב כעובר על עברות חלוקות. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (מכות כא, א) כי אם יאמרו לנזיר אל תשתה והוא שותה, אל תשתה והוא שותה, לוקה באחרונה על כל אחת ואחת, כמשפט האוכל טרפה, ובהמה טמאה, וחלב ודם:

ח. וראה ראינו כי רבו עונות הדור על זאת, כי יש אנשים רבים אינם מקבלים על נפשם להזהר מעברות ידועות, וכל ימי חייהם אינם נזהרים בהם, אבל הם אצלם כהתר. ואלו לא היו נוהגים כן רק על עברה אחת, חלי רע הוא בנפשם, כאשר בארנו, אף כי נוהגים כן על אזהרות רבות, ובהנה מן החמורות, כמו שבועת חנם, ומקלל את חברו או את עצמו בשם, והזכרת שם שמים לבטלה או במקום שאינו טהור או בידים לא נקיות, והעלמת עין מן העני, ולשון הרע, ושנאת חנם, וגבהות הלב, ונתינת חתית, והסתפל בעריות, ובטול תלמוד תורה כנגד פלן, ורבות כאלה. כתבנו מקצתם אצל בני הדור להזכירם ולהזהירם. וכן ראוי לכל בעלי תשובה לכתוב במגלת ספר הדברים אשר נכשלו בהם והמצות אשר קצרו בקיומם, ולקרא בספר זכרונותם בכל יום:

ט. והנה מדרגות רבות לתשובה, ולפי המדרגות יתקרב האדם אל הקדוש ברוך הוא. ואמנם לכל תשובה תמצא סליחה, אך לא תטהר הנפש טהר שלם להיות העונות כלא היו, זולתי כאשר יטהר האדם את לבו ויכין את רוחו כאשר יתבאר. וכן כתוב (תהלים לב, ב): **אשרי אדם לא יחשב יי לו עון ואין ברוחו רמיה. וכענין הבגד הצריך כבוס, כי המעט מן הכבוס יועיל בו להעביר הגעל ממנו, אך לפי רב הכבוס יתלבן. וכן כתוב (שם נא, ד): הרב כבסני מעוני. והכבס הנפש מן העון, כפי אשר תכבס את לבה, שנאמר (ירמיה ד, יד): כבסי מרעה לבך ירושלים. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ע"ז יט, א): **אשרי איש ירא את יי** (תהלים קיב, א), בעודו איש. רצונם לומר, כי תשובת האדם המעלה, בימי בחורותיו, בעוד כוחו עליו ויתגבר על יצרו. אכן כל תשובה מועילה, כמו שנאמר (שם צ, ג): **תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה** (ירושלמי חגיגה פרק ב הלכה א): **עד דכדוכה של נפש:****

עתה נבאר עקרי התשובה:

י. העקר הראשון: **החרטה.** יבין לבבו כי רע ומר עזבו את השם, וישיב אל לבו כי יש ענש ונקם ושלם על העון, כענין שנאמר (דברים לב, לה): **לי נקם ושלם, ונאמר** (איוב יט, כט): **גורו לכם מפני חרב כי חמה עונות חרב. ויתחרט על מעשיו הרעים ויאמר בלבבו, מה עשיתי, איך לא היה פחד אלהים לנגד עיני, ולא יגרתי מתוכחות על עון ומן השפטים הרעים, כי רבים מכאובים לרשע, לא חמלתי על גופי, ולא חסה עיני עליו משחתו מפני הנאת רגע אחד, ונמשלתי לאיש שיגזול ויחמוס ויאכל וישבע, ויודע כי אחרי אכלו ואחרי שתו יגרס השופט בחצץ שניו, כענין שנאמר (משלי כ, יז): **ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ. ורעה מזאת, כי הייתי על הנפש היקרה אכזרי, ונטמאה בגלולי יצרי, ומה הועילה בכל קנייניה אם רעה בעיני אדונייה, ואיך החלפתי בעולם חולף עולם עומד לעד לעולם, איך נמשלתי בבהמות נדמיתי והלכתי אחרי יצרי כסוס כפרד אין הבין ותעיתי מדרך השכל. והנה הבורא נפח באפי נשמת חיים חכמת לב וטובת שכל להכירו וליראה מלפניו ולמשול בגנוף וכל תולדותיו, כאשר המשילה על שאר בעלי חיים שאינם מדברים, מאשר יקרה בעיניו נכבדה, ואחרי אשר בעבור זאת נבראתי ויהי בי הפך מזה, למה לי חיים, כענין שנאמר (משלי כא, טז): **אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח. ועוד, כי כמשפט הבהמה לא עשיתי, אבל שפלתי ממנה, כי ידע שור קונוהו וחמור אבוס בעליו, ואני לא ידעתי ולא התבוננתי, ושלחתי נפשי לחפשי******

מאדוניה. טעמתי צופי, ונשיתי סופי, וגזלתי וחמסתי, ועל דל בוססתי, ולא זכרתי יום המות אשר לא ישאיר לפני נשמתי בלתי אם גוייתי ואדמתי. והענין הזה אשר בארנו, הוא אשר דבר ירמיה עליו השלום (ירמיה ח, י): אין איש נחם על רעתו לאמר מה עשיתי:

יא. העקר השני: עזיבת החטא. כי יעזוב דרכיו הרעים ויגמור בכל לבבו כי לא יוסיף לשוב בדרך הזה עוד. ואם און פעל, לא יוסיף, כענין שנאמר (יחזקאל לג, יא): שובו שובו מדרכיכם הרעים, ונאמר (ישעיה נה, ז): יעזב רשע דרכו:

ודע, כי מי אשר חטא על דרך מקרה, כי התאנה תאנה ויחזק עליו יצרו ויתקפהו, ולא נחלצו רעיוניו וחושיו בפגעו בו, ולא מהרו לגעור בים התאנה ויחרב, על כן יגורוהו היצר בחרמיו, ונפל במכמוריו, לפי שעתו ועתו, בהיות רוח היצר רע מבעתו, ולא מאשר חפצו ורצונו למצא עונו ולעשות פמזהו אחרי זאת, ראשית תשובת האיש הזה, התרטה, ולשים יגון בלבו על חטאתו ולהיות נפש נענה ומרה כלענה, אחרי כן יוסיף בכל יום יראת השם בנפשו, ויתן חתת אלהים בלבבו בכל עת, עד אשר יהיה נכון לבו בטוח בשם, כי, אם יוסיף יעבר בו היצר ויפגשהו כפעם בפעם ורבה עליו תאוותו כמשפט הראשון, לא יהיה נפתה לבו עליו ויעזוב דרכו, כמו שנאמר (משלי כח, יג): ומודה ועזב ירחם, הזכיר תחלה ומודה, על התרטה והודוי, ואחר כך ועזב. אף האיש המתניצב על דרך לא טוב תמיד, וגבר על חטאיו דורך בכל יום ושונה באולתו, ושב במרוצתו גם פעמים רבות, וכל עת אוהב הרע, ומכשול עונו ישים נכח פניו, רצוני לומר, התאנה והיצר, וחפצו ומגמתו, אשר לא יבצר ממנו כל אשר יזם לעשות, ראשית תשובת האיש הזה, לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה, ולהסכים לקים ולקבל עליו לבל יוסיף לחטא, אחרי כן יתחרט על עלילותיו הנשחתות וישב אל השם, כמו שנאמר (ישעיה נה, ז): יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבתיו וישב אל יי וירחמהו. והמשל בזה, למי שאוחזו השרץ ובא לטבול ולהטהר, כי יניח השרץ תחלה ואחרי כן יטבול ויטהר. וכל זמן שהשרץ בידו, עוד טמאתו בו, ואין הטבילה מועילה. והנה עזיבת מחשבת החטא היא השלכת השרץ. והתרטה מאשר חטא והודוי והתפלה, במקום הטבילה. והיה כי יבואו יסורין ומכאובים על הרשע אשר תמיד כל זממיו להתהלך באשמו, יוסר בתחלה, וישיב מחשבתו הרעה אשר חשב ויכרית מעבדיו מידיו. והמשל בזה, לעגל אשר יכונה במלמד הבקר לכוון תלמיו. כן המתניצב על דרך לא טוב, יקח המוסר תחלה לעזוב דרכי מות ללכת דרך ישר, כמו שנאמר (ירמיה לא, יז): שמוע

שְׁמַעְתִּי אֶפְרַיִם מִתְנוּדָד יִסְרָתָנִי וְאֹסֶר כְּעַגֵּל לֹא לָמַד. וְעוֹד נֹאמֵר אַחֲרָיו (שם שם, יח):
 כִּי אַחֲרֵי שׁוּבִי נִחַמְתִּי. רוּצָה לוֹמַר, כִּי אַחֲרֵי אֲשֶׁר יִסְרָתָנִי וְאֹסֶר וְשִׁבְתִּי מִדְּרָכֵי
 הָרָעָה, נִחַמְתִּי אַחֲרֵי כֵן וְאַתְחַרַּט עַל מַה שֶּׁעָבַר מִדְּבָרֵי עֲוֹנוֹתִי. וְהִנֵּה נִתְבָּאֵר לָךְ מִזֶּה
 כָּל הָעֲנִין אֲשֶׁר בְּאָרְנוּ:

יב. הָעֵקֶר הַשְּׁלִישִׁי: הִיגוֹן. יִשְׁתַּוְּנוּ כָּלִיוֹתָיו וַיִּחְשׁוּב, כִּמָּה רַבָּה רָעַת מִי שֶׁהִמָּרָה
 אֶת יוֹצְרוֹ, וַיַּגְדִּיל יִגּוֹן בְּלִבּוֹ, וְסַעַר מִתְחַלֵּל בְּרַעֲיוֹנָיו, וַיֵּאָנַח בְּמִרְרֹת לֵב,
 כִּי יִתְכַן שְׁתִּיחַרַּט וַיִּרַע בְּעֵינָיו עַל חֲטָאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא וְלֹא הַשְׁלִים חָקוֹ בָּזֶה, כִּי גַם
 הִפְסֵד דִּינָר אוֹ אֶסֶר, קָשָׁה בְּעֵינֵי הָאָדָם. אֵךְ אִם אָבֵד עֲשָׂרוֹ בְּעִנְיָן רַע וַיֵּצֵא נָקִי
 מִנִּכְסָיו, נִפְשׁוֹ עָלָיו תֵּאָכַל וְתִכְבֵּד אֲנַחְתּוֹ וְנִפְשׁוֹ מָרָה לוֹ. וְכֵן עַל צְרוֹת רָעוֹת וְרַבּוֹת
 כָּאֵב וְנֹצַח וַיִּגּוֹן בְּלִבּוֹ יוֹמָם. וְיוֹתֵר מִהֵמָּה רָאוּי שִׁיִּצְטַעַר וַיֵּאָנַח מִי שֶׁהִמָּרָה אֶת
 הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְהַשְׁחִית וְהִתְעִיב עָלֵיהָ לִפְנֵי וְלֹא זָכַר אֲשֶׁר בָּרָא יֵשׁ מֵאֵין, וְחִסֵּד
 עָשָׂה עִמּוֹ, וַיְדוּ תַנְחֵהוּ בְּכָל עֵת, וְנוֹצַר נִפְשׁוֹ בְּכָל רָגַע, וְאִיךְ מָלְאוּ לְבוֹ לְהַכְעִיס
 לִפְנֵי, וְאִיךְ טַח מִרְאוֹת עֵינָי הַחוּטָא מִהַשְׁכִּיל לִבּוֹ. וְהַמְשָׁכִיל אֲשֶׁר נִפְקָחוּ עֵינָיו,
 וַיִּחְקוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּלִבּוֹ, וַיָּבֹאוּ חֲדָרֵי רוּחוֹ:

יג. וּמִדְּרָגוֹת הַתְּשׁוּבָה וּמַעֲלוֹתֶיהָ, לְפִי גִדָּל הַמִּרְרֹת וְעֶצֶם הִיגוֹן. וְהִיא הַתְּשׁוּבָה
 אֲשֶׁר תָּבֹא מִדְּרָךְ טֹהַר הַנֶּפֶשׁ וְזָכוּת שְׁכָלָה, כִּי לְפִי שִׁכְלוֹ וְכָפִי אֲשֶׁר תִּפְקַחְנָה
 עֵינָיו יִרְבוּ וַיַּעֲצֻמוּ בְּמָאֵד מְאֹד יִגּוֹנוּ בְּרַעֲיוֹנָיו עַל רֵב עֲוֹנוֹ, כִּמּוֹ שֶׁנֹּאמֵר (ישעיה נז,
 טו): כִּי לֹא לְעוֹלָם אָרִיב וְלֹא לְנֹצַח אֶקְצוֹף כִּי רוּחַ מִלִּפְנֵי יַעֲטוֹף וּנְשָׁמוֹת אֲנִי עֹשִׂיתִי.
 בְּאוֹרוֹ, כִּאֲשֶׁר יַעֲטוֹף וַיִּצְטַעַר הָרוּחַ שֶׁהוּא מִלִּפְנֵי כִי הוּא מִן הָעֲלִיּוֹנִים, וַיַּעֲטֹפוּ
 נְשָׁמוֹת אֲשֶׁר אֲנִי עֹשִׂיתִי, לֹא אָרִיב עוֹד וְלֹא אֶקְצוֹף, כִּי אִיךְ לֹא אַחֲוֹן וְאַרְחֵם עַל
 נֶפֶשׁ יִקְרָה אֲשֶׁר הִיא מִלִּפְנֵי וּנְשָׁמוֹת אֲנִי עֹשִׂיתִי. עַל כֵּן יָקַל הָעוֹן כִּפִּי אֲשֶׁר תִּכְבֵּד
 עֲבוֹדַת הָאֲנָחָה עָלָיו, כִּי הִיגוֹן יָבֹא מֵאֵת טֹהַר הַנֶּשְׁמָה הָעֲלִיּוֹנָה, וְנִרְצָתָה בָּזֶה יוֹתֵר
 מֵאֲשֶׁר תִּרְצָה בְּרֵב יִסּוּרֵי הַגּוֹף. וּמִכְאוּבָיו. וְהַמְשָׁל בָּזֶה, כִּי הַמֶּלֶךְ יַחְמוֹל עַל חֲנִיכָיו
 יְלִידֵי בֵיתוֹ הַקְּרוֹבִים אֵלָיו, וְהֵם מֵאֲצִילֵי אֶרֶץ הַנִּכְבָּדִים, וַיִּתֵּן לָהֶם חֲנִינָה יוֹתֵר
 מִחֲמֻלָּתוֹ עַל הָרְחוּקִים וְהַפְּחוּתִים, וְאָמַר וּנְשָׁמוֹת אֲנִי עֹשִׂיתִי, לְקִרְבָּתָן אֶל
 הָעֲלִיּוֹנִים, אֵךְ עַל פִּי שֶׁהַגּוֹף וְהַכֹּל מַעֲשֵׂי יָדָיו. וְכִמּוֹהוּ (שְׁמוֹת לב, טו): וְהִלַּחַת מַעֲשֵׂה
 אֱלֹהִים הֵמָּה. וְעוֹד אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוּרֵנוֹם לְבִרְכָּה (קִידוּשִׁין ל, ב): שְׁלֹשָׁה שְׁתַּפִּים יֵשׁ
 בְּאָדָם, אֲבִיו וְאִמּוֹ וְהַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא. וּלְפִי שֶׁאֵין לָאֵב וְלֹאִם שְׁתַּפּוֹת בְּנִשְׁמָה, עַל
 כֵּן אָמַר וּנְשָׁמוֹת אֲנִי עֹשִׂיתִי. וְאָמְרוּ וּנְשָׁמוֹת אֲנִי עֹשִׂיתִי, יוֹרָה עַל אִמּוֹ כִּי רוּחַ
 מִלִּפְנֵי, כִּי עֲנִינוּ כִּאֲשֶׁר בְּאָרְנוּ:

יד. ואמר דוד המלך עליו השלום (תהלים לה, י): אֲדַנִּי נִגְדָךְ כָּל תַּאֲוֹתִי וְאִנְחָתִי מִמֶּךָ לֹא נִסְתָּרָה, בְּאוּרוֹ: גְּלוּיָהּ לִפְנֶיךָ כָּל תַּאֲוֹתַי כִּי אֵינְנָה זֹולָתִי לַעֲבוּדָתְךָ, וְאַתָּה יוֹדֵעַ אִנְחָתִי כִּי אֵינְנָה עַל עֲסָקִי עוֹלָם וְהַדְּבָרִים הַכָּלִים, זֹולָתִי עַל חֲטָאֵי וְעַל קֶצֶר יְדֵי בַעֲבוּדָתְךָ. וְאָמַר אַחַד מִן הַמִּתְנַפְּלִים בַּחֲזִין עָרְכוֹ, אִנְחָתִי מִפְּחָדְךָ, הִרְחַק מִמֶּנִּי הָאִנְחוֹת, דִּאֲגָתִי מִקֶּצֶר יְדֵי בַעֲבוּדָתְךָ, הִרְחַק מִמֶּנִּי הַדִּאֲגוֹת:

טו. הָעֶקֶר הָרְבִיעִי: הַצֶּעֶר בַּמַּעֲשֶׂה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (יואל ב, יב): וְגַם עֲתָה נָאִם יִי שָׁבוּ עָדֵי כָּל לִבְבְּכֶם וּבִצּוֹם וּבִבְכִי וּבִמְסָפָד. וְאָמְרוּ זְכוּרֹנָם לִבְרָכָה (ירושלמי ברכות פ"א ה"ד, במדב"ר שלח יז, ז): הַלֵּב וְהָעֵינַיִם שְׁנֵי סֶרְסוּרֵי הַחֲטָא. וְכֵן כְּתוּב (במדבר טו, לט): וְלֹא תִתּוּרוּ אַחֲרֵי לִבְבְּכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם. לָכֵן בְּזֹאת יִכְפֹּר עוֹן הַסֶּרְסוּרִים בְּמִדַּת תְּשׁוּבָתָם כְּנֶגֶד מִדַּת מְשׁוּבָתָם, כִּי יִתְכַפֵּר עוֹן לִבְבֵּי הַחֲטָאִים בְּמִרְיוֹתָם וְאִנְחוֹתָם בְּשִׁבְרֵי אֲשֶׁר הֵם שׁוֹבְרִים אוֹתוֹ, כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב (ישעיה נז, טז): כִּי רוּחַ מִלְּפָנֵי יַעֲטוּף, וְנֶאֱמַר (תהלים נא, יט): לֵב נִשְׁבֵּר וְנִדְכָּה אֱלֹהִים לֹא תִבְזֶה. וְהַמֶּשֶׁלַּל עַל זֶה מִן הַכָּלִים הַטְּמָאִים אֲשֶׁר [אם] נִשְׁבְּרוּ, מְטַמְּאֵתָם טְהוֹר, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, לה): תִּנּוֹר וְכִירִים יִתֵּץ. וְעוֹן הָעֵינַיִם יִכְפֹּר בְּדַמְעוֹת, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים קיט, קלו): פִּלְגֵי מַיִם יִרְדּוּ עֵינַי עַל לֹא שְׁמָרוֹ תוֹרָתְךָ, לֹא אָמַר עַל לֹא שְׁמָרְתִּי תוֹרָתְךָ, אָבֵל אָמַר, לֹא שְׁמָרוֹ, כִּי הֵם סִבְּבוּ הַחֲטָא, עַל כֵּן הוֹרְדֵתִי פִלְגֵי מַיִם:

טז. הָעֶקֶר הַחֲמִישִׁי: הַדִּאֲגָה, כִּי יִדָּאג וַיִּפְחַד מֵעֲנֹשׁ עֲוֹנוֹתָיו כִּי יֵשׁ עֲוֹנוֹת שֶׁהִתְשׁוּבָה תוֹלָה כְּפָרְתָן וַיִּסּוּרֵין מִמֶּרְקִין, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים לח, יט): כִּי עֲוֹנֵי אֲגִיד אֲדָאג מִחֲטָאֵתִי. וְעֲנִין הִיגוֹן עַל שֶׁעָבַר, וְעֲנִין הַדִּאֲגָה עַל הָעֵתִיד. וְעוֹד שְׁנִית יִדָּאג, אוֹלִי הוּא מְקַצֵּר בַּחוּבַת הַתְּשׁוּבָה בַּצֶּעֶר וּבְמִרְיוֹת וּבִצּוֹם וּבִבְכִי. וְהֵגֶם כִּי הִרְבָּה צֶעַר וְהִרְבָּה בָּכָה, יִזְחַל וַיִּירָא אוֹלִי לַעֲמַת זֶה הִרְבָּה אֲשֶׁמָה, וְלֹא הַשְּׁלִים חֲקוֹ אֵת כָּל עֲוֹנוֹתַי וּבְאֲשֶׁר יִבְכֶּה בַּצּוֹם נִפְשׁוֹ. וּמִי שֶׁהִתְבּוֹנֵן בְּגִדְלַת עֲבוּדַת הַבּוֹרָא עַל יִצּוּרָיו, וְכִי אֵין קֶץ לַרְעַת הַמַּמְרָה אֵת פִּיו, כָּל אֲשֶׁר יוֹסִיף בַּעֲבוּדָה וּבִדְרָכֵי הַתְּשׁוּבָה, הֲלֹא מַצֵּעַר הִיא וְהִנֵּה לִמְעַט בְּעֵינָיו. וְאָמַר שְׁלֵמָה הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשְּׁלוֹם (משלי יד, טז): חָכָם יֵרָא וְסָר מֵרַע, בְּאוּרוֹ, הַחֲכָם אֵף עַל פִּי שֶׁהוּא סָר מֵרַע בְּכָל מֵאֲמָצִי כַחוֹ, יֵרָא וַיִּזְחַל אוֹלִי לֹא כֵּלָה חֲקוֹ וְלֹא נִזְהַר כְּדַת מָה לַעֲשׂוֹת. וְכִמּוּהוּ (משלי כח, ו): מַעֲקֵשׁ דְּרָכִים וְהוּא עֹשִׁיר, אֵף עַל פִּי שֶׁהוּא עֹשִׁיר. וְכֵן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוּרֹנָם לִבְרָכָה בִּילְמַדְנֵנוּ (תנחומא א, לך טו): אַל תִּפְרֹשׁ חָכָם יֵרָא וְסָר מֵרַע, אֲלֵא חָכָם סָר מֵרַע וַיִּירָא. וְסוּף הַפֶּסוּק (שם יד, טז): מוֹכִיחַ עָלָיו, וְכִסִּיל מִתְעַבֵּר וּבוֹטֵחַ, אָמַר עַל מִדַּת הַכִּסִּיל שֶׁהִיא בְּהַפֵּךְ מִמִּדַּת הַחֲכָם, כִּי הַכִּסִּיל מִתְעַבֵּר וְעַם כָּל זֹאת בּוֹטֵחַ שֶׁלֹּא

יְקַרְהוּ עֹזֶן וְנֹזֵק, וּבַעַל הַבַּעַס עָלוּל לַפְּשָׁעִים וּמִפְקָר לַנְּזָקִים, שְׁנֵאֲמַר (משלי כט, כב) :
וּבַעַל חֲמָה רַב פֶּשַׁע, וְנֵאֲמַר (שם כה, כח) : עֵיר פְּרוּצָה אֵין חוּמָה אִישׁ אֲשֶׁר אֵין מַעְצָר
לְרוּחוֹ:

יז. וְעוֹד יִדְאָג בַּעַל תְּשׁוּבָה פֶּן יִתְגַּבֵּר עָלָיו יִצְרוֹ, כְּמוֹ שְׁאֲמָרוּ זְכוּרֵנָם לְבִרְכָּה (אבות
פ"ב, מ"ד) : אַל תֵּאֲמֵן בַּעֲצָמְךָ עַד יוֹם מוֹתֶךָ. כָּל שָׂכֵן הָאִישׁ אֲשֶׁר נִצְחוֹ יִצְרוֹ כָּבֹר,
כִּי רָאוּי לְהִשְׁמַר מִן הַיִּצָּר הָאוֹרֵב בְּכָל עֵת וּלְהוֹסִיף בְּנִפְשׁוֹ יִרְאֵת הַשֵּׁם יוֹם יוֹם,
וּתְהִיָּה לוֹ לְמַעוֹז בַּעֲבוּר עָלָיו כָּל מִשְׁבְּרֵי הַיִּצָּר הַמִּתְחַדֵּשׁ לְעֵתִיד:

יח. וְדַבֵּר שְׁלֵמָה עָלָיו הַשְּׁלוֹם עַל דְּבַר הַתְּשׁוּבָה וּפִרְט בּוֹ הָעֲנִיֵּן הַזֶּה, וּפָתַח פֶּתַח
דְּבָרָיו וְאָמַר (משלי כח, יב) : בַּעֲלֹץ צְדִיקִים רַבָּה תִּפְאָרֶת וּבִקְוִים רְשָׁעִים יִחְפֹּשׂ
אָדָם. פְּרוּשׁ, הַצְדִּיקִים מְפָאָרִים וּמְכַבְּדִים בְּנֵי אָדָם עַל כָּל מַעֲלָה טוֹבָה הַנִּמְצָאָת
בָּהֶם וּרְשָׁעִים מַחְפְּשִׁים מוֹמִי בְּנֵי אָדָם וּשְׂגִיאוֹתֵם לְהַשְׁפִּילֵם. וְאֵף עַל פִּי שֶׁכָּבֹר
הַנִּיחוֹ הַמַּעֲשִׂים הֵהֱם וְחִזְרוּ בַתְּשׁוּבָה. אַחֵר כֵּךְ אָמַר (שם שם, יג) : מִכֶּסֶה פֶשְׁעָיו לֹא
יִצְלִיחַ וּמוֹדָה וְעֹזֵב יִרְחָם, כִּי אֵף עַל פִּי שְׂאִין לְבַעַל תְּשׁוּבָה לְגִלּוֹת עֲוֹנוֹתָיו לְבְנֵי
אָדָם, כְּמוֹ שִׁישׁ לְהַבִּין מִמָּה שְׁאֲמַר וּבִקְוִים רְשָׁעִים יִחְפֹּשׂ אָדָם, אָבֵל חַיִּב לְהִתְוֹדֹת
עָלֵיהֶם, כְּעֲנִיֵּן שְׁנֵאֲמַר (תהלים לב, ה) : חֲטָאתִי אֹדִיעֶךָ וְעֲוֹנִי לֹא כִסִּיתִי, וְנֵאֲמַר (ירמיה ב,
לה) : הִנְנִי נִשְׁפָּט אוֹתְךָ עַל אֲמָרְךָ לֹא חֲטָאתִי. וְחֲכָמֵי יִשְׂרָאֵל זְכוּרֵנָם לְבִרְכָּה פָּרְשׁוּ
(יומא פו, ב) : פְּעָמִים שֶׁהַמֶּכֶסֶה פֶשְׁעָיו לֹא יִצְלִיחַ, כְּמוֹ בַּעֲבֻרוֹת שְׁבִין אָדָם לְחֻבְרוֹ, כִּי
אֵין לוֹ כִּפְּרוֹ עַד אֲשֶׁר יִשִּׁיב הַגִּזְלָה וְהַחֲמָס וְהָעֶשֶׂק, וְעַד אֲשֶׁר יִבְקֹשׁ מַחִילָה מֵאֲשֶׁר
הִצִּיק לוֹ, אוֹ הִלְבִּין פָּנָיו, אוֹ סָפַר עָלָיו לְשׁוֹן הָרַע, אוֹ בַּעֲבֻרוֹת שְׁבִין אָדָם לְמָקוֹם
שְׁנִתְּפָרְסְמוּ לְבְנֵי אָדָם, כִּי הָעוֹשֶׂה עֲבֻרוֹת בִּפְרָהֲסָא מַחֲלֵל אֶת הַשֵּׁם וְחַיִּב לְהִתְאֻנֵּן
וּלְהִתְאַבֵּל עָלֵיהֶם לְפָנֵי בְנֵי אָדָם לְקַדֵּשׁ אֶת הַשֵּׁם. וְזֶהוּ שֶׁכָּתוּב (ירמיה לא, יח) : כִּי אַחֲרֵי
שׁוּבֵי נַחֲמָתִי וְאַחֲרֵי הַיּוֹדְעֵי סִפְקָתִי עַל יִרְךָ. עֲנִין נַחֲמָתִי, הַחֲרָטָה וְהַצָּעֵר, כִּי עָקַר
הַתְּשׁוּבָה בְּמִרְיוֹת הַלֵּב כְּאֲשֶׁר בְּאַרְנוֹ. וְאַחֲרֵי הַיּוֹדְעֵי סִפְקָתִי עַל יִרְךָ, אַחֲרֵי
שְׁנוּדְעָתִי לְבְנֵי אָדָם וְהַתְּפָרְסְמוֹ עֲוֹנוֹתִי, הַתְּאַבְּלָתִי בְּמַעֲשִׂים נְרָאִים לְבְנֵי אָדָם, כְּמוֹ
(יחזקאל כא, יז) : סָפַק אֶל יִרְךָ, וְנֵאֲמַר (איוב לג, כז) : יִשׁוּר עַל אֲנָשִׁים וַיֹּאמֶר חֲטָאתִי וַיִּשָּׁר
הָעֵוִיָּתִי:

יט. וּמוֹדָה וְעֹזֵב יִרְחָם, פְּרוּשׁ, אֵף עַל פִּי כִּי יִסּוּדוֹת הַתְּשׁוּבָה שְׁלֵשָׁה, הַחֲרָטָה,
וְהַיּוֹדִי, וְעֻזִּיבַת הַחֲטָא. הַחֲרָטָה וְהַיּוֹדִי בְּכָלל מוֹדָה, כִּי הַמִּתְוֹדֶה מִתְחַרֵּט, וְאֵין

תשובה פחותה משלשה אלה, כי המתחרט ומתנודה ואיננו עוזב החטא, דומה למי שטובל ושרץ בידו שלא עלתה לו טבילה. אכן מודה ועוזב ירחם, כי הוא בעל התשובה, אף על פי שיש לתשובה מדרגות רבות, כאשר בארנו:

כ. אמר אחרי כן (משלי כח, יד): אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה, פרוש, אף על פי שהוא מודה ועוזב יש עליו לפחד תמיד, אולי לא השלים חק התשובה, כי היא צריכה למדרגות רבות. ויוסיף אמץ בכל יום להשיג המדרגות. גם יפחד אולי יתחדש עליו יצרו וישמר ממנו בכל עת, ויוסיף יראת השם בנפשו תמיד, ויתפלל תמיד אל השם לעזרו אל התשובה ולהצילו מיצרו. ומקשה לבו יפול ברעה, האומר בלבו, כבר השלמתי חק תשובתי, ואיננו משתדל תמיד להשיג מדרגות התשובה ולהוסיף בנפשו יראה, יענש על זה, כי הוא רם לכב ואיננו מכיר מגרעת נפשו, וגם איננו מכיר גדל חיובו להכשיר דרכיו ביתרון הכשר לפני השם, גם איננו נשמר מיצרו האורב לו תמיד, על כן יפול ביד יצרו:

כא. העקר הששי: הבושה, כענין שנאמר (ירמיה לא, יח): בשתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי. והנה החוטא יבוש מאד לעבור עברות לפני בני אדם, ויכלם אם ירגישו ויכירו בעברותיו, ואיך לא יבוש מן השם יתברך? ואין זה, כי אם לפי היות השם יתברך רחוק מכליותיו, על כן יבוש מן הנבראים ולא יבוש מן השם יתברך. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ברכות כח, ב): כי בשעת פטירת רבן יוחנן בן זכאי אמרו לו תלמידיו, רבנו, ברכנו! אמר להם, יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. אמרו לו רבנו! עד כאן ולא יותר? אמר להם, הלואי! תדעו שהרי אדם עובר עברה בסתר ואומר, לא יראני האדם!:

כב. והמדרגה העליונה בזה, שיכלם האדם על עונותיו מלפני השם יתברך. וענין ההכלמה, ההרגשה בבושה והשתנות זיו פניו, כענין שנאמר (תהלים סט, ח): כסתה כלמה פני. ובכל מקום תראה הכלמה נזכרת אחר הבושה, כי היא יתרה מן הבושה, (ירמיה יד, ג): בשו והכלמו, (ירמיה לא, יח): בשתי וגם נכלמתי. ובראות החוטא כי השם יתברך מעביר על עונו ומאריך לו ואיננו נפרע ממנו ולא כחטאיו עשה לו, ולא כעונותיו גמל עליו, יוסיף בושה בלבבו, כי הלא החוטא למלך בשר ודם ובוגד בו והוא מכפר לו, יבוש ממנו. וכן כתוב (יחזקאל טז, טג): למען תזכרי ובשת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי לך לכל אשר עשית. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ברכות יב, ב): העושה דבר ומתבייש ממנו, מוחלין לו על כל

עונותיו. וכן מצינו בשאול שאמר (שמואל א כח, טו): ולא ענני עוד גם ביד הנבאים גם בחלמות, ולא הזכיר אורים ותמים, כי נתביש להזכירם, מפני שהרג אנשי נוב עיר הכהנים. ואמר לו שמואל (שם שם, ט): ומחר אתה ובניך עמי. עמי, במחיצתי. וישיג אדם מדרגת הבושה בהתבודד לחשוב בגדלת השם, וכמה רבה רעת הממה את פיו, ובזכרו תמיד כי השם רואה מעשיו ובוחן כליותיו וצופה מחשבותיו:

כג. העקר השביעי: הכניעה בכל לב, והשפלות, כי המכיר את בוראו ידע כמה העובר על דבריו שח ושפל ונגרע מערכו, כענין שנאמר (תהלים טו, ד): נבזה בעיניו נמאס, ונאמר (איוב טו, טז): אף כי נתעב ונאלח איש שטה כמים עולה, (ירמיה ו, ל): כסף נמאס קראו להם. על כן יכנע ויהי שפל בעיניו. ודוד עליו השלום בהתודותו על חטאו בבוא אליו נתן הנביא, אמר בסוף דבריו (תהלים נא, יט): זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה. רוח נשברה, רוח נמוכה. למדנו מזה כי ההכנעה, מעקרי התשובה, כי המזמור הזה יסוד מוסד לעקרי התשובה, ובהכנעה יתרצה האדם אל השם, שנאמר (ישעיה טו, ב): ואל זה אביט אל עני ונכה רוח, ונאמר בענין התשובה (שם נז, יד טו): ואמר סלו סלו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי וגו', כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכנן ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. למדנו כי ההכנעה מעקרי התשובה. וכן שאר כל הפרשה מדברת על בעלי התשובה (שם שם, טז יח): כי לא לעולם אריב וגו' בעון בצעו קצפתי וגו' דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו. פרוש, דרכיו ראיתי בהכנעה כמו שאמר ואת דכא ושפל רוח, ובמרידות הלב כמו שאמר כי רוח מלפני יעטוף. וארפאהו, כי אסלח לעונו. כמו (הושע יד, ה) ארפא משובתם, (ישעיה ו, י) ושב ורפא לו. ואנחהו, אעזרהו על עזיבת החטא ואגבירהו על יצרו. וניואל עליו השלום אמר (ב, יב): וגם עתה נאם ה' שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד, ואמר אחרי כן (שם יג): וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו וגו', אחר שאמר שבו עדי בכל לבבכם חזר שנית ואמר וקרעו לבבכם והיא ההכנעה, כי יתכן אשר שב האדם בכל לבבו והתחרט ועזב דרכו הרעה ועדנו רם לבב, ואין תשובתו שלמה בלעדי ההכנעה והשפלות. וכן מצאנו בתורה שהזכרה התשובה על דרך כלל שנאמר (דברים ל, ב): ושבתי עד השם אלהיך ושמעת בקלו, והזכיר על דבר התשובה ענין הכניעה בפרט, שנאמר (ויקרא כו, מא): או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם, ואמרו זכרונם לברכה בתורת כהנים (בחקותי פ"ח ה"ו): לצד התשובה דבר הכתוב].

כד. ודע כי מעלות ההכנעה רבות, כאשר יתבאר בשערי הענוה בעזרת השם. והמדרגה העליונה בהכנעה המחייבת מדרך התשובה, שיגדיל ויאדיר עבודת השם, ולא יחזיק טובה לעצמו, כי יקטן הכל בעיניו כנגד מה שהוא חייב בעבודת השם, על כן יכנע ויעבוד בהצנע, ולא יחמוד כבוד על מעשיו הנכבדים, ולא יבקש תפארת על פעליו המפארים, ויסתירם מדעתם כפי היכלת:

כה. ובא הענין הזה על עקר התשובה מבאר בדברי הנביא עליו השלום, שנאמר (מכה ו, ו): במה אקדם יי אכף לאלהי מרום. פרוש, במה אקדם השם על רב חסדיו, כי הזכיר למעלה בפרשה מחסדי השם יתברך. ובמה אכף לאלהי מרום על רב חטאי. והזכיר אלהי מרום, להורות ולהודיע כמה ראוי אשר יכף ויכנע מי שהמרה רם על הכל. ובאר הענין הזה אחרי כן. האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה, הירצה יי באלפי אילים ברבבות נחלי שמן, אשר אקדמנו בהם על רב חסדיו. האתן בכורי פשעי, בא הענין על מה שאמר אכף לאלקי מרום ואמר האתן בכורי פשעי להראות כניעתי וכפיפתי על רב חטאי, וכי אני מכיר עצם פשעי כי ראוי לתת בכורי קרבן בעבור פשעי כי רב מאד וכי עצום. פרי בטני חטאת נפשי, הזכיר על הפשע בכורי ועל החטאת פרי בטני, כי הפשע הוא המרד כאשר אמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא לו, ב): והוא יותר מן החטא. והיתה התשובה, הגיד לך אדם מה טוב ומה יי דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד, כי זה נבחר מן העולות והמנחות לקדם בו את השם על חסדיו. והצנע לכת עם אלהיך, זה עקר כניעתך וכפיפתך לעבוד את השם בהצנע לכת, כי זה יורה על כניעתך שלא תחמוד כבוד על מעשיו הנכבדים אף כי על המעלות אשר לא יחפוץ בהם היוצר את יצוריו, כי אין להתהלל בהם, כמו העושה והגבורה ומיני החכמות, זולתי השכל וידוע את השם יתברך, כמו שנאמר (ירמיה ט, כב): אל יתהלל חכם בחכמתו וגו' (כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי וגו'):

כו. ועוד נתחייב בעל התשובה על הכניעה, מפני שהוא חייב להסיר מנפשו המדות שגורמות לחטוא ומעוללות הפשעים:

כז. והגאונה מסבבת כמה עברות ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר (דברים ח, יד): ורם לבבך ושכחת את יי אלהיך. ונאמר (משלי כא, ד): רום עינים ורחב לב נרשעים חטאת. פרוש, הגאונה ניר הרשעים כי ממנה יפרו החטאים, כאשר נאמר ורם לבבך ושכחת. ונאמר (תהלים י, ב): בגאות רשע ידלק עני. ונאמר (שם לא, יט):

הדברות על צדיק עֲתָק בְּגִאוֹה. וְנֹאמַר (יחזקאל לב, כו) : כִּי נָתַנו חֲתִיתֶם בְּאַרְץ חַיִּים. וְכִמו שְׁעוֹשִׁים בְּנֵי אָדָם נִיר בַּשָּׂדֶה כְּדֵי לִפְרוֹת בּוֹ הַזֶּרַע וּלְאַסּוֹף רֹב תְּבוּאוֹת, כֵּן עוֹשִׂים הָרָשָׁעִים אֶת הַגִּאוֹה נִיר בְּלִבָּבָם, וְזוֹרְעִים בּוֹ הַמַּחֲשָׁבוֹת הָרְעוֹת לְהוֹלִיד וּלְהַצְמִיחַ הָעֲבֵרוֹת שֶׁהֵם פְּרִי מַחֲשָׁבוֹתָם. וְעַל דֶּרֶךְ הַמָּשָׁל שֶׁאָמַר הַנָּבִיא (הושע י, ד) : וּפָרַח כְּרֹאשׁ מִשְׁפָּט וָגו'. וְמֵה שֶׁאָמַר חֲטָאֵת, פְּרוֹשׁ, נִיר רָשָׁעִים, נִיר חֲטָאֵת, וְכוּלָּל חֲטָאִים רַבִּים, כְּמוֹ (ירמיה יז, א) : חֲטָאֵת יְהוּדָה. אוֹ יִהְיֶה פְּרוֹשׁוֹ, וְחֲטָאֵת בְּחֶסְרוֹן וְא"ו, כְּמוֹ (חבקוק ג, יא) : שָׁמֶשׁ יָרַח. וְהַטַּעַם, מִלְּבַד כִּי הַגִּאוֹה גּוֹרֶמֶת חֲטָאִים, הַמִּדָּה עֲצָמָה, חֲטָאֵת, כְּמוֹ שֶׁנֹּאמַר (משלי טו, ה) : תּוֹעֵבֶת יֵי כָּל גְּבוּהַ לֵּב, וּבִעַל הַגִּאוֹה נִמְסָר בְּיַד יִצְרוֹ, כִּי אֵין עֶזֶר הַשֵּׁם עִמּוֹ אַחֲרֵי אֲשֶׁר הוּא תּוֹעֵבֶת הַשֵּׁם :

כח. וְעוֹד חָיֵב בְּעַל הַתְּשׁוּבָה לְהַכְנִיעַ וּלְקַיֵּם עָלָיו לְהַתְנַהֵּג עַל הַדֶּרֶךְ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנָם לְבִרְכָּה (אבות פ"ד מ"י) : וְהָיָה שֹׁפֵל רוּחַ בְּפָנָי כָּל אָדָם, וַיִּשְׁיֵג מִזֶּה שְׁלֹא יִכְעַס וְלֹא יִקְפִּיד עַל חֲבֵרָיו וְגַם לְכָל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר יִשְׁמַע אֵל יִתֵּן לְבוֹ וַיַּעֲבִיר עַל מַדּוּתָיו, וַיִּזְכֶּה מִזֶּה לְהַתְּכַפֵּר עַל עֲוֹנוֹתָיו, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ זְכוֹרֵנָם לְבִרְכָּה (ר"ה יז, א) : הַמַּעֲבִיר עַל מַדּוּתָיו מַעֲבִירִים לוֹ עַל כָּל פְּשָׁעָיו, מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה, וְזֶה פֶתַח תְּקִנָּה נִכְבֵּד מְאֹד. וְנֹאמַר (איכה ג, כט) : יִתֵּן בַּעֲפָר פִּיהוּ אוֹלֵי יֵשׁ תְּקִנָּה, יִתֵּן לְמַכְהוּ לְחֵי יִשְׁבַּע בְּחִרְפָּה :

כט. הַעֲקָר הַשְּׁמִינִי : הַהֲכָנָעָה בַּמַּעֲשֶׂה, שִׁיתְּנָהֵג בַּמַּעֲנֶה רַךְ, כַּעֲנִיָּן שֶׁנֹּאמַר (משלי טו, א) : מַעֲנֶה רַךְ יָשִׁיב חֲמָה, בְּקוֹל נִמְוֶה, כִּי זֶה מִדְּרֹךְ הַשְּׁפָלוּת, כְּמוֹ שֶׁנֹּאמַר (ישעיה כט, ד) : וְשִׁפְלֹת מֵאַרְץ תְּדַבְּרִי וּמַעֲפָר תִּשָּׁח אֲמֶרְתִּי, בַּהֲפֹךְ מִמֶּה שֶׁנֹּאמַר עַל הָעָשִׂיר בְּעַל הַגִּאוֹה (משלי יח, כג) : וְעָשִׂיר יַעֲנֶה עֲזוֹת. וְלֹא יִתְעַסֵּק בְּנוֹי הַמְּלָבוּשִׁים וְהַתְּכַשִּׁיטִים, כְּמוֹ שֶׁנֹּאמַר (שמות לג, ה) : וַעֲתָה הוֹרֵד עֲדִיךָ מֵעֲלֶיךָ. וְנֹאמַר בְּאַחָאָב (מלכים א כא, כז) : וַיִּצְוֶם וַיִּשְׁכַּב בַּשֶּׁק וַיַּהֲלֵךְ אֹט, וְאָמַר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל זֶה, הִרְאִיתָ כִּי נִכְנַע אַחָאָב. וְעַנִּין וַיַּהֲלֵךְ אֹט, בַּהֲפֹךְ מִדְּרֹךְ הַמְּלָכִים שֶׁהֵם מְהֻלָּכִים בָּרֶב חֵיל וְקוֹל הַמְּלָכָה. וַיְהִי תָמִיד עֵינָיו שָׁחוֹת, כַּעֲנִיָּן שֶׁנֹּאמַר (איוב כב, כט) : וְשָׁח עֵינָיִם יוֹשַׁע. וְסִמְנֵי הַהֲכָנָעָה, כְּמוֹ, מַעֲנֶה רַךְ, וְקוֹל הַנְּמוּךְ, וְשָׁחוֹת הָעֵין, יִזְכִּירוּהוּ לְהַכְנִיעַ אֶת לְבוֹ :

ל. הַעֲקָר הַתְּשִׁיעִי : שְׁבִירַת הַתַּאֲוָה הַגְּשָׁמִית, יָשִׁיב אֶל לְבוֹ כִּי הַתַּאֲוָה עוֹלָלָה לְנַפְשׁוֹ לַחֲטוּא וּלְמִשְׁוֹף הָעוֹן בְּחֻבְלֵי הַשָּׁוֵא, וַיַּעֲשֶׂה גֵדֵר לְשִׁמּוֹר אֶת דֶּרֶךְ הַתְּשׁוּבָה, וַיִּפְרוֹשׁ מִן הַתַּעֲנוּגִים, וְלֹא יִמָּשֶׁךְ אַחֵר תַּאֲוָתוֹ גַּם בְּדְבָרִים הַמְּתָרִים, וַיִּתְּנָהֵג בְּדְרָכֵי הַפְּרִישׁוֹת וְלֹא יֹאכַל רַק לְשׁוּבָע נַפְשׁוֹ וְקִיּוּם גּוּפּוֹ, כַּעֲנִיָּן שֶׁנֹּאמַר (משלי יג, כה) : צָדִיק אָכַל לְשׁוּבָע נַפְשׁוֹ, וְאֵל יָגַשׁ אֶל אִשָּׁה רַק לְקַיֵּם מִצְוֹת פְּרִיָּה וּרְבִיָּה אוֹ

למצות עונָה, כי כל זמן שהאדם הולך אחרי התאונה, נמשך אחרי תולדות החמר וירחק מדרך הנפש המשכלת ואז יתגבר יצרו עליו, כענין שנאמר (דברים לב, טו): וישמן ישרון ויבעט, ונאמר (דברים ח, יב יד): פן תאכל ושבעת וגו' ורם לבבך, ונאמר (משלי ל, ט): פן אשבע וכחשתי. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (סוכה נב, ב): אבר קטן יש באדם משיביו רעב מרעיבו שבע:

לא. והנה התאונה הנתונה בלב אדם, שרש כל הפעולות. לכן אם יתקן התאוות, תחת אשר כל האברים ישרתום, ימשכם אחרי השכל, וילוו עליו וישרתוהו, יכשרו כל הפעלים, שנאמר (משלי כא, ח): וזך ישר פעלו. ונאמר (שם יג, ט): תאונה נהיה תערב לנפש, נהיה כמו נשברה, מלשון (דניאל ח, כז): נהייתי ונחליתי. אמר, כי כאשר ישבר אדם תאוותו גם בדברים המתרים, בזה תצליח הנפש, והמדה הזאת תערב לה, כי ירים השכל ידו וגבר. ותועבת פסילים סור מרע, הכסילים אשר אינמו שוכרים תאותם ורודפים תמיד תענוגות בני אדם, כי תפגע תאותם בדרך חטא וכל דבר רע, לא יסורו ממנו. ונקראו כסילים על רדיפת התענוגים, כמו שנאמר (משלי כא, כא): וכסיל אדם יבלענו. ונאמר (ישעיה ח, יא): הוי משכימי בבקר שֹׁכֵר ירדפו וגו' והיה כנור ונבל וגו' ואת פעל יי לא יביטו. ונאמר (משלי יג, כה): ובטן רשעים תחסר. ונאמר (מלאכי ב, ג): וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבת קנא, ב): אלו בני אדם שכל ימיהם כחגים. ונאמר (משלי יח, א): לתאונה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע. פרוש, מי שמבקש ללכת אחר תאוותו ורצונו, נפרד מכל חבר ועמית, כי ירחקו ממנו אוהב ורע, כי תאוות בני אדם ומדותם חלוקות, אין רצונו של זה כרצונו של זה. אכן אם ילך בדרך השכל, אז יתחברו לו החברים ויהיו אוהביו רבים. ואמרו במוסר, מי שהוא רוצה את מדותיו, רבו הקופצים עליו. ויש לפרש על הענין הזה בעצמו, לתאונה יבקש נפרד, איש נפרד מכל אח וחבר, לתאונה הוא מבקש. ובעבור שמבקש ללכת אחר רצונו, למען זאת מרעהו ירחקו ממנו, כענין (משלי יט, ד): ודל מרעהו יפרד. בכל תושיה יתגלע, ההולך אחר תאוותו, לא בדבר אחד יחטא בלבד, אף בכל זאת שבתורה יתגלע, כי יעבור על כלנה, מלשון (שם כ, ג): וכל אויל יתגלע:

לב. ועוד תמצא לו תועלת בשברו התאונה הגשמית, כי אם תשאֵלנו תאוותו דבר בליעל ועברה, ידבר אל לבו, הן בהתר לא אמלא תאותי, ואיך אשלח ידי

באסור:

לג. ועוד תמצא בשבירת התאונה תועלת רבה ועצומה, כי יגלה בצדק לבו וטוב חפצו לתשובה, כי הוא מואס הטבע אשר גרם לו החטא, ובזה יתרצה אל השם יתברך וימצא חן בעיניו, וכן כתוב (תהלים נא, יט): זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה. רוח נשברה, היא הרוח הנמוכה והנכנעת. ולב נשבר, על שבירת התאונה הגשמית, כי התאונה נתונה בלב, כמו שנאמר (שם כא, ג): תאות לבו נתתה לו. ובמזמור התשובה נאמר המקרא הזה. ובאמרו לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה, למדנו מזה, כי בעל התשובה מתרצה אל השם בשבירת התאונה הגשמית, וכי זה מעקרי התשובה. ועוד נאמר בענין התשובה (ישעיה נז, טו): להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים:

לד. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות פ"ה משנה כג): כל מי שישיב בו שלש מדות הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, ורוח נמוכה, ונפש שפלה. ענין נפש שפלה, שאינו הולך אחר התאונה הגשמית גם בדברים המתרים, כמו שמצינו שאמר אברהם (בראשית יב, יא): הנה נא ידעתי כי אשה מראה את, כי לא נסתכל בה עד היום ההוא להתבונן על תכונת יפיה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ירמ' סנהדר' פ"ב ה"ג): במה שכתוב (ש"ב כ, ג): ותהיינה צרות עד יום מתן אלמנות חיות, בכל יום היה דוד מצוה להיטיב את ראשן ונותן תמרוקים לקשטן, כדי להציק לתאותו ולהכניעה באשר יכבוש יצרו מהן, למען יתכפר לו על דבר בת שבע:

לה. העקר העשירי: להיטיב פעליו בדבר אשר זדה עליו. אם הסתכל בעריות, תנהג בשחות העינים. אם חטא בלשון הרע, יעסוק בתורה. ובכל האברים אשר חטא, ישתדל לקיים בהם המצוות. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (שמות רבה כג, ג): הצדיקים באותו דבר שחוטאים בו הם מתרצים. עוד אמרו (ויק"ר כא, ד): אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדן חבילות של מצוות. רגלים ממהרות לרוץ לרעה, יהיו רצות לדבר מצוה. לשון שקר, אמת יהגה חכו, ופיו יפתח בחכמה, ותורת חסד על לשונו. ידים שופכות דם, פתוח יפתח את ידו לאחיו לעניו. עינים רמות, יהיה דכא ושח עינים. לב חורש מחשבות און, בלבו יצפון אמרי התורה, ויהי הגות לבו תבונות. משלח מדנים בין אחים, יבקש שלום וירדפהו:

לו. העקר האחד עשר: חפוש דרכיו, כענין שנאמר (איכה ג, מ): נחפשה דרכינו

ונחקרה ונשובה עד יי. ויעשה כן לשלשה דברים. האחד, למען יזכור כל הדברים שחטא עליהם ויתודה על כלם, כי הודוי מעקרי הכפרה. השני, למען ידע כמה לו עונות וחטאות ויוסיף להכנע. והשלישי, כי אף על פי שהוא מקבל עליו לעזוב כל חטא, צריך שידע הדברים אשר חטא עליהם כדי לעשות בהם גדרים ולהשמר מאד לנפשו בהם ממארב היצר, כי נפשו עלולה בהם אחרי אשר נקלו בעיניו ושלט יצרו בהם, והנה נפשו חולה מהמעשים ההם. והחולה כאשר יחל להבריא, צריך להזהר מהרבה ענינים שלא יחזירוהו לחליו:

לז. העקר השנים עשר: צריך שיחקור וידע ויכיר גדל הענש לכל אחד מעונותיו, באיזה מהם יש מלקות, ובאיזה יש חיבי פרתות, ובאיזה יש חיבי מיתות בית דין, למען ידע גדל עונו בהתודותו, וימרר בבכי על אשר הכעיס תמרורים, ולמען יוסיף להכנע, ולמען יפחד מעונותיו, כי העברות החמורות, תשובה תולה כפרתן, ויסורין ממרקין. וכן כתוב (ירמיה ב, כג): ראי דרכך בגיא דעי מה עשית. ויתבאר העקר הזה בשער השלישי:

לח. העקר השלשה עשר: להיות העברות הקלות חמורות בעיניו לארבעה פנים. האחד, כי אין לו להביט לקטנות העברה, אבל יביט לגדלת מי שהזהיר עליה. והשני, כי היצר שולט בעברות הקלות, ואולי תהיה זאת סבה להתמיד בהן ואז יחשבו גם הם כחמורות בהצטרף ענש כל פעם. ומשלו על זה מחוט של משי שהוא נרפה וחלש, וכאשר יכפלו אותו כפלים רבים יעשה עבות חזקה. השלישי, כי בהתמדתו על העברה, נעשית לו כהתר, ויפרוק עלה מעליו, ולא ישתמר ממנה, ויחשב עם פורקי על ומשומדים לדבר אחד. והרביעי, כי אם נצחו היצר בדבר קטן, ינצחנהו מחר בדבר גדול, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבת קה, ב): כל המשבר כלים בחמתו, יהי בעיניו כאלו עובד עבודה זרה, שכך דרכו של יצר הרע, היום אומר לו כך, ולמחר אומר לו לך עבוד אלהים אחרים. ונאמר (בראשית ד, ז): הלא אם תיטיב שאת. פרוש: למא נפלו פניך (שם ו), הלא אם תיטיב מעשיך ותשוב אלי – 'שאת', פרוש, תשא פניך, מלשון (איוב יא, טו): כי אז תשא פניך ממום, ויש לפרשו מלשון סליחה. ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, אם לא תשוב מאשר חטאת, לא העון אשר בידך לבדו ילין אתך, כי היצר רובץ לפתח להחטיא אותך בכל אשר תלך, ונוצח אותך תמיד אחרי אשר נצח אותך, ויקוש לך, וגם נלכדת ולא שבת. ואליך תשוקתו, להדיחה, ואורב לך בכל עת. ואתה תמשל בו, אם תרצה להתגבר עליו. על כן תענש על החטא אחרי אשר נתתי לפניך היכלת לכבוש את

יצרף:

לט. ואמר שלמה עליו השלום (משלי יג, יג): בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם. אמר זה על הבז לעברות הקלות, כי יחבל לו מן הפנים אשר זכרנו. וירא מצוה שהוא ירא לבטל מצוה כאשר יירא מעברה חמורה, הוא ישלם, הוא מתעתד אל הגמול השלם. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות פ"ב מ"א): הוי זהיר במצוה קלה כמצוה חמורה. ועוד אמרו (שם פ"ד מ"ב): שמצוה גוררת מצוה ועברה גוררת עברה, ששכר מצוה מצוה ושכר עברה עברה:

מ. העקר הארבעה עשר: הודוי, שנאמר (ויקרא ה, ה): והתודה אשר חטא עליה. ויש עליו להזכיר עונותיו ועונות אבותיו, כי היה נענש עליהם באחזו מעשי אבותיו בידו. וכן כתוב (שם כו, מ): והתודו את עונם ואת עון אבותם. ויהושע עליו השלום שם כל דרכי התשובה חלק אחד, ואחר כך שם חלק השני התשובה בודוי ותפלה, שנאמר (הושע יד, ב): שובה ישראל עד יי אלהיך כי כשלת בעונך, ואחרי כן נאמר (שם ג): קחו עמכם דברים ושובו אל יי. ונאמר (ישעיה נה, ז): יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבתי וישב אל יי, פרוש: וישב בודוי ותפלה. ונאמר (יואל ב, יג): וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל יי, פרוש: ושובו בודוי ותפלה. ועל מי שאינו מתודה נאמר (משלי כח, יג): מכסה פשעיו לא יצליח, מי שהוא מכסה פשעיו ולא יתודה יגלה השם על חטאתיו. ואשר עונו לא יכסה ויתודה, יכסה השם עון חטאתו, כמו שנאמר (תהלים לב, א): אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. ואמרו זכרונם לברכה (מדרש תהלים שם): במה הוא נשוי פשע כסוי חטאה בודוי כמו שנאמר למטה מזה (שם ה): חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי לה' ואתה נשאת עון חטאתי סלה:

מא. העקר החמשה עשר: התפלה. יתפלל אל השם ויבקש רחמים לכפר את כל עונותיו, שנאמר (הושע יד, ג): קחו עמכם דברים ושובו אל יי - זה ענין הודוי. אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב - זה ענין התפלה. ופרוש וקח טוב, מעשה הטוב שעשינו, כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סוטה כא, א): עברה מכבה מצוה. ובעת התשובה יתכפרו העונות, ותתעורר זכות המצוה ויאיר נרה אחרי אשר לא הגיה אורו לפני התשובה. וכן כתוב (איוב ח, י): אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך. אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג): אם זך וישר היית לא נאמר, אלא אם זך וישר אתה, שעשית תשובה. כי עתה יעיר עליך, עתה אחרי

התשובה שעשית, יעיר עליך כל הצדקות שעשית מלפנים ואשר היה ביתך פתוח לרוחה ונטעת אשל אכסניא, כמו שאמר (איוב לא, לב): דלתי לארח אפתח, וקדם התשובה לא היו צדקותיך מגינות עליך, ואחרי שובך וסר עונך, יעיר זכותך, ושלם נות צדקך. ונשלמה פרים שפתינו, יחשוב ודוינו כחטאת פרים לרצון לנו לפניה. והזכיר פרים, כי חטאת פר היה פנימי, והיו מזין מדמו על הפרכת ועל מזבח הזהב:

מב. ועוד יתפלל בעל התשובה אל השם למחות כעב פשעיו וכענן חטאתיו, ושיחפוץ בו וירצהו ויעתר לו באשר אם לא חטא, כענין שכתוב בדברי אליהוא על בעל התשובה אחרי היסורין (שם לג, כו): יעתר אל אלוה וירצהו, כי יתכן להיות העון נסלח ונפדה מן היסורין ומכל גזרה ואין לשם חפץ בו, ומנחה לא ירצה מידו. ותאות הצדיקים מן ההצלחות, להפק רצון מהשם ושיחפוץ בהם. ורצונו, החיים הקימים והאמתיים והאור הגדול הכולל כל הנעימות, כענין שנאמר (תהלים ל, ו): חיים ברצונו. ונאמר (שם פ, כ): יי אלהים צבאות השיבנו האר פניה ונשעה, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (מדרש תהלים מזמור פ): אין לנו אלא הארת פניה, והוא ענין הרצון, וכבר הקדמנו ובארנו זה. על כן תראה בתפלת דוד בעת התשובה אחרי שאמר (תהלים נא, ד): הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני, התפלל עוד על הרצון להיות רצון השם יתברך בו כקדם החטא, ואמר (שם שם, יג): אל תשליכני מלפניה ורוח קדשך אל תקח ממני. אחרי כן התפלל ואמר (שם שם, יד): השיבה לי ששון ישעך, שיהו נסי השם וישעו מצויים אתו ושתצלח עליו רוח אלהים באשר בתחלה. אחרי כן אמר ורוח נדיבה תסמכני, פרוש, הנה קטנתי מפני פשעי ואינני ראוי לנסיך ולהגלות עלי זרוע קדשך. ואם נשאת עון חטאתי, אינני כדאי להיות נאהב ורצוי כירחי קדם. אבל ברוח נדיבה תסמכני, כי אין קץ לנדבתך וטובתך, ובא ורוח בחסרון בי"ת, כמו (בראשית כז, לו): ודגן ותירש סמכתי. וכענין הזה אמר הושע עליו השלום (הושע יד, ה): ארפא משובתם אהבם נדבה, ענין אהבם נדבה כענין מה שאמר דוד ורוח נדיבה תסמכני:

מג. ועוד יתפלל בעל התשובה אל השם תמיד שיעזרהו אל התשובה, כמו שנאמר (ירמיה לא, יז): השיבני ואשובה כי אתה יי אלהי:

מד. העקר הששה עשר: תקון המעוות באשר יוכל לתקן, כענין שנאמר (יונה ג, י): וירא האלהים את מעשיהם כי שבו מדרךם הרעה, ונאמר (שם שם, ח): וישבו

איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם, כי בדברים שבין אדם לחברו כמו הגזל והחמס, לא יתכפר עונו עד אשר ישיב את הגזלה, וכן אם צער את חברו והציק לו, או הלבין פניו, או ספר עליו לשון הרע, אין לו כפרה עד שיבקש ממנו מחילה. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב"ק צב, א): כי אף על פי שנתן לו דמי בשתו ודמי צער ההכאה, אין צער הבושה וההכאה נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה, שנאמר (בראשית כ, ז): ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך ונחיה:

מה. וראוי לבעל התשובה לעשות כן קדם הודוי כדי שיתרצה בודויו, ודוד עליו השלום בעת התשובה כן עשה קדם הודוי, שנאמר (תהלים נא, ו): לך לברך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך. פרוש, לך לברך אני נחשב חוטא ואינני צריך זולתי למחילתך, ואם חטאתי לאיש כבר בקשתי מחילה ממנו, וכפרתי פניו, וכמוהו (בראשית מד, לב): וחטאתי לאבי כל הימים, על החטא הזה אחשב חוטא כל הימים אצל אבי, כי לזאת לא יסלח לי. ותרגומו, ואהא חטא לאבא: או יהיה פרושו, לך לברך חטאתי, לא חטאתי לאיש ולא העתרתי דברי עליו, ולא לקחתי מיד איש מאומה שאצטרך למחילתו ולהשיב את גזלתו, ואין כפרתי תלויה אלא בסליחתך, למען תצדק בדברך תזכה בשפטך, כדי להראות לעמים צדקתך וגדל סליחתך ביום דברך ודינך בעת שפטך אותי. ולשון למען, כי גדל החטא סבה להודע גדל הצדקה בסליחתו, על כן ימשיל הדבר כאלו היה ראשית חטאת, למען יגלה חסד השם וצדקו בסליחתו ביום שפטו. וכמוהו (הושע ח, ד): כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת, כי עשית העצבים סבת הכרת כספם וזהבם, המשיל הדבר כאלו עשו העצבים למען יכרת. או יהיה פרושו, למען זה תצדק בדברך על הפקדה והשלום. וכן, למען יכרת, למען זה יכרת:

מו. ועל הדרך הראשון פרושו רבותינו זכרונם לברכה במדרש תילים (מדרש תהלים מזמור נא), כי אמרו שם על זה משל לרופא שראה את המכה, ואמר: כמה המכה הזאת מכה רבה מאד! אמר החולה והלא אשר הכתי מכה נחלה לא היתה זאת כי אם לבעבור הגלות צדקת רפואתך ובעבור הראותך את כחה! ועוד נוסף לקח על דבר העקר הזה בשער הרביעי:

מז. העקר השבעה עשר: לרדוף פעלת החסד והאמת, כענין שנאמר (משלי טז, ו): בחסד ואמת יכפר עון וביראת יי סור מרע. ועתה התבונן בסוד המקרא הזה. כי האמנם אם החוטא לא שוב אל השם, לא יתכפר עונו בפעל החסד, כמו שנאמר

(דברים י, יז): אֲשֶׁר לֹא יֵשָׁא פָּנִים וְלֹא יִקַּח שָׂחָד, וּפָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנָם לְבָרְכָהּ (ילקוט משלי יא תתקמז): לֹא יִקַּח שָׂחָד מִצָּוָה לְמַחֹל וּלְהַעֲבִיר עַל הָעֲוֹנוֹת. וְעוֹד אָמְרוּ (בבא קמא ג, א): כָּל הָאוֹמֵר הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא וְתָרֵן הוּא, יוֹתֵרוֹ חַיִּיו, אֲבָל מֵאֲרִיף אִפְּיָם. וְאִם לֹא יִשְׁמְעוּ, יִמַּד פְּעֻלָּתָם אֶל חִיקָם. אָכֵן זֶה שֶׁאָמַר עָלָיו הַשְּׁלוֹם בַּחֲסֵד וְאַמֶּת יִכְפֹּר עוֹן, עַל בַּעַל הַתְּשׁוּבָה דָּבָר, כִּי יֵשׁ עֲבֻרוֹת שֶׁהַתְּשׁוּבָה יוֹם הַכַּפּוּרִים תּוֹלִין וְיִסּוּרִין מְמַרְקִין, כְּאֲשֶׁר יִתְבָּאֵר בְּשַׁעַר הָרִבִּיעִי. וְהִנֵּה הַחֲסֵד יִגֵּן בַּעַד הַחוּטָא וְיִשְׁמֹר עָלָיו מִן הַיִּסּוּרִין, בְּשִׁגְם הַצֵּל יִצִּיל מִן הַמּוֹת, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (משלי י, ב): וְצִדְקָה תִּצְלֵל מִמּוֹת:

וְעוֹד יֵשׁ עוֹן, וְהוּא עוֹן חֲלוּל הַשֵּׁם, שֶׁהַתְּשׁוּבָה וְיִסּוּרִין תּוֹלִין וּמִיתָהּ מְמַרְקֶת, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה כב, יד): אִם יִכְפֹּר הָעוֹן הַזֶּה לָכֶם עַד תִּמָּתוּן. וְהִנֵּה כְּאֲשֶׁר הָאָדָם מִשְׁתַּדֵּל לְתַמּוּךְ בֵּיד הָאֱמֶת, וְיַעֲזוֹר אַחֲרֶיהָ וְיִתְעוֹרֵר בְּדַבְּרֶיהָ, וְהוֹפִיעַ אוֹרוֹ לְעֵינֵי בְּנֵי עַמּוֹ, וַיַּחֲזֵק יָדֵי אַנְשֵׁי הָאֱמֶת וְנִשְׁאוּ רֹאשָׁם, וְכַתּוּת הַשֶּׁקֶר יִשְׁפִּילָם עַד אֶרֶץ, יִגִּיעַם עַד עֶפֶר, הִנֵּה אֵלֶּה דְרָכֵי קְדוֹשׁ הַשֵּׁם וְהוּד וְהִדָּר לְאַמוּנָתוֹ וְעַבּוּדָתוֹ בְּעוֹלָם, וְעוֹז וְתַפְאֶרֶת בְּמַקְדָּשׁ תּוֹרָתוֹ. עַל כֵּן בְּהִרְבּוֹת פְּעֻלָּיו לְקַדֵּשׁ אֶת הַשֵּׁם וְלַעֲזוֹר הָאֱמֶת לְהַכִּין אוֹתוֹ וּלְסַעֲדוֹ, וְנִסְלַח לוֹ מֵעוֹן חֲלוּל עִם הַתְּשׁוּבָה בְּשׁוּמוֹ הָאֱמֶת לְעַמֶּת אֲשֶׁמַּת הַחֲלוּל, מִדַּת תְּשׁוּבָתוֹ נִגְדַּת מִדַּת מְשׁוּבָתוֹ. זֶה בָּאוֹר בַּחֲסֵד וְאַמֶּת יִכְפֹּר עוֹן:

מח. הָעֶקֶר הַשְּׁמוּנָה עֶשֶׂר: הֵיּוֹת חֲטָאוֹת נִגְדוּ תְּמִיד, כִּי רָאוּי לְנֶפֶשׁ הַחוּטָא לְזָכוֹר עֲוֹנוֹתֶיהָ תְּמִיד וְאֵל תִּשִּׂי אוֹתָם לְקֶץ יָמִים, וּמִלְכָּבוּ לֹא יִחְטְפוּ עַד בּוֹא חֲלִיפָתוֹ, כְּעִנִּין שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים נא, ה): כִּי פִשְׁעֵי אֲנִי אֲדַע וְחֲטָאֵתִי נִגְדֵי תְּמִיד. וְהָעֶקֶר הַזֶּה יִתְבָּאֵר בְּשַׁעַר הַשְּׁלִישִׁי:

מט. הָעֶקֶר הַתְּשַׁעָה עֶשֶׂר: עֲזִיבַת חֲטָאוֹ בְּהַזְדַּמֵּן לוֹ וְהוּא בְּתַקְףָּ תַּאֲוָתוֹ. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנָם לְבָרְכָהּ (יומא פו, ב): אֵיזָהוּ בַּעַל תְּשׁוּבָה אֲשֶׁר תְּשׁוּבָתוֹ מִגִּעַת עַד כֶּסֶּא הַכְּבוֹד? כְּאֲשֶׁר נִבְחַן וְיִצָּא נָקִי בְּאוֹתוֹ פֶּרֶק וּבְאוֹתוֹ מְקוֹם וּבְאוֹתָהּ אֲשֶׁה, רְצוֹנָם לֹאמַר, כִּי הַזְדַּמֵּן הַחֲטָא לִידּוֹ וְהוּא בְּתַקְףָּ יִצְרוֹ, וְאוֹנוֹ בְּשִׁרְיָרִי בְּטָנוֹ כְּעֵת הָרֵאשׁוֹנָה אֲשֶׁר חֲטָא, וְכַבֵּשׁ יִצְרוֹ וְנִמְלֹט בַּעֲזַת יְרֵאת הַשֵּׁם בְּגִאוֹן פָּחָדוֹ. וּמִי שֶׁלֹּא הַזְדַּמֵּן לִידּוֹ כְּעִנִּין הַזֶּה, יוֹסִיף בְּנִפְשׁוֹ יְרֵאת הַשֵּׁם דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ, כִּכָּה יַעֲשֶׂה כָּל הַיָּמִים. וְכְּאֲשֶׁר יַחֲלִיף כַּח הִירָאָה דִּי כְבוֹשׁ בְּכַח הַזֶּה אֶת יִצְרוֹ וּמִסַּת מְשָׁלוֹ בְּעֵצָם הַתַּאֲוָה, הֲלֹא בּוֹחֵן לְבוֹת הוּא יָבִין וְנוֹצֵר נִפְשׁוֹ הוּא יָדַע, כִּי אִם יָבוֹא לִידֵי נִסְיוֹן וְיִגִּיעַ לִידּוֹ כְּעִנִּין הָרֵאשׁוֹן, יִצִּיל אֶת נִפְשׁוֹ מִיד יִצְרוֹ. וְהִנֵּה הוּא לְפָנֵי הַשֵּׁם בְּמִדְרָגָה הָעֲלִיוֹנָה מִן הַתְּשׁוּבָה. וְזֶהוּ שֶׁאָמַר שְׁלֵמָה עָלָיו הַשְּׁלוֹם (משלי טז, ו): בַּחֲסֵד וְאַמֶּת

יִכְפֹּר עוֹן וּבִירָאת יי' סוּר מֶרַע. פְּרוּשׁ, וּבִירָאת הַשֵּׁם לְסוּר מִן הָרַע אִם יִזְדְּמֵן לִידּוֹ. וּמִלַּת סוּר, מְקוֹר, וַיַּעֲיֵד עַל הַפְּרוּשׁ הַזֶּה מָה שֶׁלֹּא אָמַר וְסוּר. וּמָה שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים לד, טו): סוּר מֶרַע וַעֲשֵׂה טוֹב, (איוב א, ח): יִרָא אֱלֹהִים וְסָר מֶרַע, עֲנִינוֹ, שְׁיִסוּר מִן הָרַע בְּהִזְדְּמֵן לִידּוֹ, כִּי לֹא יֵאמְרוּ אָמַר סוּר מִן הַמַּעֲשֵׂה, בְּלִתי לֹאֲשֶׁר יִקְרַב לַעֲשׂוֹתוֹ. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנוֹם לְבָרְכָה בַּמִּדְרָשׁ (תהלים מ): יֵשֶׁב וְלֹא עָבַר עֲבָרָה, נוֹתֵנִין לוֹ שָׂכָר כְּעוֹשֵׂה מִצְוָה, כְּגוֹן שֶׁבֹא דְבַר עֲבָרָה לִידּוֹ וְנִצַּל מִמֶּנּוּ:

נ. הַעֲקָר הָעֲשָׂרִים: לְהַשִּׁיב רַבִּים מֵעוֹן כְּאֲשֶׁר תִּשְׁיֵג יְדּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (יחזקאל יח, ל): שׁוּבוּ וְהַשִּׁיבוּ מִכָּל פְּשָׁעֵיכֶם, לְמַדְנוּ כִּי זֶה מַעֲקָרֵי הַתְּשׁוּבָה. וְנֶאֱמַר (ויקרא יט, יז): הוֹכַח תּוֹכִיחַ אֶת עַמִּיתְךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֲטָא. לְמַדְנוּ, כִּי אִם לֹא יוֹכִיחוּנוּ, יַעֲנֹשׁ עַל חֲטָאֵינוּ. וְדוּד עָלָיו הַשְּׁלוֹם אָמַר בַּמִּזְמוֹר הַתְּשׁוּבָה (תהלים נא, טו): אֲלַמְּדָה פִּשְׁעִים דְּרָכֶיךָ וַחֲטָאִים אֵלַיִךְ יָשׁוּבוּ:

נא. הִנֵּה הַשְּׁלֵמְנוּ בְּאוֹר עֲקָרֵי הַתְּשׁוּבָה. וַעֲתָה שִׁים עַל לְבָבְךָ לְהִתְבּוֹנֵן בְּדְרָכֵים הַמַּעֲכָבִים אֶת הַתְּשׁוּבָה, רְצוּנִי לֹמַר, כִּי מִי שֶׁפָּרַק עָלוֹ וְנִכְשַׁל בְּאֶחָד מֵהֶם תָּמִיד, תְּשׁוּבָתוֹ קָשָׁה. אִם כָּשַׁלְתָּ בְּאֶחָד מֵהֶם תָּמִיד, חֲזַק וְאַמֵּץ לִשְׁפּוֹךְ שִׁית וְהִרְבֵּה תַפְלָה וְתַחֲנוּן, וְאֶזְזֹר חֵיל לִקְיָם כָּל דְּבַר עֲקָרֵי הַתְּשׁוּבָה, וְתוֹסִיף לִקַּח בָּהֶם מִן הַדְּרָכִים אֲשֶׁר יִתְבָּאֲרוּ בְּשַׁעַר הָרְבִיעִי, וְתִמָּצָא חֲנִינָה וְתִנָּתֵן לְרַחֲמִים:

נב. וְאֶזְכּוֹר לְךָ מֵאֲשֶׁר דִּבְרוּ רַבּוֹתֵינוּ בַּזֶּה. אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנוֹם לְבָרְכָה (רי"ף יומא פ"ח): עֲשָׂרִים וָאַרְבָּעָה דְּבָרִים מַעֲכָבִים אֶת הַתְּשׁוּבָה, וְאֵלוֹ הֵן: רְכִילוֹת, וְלִשְׁוֹן הָרַע, וּבַעַל חֲמָה, וּבַעַל מַחֲשָׁבָה רָעָה, וְהַמִּתְחַבֵּר לְרָשָׁע, וְהַרְגִּיל בְּסַעֲוָדָה שְׂאִינָה מִסִּפְקָת לְבַעְלֶיהָ, וְהַמְסַתְּכָל בְּעֲרִיּוֹת, וְהַחּוֹלֵק עִם גִּנְבִּי, וְהַאֲמִיר אַחֲטָא וְאֲשׁוּב, וְכֵן אָמְרוּ בַּמִּשְׁנָה (יומא פה, ב): הָאֲמִיר אַחֲטָא וְאֲשׁוּב, אֵין מִסְפִּיקִין בִּידּוֹ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה. אַחֲטָא וַיּוֹם הַכַּפּוּרִים מְכַפֵּר, אֵין יוֹם הַכַּפּוּרִים מְכַפֵּר. וְהַמִּתְכַּפֵּד בְּקִלוֹן חֲבֵרוֹ, וְהַפּוֹרֵשׁ מִן הַצְּבוּר, וְהַמְבֻזָּה אֲבוֹתָיו, וְהַמְבֻזָּה רַבּוֹתָיו, וְהַמְקַלֵּל אֶת הָרַבִּים, וְהַמַּעֲכָב אֶת הָרַבִּים מַעֲשׂוֹת דְּבַר מִצְוָה, וְהַמִּטָּה אֶת חֲבֵרוֹ מִדֶּרֶךְ טוֹבָה לְדֶרֶךְ רָעָה, וְהַמְשַׁתְּמֵשׁ בַּעֲבוּטוֹ שֶׁל עֲנִי, וְהַמְקַבֵּל שָׂחַד עַל מִנַּת לַהֲטוֹת אַחֲרֵים בְּדִין, וְהַמוֹצֵא אֲבָדָה וְאֵינוֹ מַחְזִירָהּ לְבַעְלֶיהָ, וְהַרְוָאָה בְּנוֹ בְּתַרְבוּת רָעָה וְאֵינוֹ מוֹחָה בִּידּוֹ, וְהַאוֹכֵל שׂוֹד עֲנִיִּים יְתוּמִים וְאַלְמָנוֹת, וְהַחּוֹלֵק עַל דְּבָרֵי חֻמִּים, וְהַחוֹשֵׁד בְּכַשְׂרִים, וְהַשּׁוֹנֵא אֶת הַתּוֹכַחוֹת, וְהַמְלַעִיג עַל הַמִּצְוֹת:

שער שני

להורות הדרך שיתעורר האדם בהם לשוב אל השם

א. דע כי דרכי הסבות שיתעורר האדם בהן לשוב מדרךיו הרעים הם ששה, ובכל אחד מהם למדנו דעת את האדם איך יתהלך בחקר תכונתו, ויאזין עד תבונתו. ונעיר להם און לשמע השכל וידוע, עקרים יקרים, לכל חפציהם דרושים ונחלקים. ויותר מהמה בני הזהר, לשוב בכל יום ונפשך לטהר, בלעדי תחזה סבה מעוררת וילדי יום יקושון מחשבותיה, כי תזכור את בוראך, והיה לך זכרו למשיב נפש מדרך תולדות גוש עפר. ובכן עריה תעור קשת מדעך לישר הדורי טבעך, ומיראת השם ואהבתו והבושה מלפניו תוסיף מעלה תמיד, ותשקוד על נקיון כפיה, וזכרות רעיונים מורדים משרעפיה, והברו נושאי כלי נפשך, ובזכרה יוצרה תעדה עדיה ותכלול יפיה, כמו שכתוב (ישעיה מה, כה): ביי יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל, ותוסיף אמץ להעיר את רוחך בדרך הסבות הששה אשר יתבארו. ואשר לא השיג המעלה הזאת, יפגע לבבו הערל מדרך הסבות וראות רבות. ולפי מעוט ההכרה מדרך הסבה המעוררת לב האדם לתשובה וכפי נטותה אל דרך הרצון, יודע ויבחן כי התשובה מן הנפש החשובה:

ב. הדרך הראשון, כאשר תמצאנה את האיש צרות, ישיב אל לבו ויאמר, אין זה כי אם דרכיו ומעלליו אשר עשו אלה לו, וחתאיו עוללו לנפשו, וישוב אל השם וירחמהו, כענין שנאמר (דברים לא, יז): ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על פי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ותראה במנהג בשר ודם, כי יחטא איש לאיש, ובעת צרתו יתחרט ויפגע אליו מפני שהוא צריך לעזרתו, תהיה החרטה הזאת גרועה בעיני חברו, כענין שאמר יפתח (שופטים יא, ז): ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם. ומחסדי השם יתברך שהוא מקבל התשובה מתוך הצרה, ותהי לרצון לפניו, ויאהב נדבה את החוטא בשובו עדין ביום תוכחה ומקרב צרה, שנאמר (הושע יד, ב ד): שובה ישראל עד יי אלהיה כי כשלת בעונך, קחו עמכם דברים וגו', ארפא משובתם אהבם נדבה. ונאמר (משלי ג, יב): כי את אשר יאהב יי יוכיח וכאב את בן ירצה. ואם לא ישוב האיש מדרך הרעה ביום רעה והוכח במכאוב ולא שב עד המכה, יגדל עונו ויכפל עושו. הלא תראה אם המלך מיסר את מי אשר חטא לו ולא ינסר, יקשה מוסרו ויכביד עלו מאד. וכן כתוב (ויקרא כו, יח): ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם. ונאמר (איוב לו, יג): ונחפתי

לב ישימו אף, לא ישועו כי אסרם:

ואם לא ידע ולא יתבונן כי התלאות מצאוהו מפני חטאיו, אך יאמר כִּאֲשֶׁר אָמְרוּ
הַפְּלִשְׁתִּים (ש"א ו, ט): כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא הִיָּה לָנוּ, בזאת יהי קֶצֶף עָלָיו
מִלִּפְנֵי הַשֵּׁם וַיִּגְדֵּל עוֹן הַכֶּתֶּה הַזֹּאת מִחֲטָאת הַכֶּתֶּה הָרִאשׁוֹנָה. על כן כתוב בְּרִאשׁוֹן
עַל הַכֶּתֶּה הָרִאשׁוֹנָה וַיִּסְפְּתִי לִי־סֵרָה אֶתְכֶם, וְכָתוּב אַחֲרֵי כֵן עַל הַכֶּתֶּה הָאַחֶרֶת הַנּוֹכַחַת
(ויקרא כו, כא): וְאִם תִּלְכוּ עִמִּי קָרִי וְלֹא תֵּאָבֹוּ לְשִׁמוֹעַ לִי וְגו', כִּי כָל כֶּת הָאַחֲרוֹנָה
בַּפְּרָשָׁה, קֶשֶׁה מִן הָרִאשׁוֹנָה, וְאַחֲרֵי כֵן כָּתוּב (ויקרא כו, כג): וְאִם בְּאַלֶּה לֹא תִּנְסְרוּ לִי
וְהִלַּכְתֶּם עִמִּי קָרִי וְהִלַּכְתִּי אִפְּ אֲנִי עִמָּכֶם בְּקָרִי, וְאַחֲרֵי כֵן כָּתוּב (שם שם, כז): וְאִם
בְּזֹאת לֹא תִשְׁמְעוּ לִי וְהִלַּכְתֶּם עִמִּי בְּקָרִי וְהִלַּכְתִּי עִמָּכֶם בַּחֲמַת קָרִי. וּפְרוּשׁ וְהִלַּכְתֶּם
עִמִּי בְּקָרִי, כִּי תֵּאָמְרוּ מִקְרָה הוּא הִיָּה לָנוּ:

ואם אין האיש מכיר מעבדיו ואיננו יודע כי יש בידו עוֹן אֲשֶׁר חָטָא, עָלָיו לִפְשֵׁשׁ
בְּמַעֲשָׁיו וּלְחַפֵּשׁ דְּרָכָיו, כַּעֲנִין שֶׁנֶּאֱמַר (איכה ג, מ): נִחַפְּשָׁה דְרָכֵינוּ וְנִחַקְרָה. וְאִם
הָעֵלֶם יַעֲלִים עֵינָיו וְנִזְאָלוּ וְנִשְׁאָו רַעֲיוֹנָיו וְלֹא הִכְרוּ דְרָכָיו וְלֹא יָדַע מַעֲשָׂה יָדָיו
וְאֲשֶׁר עָשׂוּ אֶצְבְּעוֹתָיו וַיֹּאמֶר לֹא חָטָאתִי, חָטָאתוּ כַּבְּדָה מָאד, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיה ב,
לה): הִנְנִי נִשְׁפָּט אוֹתָךְ עַל אֲמָרְךָ לֹא חָטָאתִי. וְנֶאֱמַר (ישעיה מב, כה): וְתִלְהֶטְהוּ מִסְבִּיב
וְלֹא יָדַע וְתִבְעֶר בּוֹ וְלֹא יֵשִׁים עַל לֵב. וְנֶאֱמַר (משלי יט, ג): אוֹלֹת אָדָם תִּסְלַף דְּרָכּוֹ וְעַל
יָי יִזְעַף לְבוֹ:

ג. וְתִדַּע וְתִשְׁפִּיל כִּי מוֹסֵר הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ, לְטוֹבַת הָאָדָם. כִּי, אִם חָטָא אִישׁ לִפְנֵי
וַיַּעַשׂ הָרַע בְּעֵינָיו, מוֹסֵר הַשֵּׁם עָלָיו לְשִׁמְתִי תוֹעֲלוֹת. הָאֲחַת, לְכַפֵּר עַל חֲטָאֵיו
וּלְהַעֲבִיר אֶת עוֹנוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים כה, יח): רָאֵה עֲנִי וְעֲמָלִי וְשֵׂא לְכָל חֲטָאוֹתִי.
וּבִתְחִלָּתוֹ הַגּוֹף אֲשֶׁר חָלָה הַשֵּׁם בּוֹ, יִרְפָּא חָלִי נִפְשׁוֹ, כִּי הָעוֹן חָלִי הַנִּפְשׁ, כְּמוֹ
שֶׁנֶּאֱמַר (שם מא, ה): רְפָאָה נַפְשִׁי כִּי חָטָאתִי לָךְ. וְנֶאֱמַר (ישעיה לג, כד): וְכֵן יֹאמֶר שָׂכֵן
חֲלִיתִי הָעַם הַיֹּשֵׁב בְּהַ נִשְׂא עוֹן. וְהַשְׁנִית, לְהַזְכִּירוֹ וּלְהַשִּׁיבוֹ מִדְּרָכָיו הָרָעִים, כְּמוֹ
שֶׁכָּתוּב (צפניה ג, ט): אֵךְ תִּירָאִי אוֹתִי תִקְחִי מוֹסֵר. וְאִם לֹא קִבַּל הַמוֹסֵר וְלֹא נָחַת מִפְּנֵי
תוֹכַחָה, וְלֹא מַל עָרְלַת לִבָּבוֹ, אוֹי לוֹ וְאוֹי לַנִּפְשׁוֹ, כִּי סָבַל יְסוּרִין וְנִשְׂא אֶת עוֹנוֹ
וְלֹא נִרְצָה עוֹנוֹ, אֲבָל נִכְפַּל עָנְשׁוֹ, כִּאֲשֶׁר בְּאַרְנוֹ:

ד. וְכִאֲשֶׁר יִקְבַּל הָאָדָם אֶת מוֹסֵר הַשֵּׁם וַיִּטִּיב דְּרָכָיו וּמַעֲלָלָיו, רָאוּי לוֹ שִׁישְׁמַח
בְּיְסוּרָיו, לִפְי שְׁהוֹעִילוּהוּ תוֹעֲלוֹת נִשְׁגָּבוֹת, וַיֵּשׁ לוֹ לְהוֹדוֹת לַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ עֲלֵיהֶם
כְּמוֹ עַל שְׂאָר הַהֲצִלּוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים קטז, יג): כּוֹס יְשׁוּעוֹת אֲשָׂא וּבִשְׁם יְיָ אֶקְרָא,

וּנְאָמַר (שם, ג, ד): צָרָה וַיִּגֹּן אֲמָצָא וּבִשֵּׁם יִי אֱקָרָא:

וְאָמְרוּ זְכוּרֵנָם לְבִרְכָּה בִּסְפָרִי (ואתחנן לב): רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אָמַר, כָּל זְמַן שֶׁהָאָדָם שְׂרוּי בְּשִׁלּוֹה, אֵין מִתְכַּפֵּר לוֹ מַעֲוֹנוֹתָיו כָּלוּם, וְעַל יְדֵי הַיְסוּרִין הוּא מִתְרַצָּה לְמָקוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (משלי יג, יב): כִּי אֵת אֲשֶׁר יֵאָהֵב יִי יוֹכִיחַ וּכְאֵב אֵת בֶּן יִרְצָה. פְּרוּשׁ, כְּאֵב אֵת בֶּן – בֶּן יִרְצָה הַשֵּׁם אֵת אֲשֶׁר הוֹכִיחַ וְקִבֵּל מוֹסְרוֹ. וּכְדֶרֶךְ שֶׁהָאֵב יִרְצָה אֵת בְּנוֹ אַחֲרֵי הַתּוֹכַחַת. וַיֵּשׁ לְפָרֶשׁ עוֹד, וּכְאֵב יוֹכִיחַ אֵת הַבֶּן אֲשֶׁר יִרְצָה בּוֹ, וְאֵינוֹ מוֹכִיחַ אֵת הַבָּנִים שֶׁהוּא נוֹאֵשׁ מֵהֶם וְיוֹדֵעַ שֶׁלֹּא יוֹעִילוֹם הַתּוֹכַחַת. וְנֶאֱמַר עַל הָאֲנָשִׁים שֶׁאֵינָם מְכִירִים טוֹבַת הַתּוֹכַחָה וְתוֹעֲלָתָה, (הושע ז, יג): וְאֲנֹכִי אֶפְדֶּם וְהִמָּה דִּבְרוּ עָלַי כְּזָבִים. וְנֶאֱמַר (שם שם, טו): וְאֲנִי יִסְרַתִּי חֲזַקְתִּי זְרוּעֹתַם וְאֵלַי יִחְשְׁבוּ רָע. וְנֶאֱמַר (שם יא, ג): וְאֲנֹכִי תִרְגַּלְתִּי לְאֶפְרַיִם קָחַם עַל זְרוּעֹתָיו וְלֹא יָדְעוּ כִּי רָפְאֵתִים:

ה. וַיֵּשׁ עַל הַבּוֹטִיט בִּשְׁם לְהוֹחִיל מִמַּעוֹף צוּקָתוֹ, כִּי יִהְיֶה הַחֲשָׁף סִבַּת הָאוּרָה, כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב (מִיכָה ז, ח): אֵל תִּשְׁמָחִי אִיכָתִי לִי כִּי נִפְלַתִי קָמַתִּי כִּי אֲשַׁב בַּחֲשָׁף יִי אוֹר לִי, וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוּרֵנָם לְבִרְכָּה (מדרש תהלים מזמור כב): אֶלְמָלָא נִפְלַתִי, לֹא קָמַתִּי. אֶלְמָלָא יִשְׁכַּבְתִּי בַּחֲשָׁף, לֹא הָיָה אוֹר לִי. וְכָל אִישׁ וְאִישׁ, בְּיוֹם צָר לוֹ יִתֵּן לְבוֹ לְהַבִּין וְלַהֲתַעֲנוּת עִם הַתְּשׁוּבָה וְהַתְּפִלָּה, כְּמוֹ שֶׁהַצָּבוּר חִיבִין לְצוּם וְלַהֲתַעֲנוּת בְּעַת צָרָתָם כְּאֲשֶׁר תִּקְנוּ חֻכְמֵינוּ זְכוּרֵנָם לְבִרְכָּה, וְזֶה צוּם נִבְחָר וְיוֹם רָצוֹן. וְכֹאֲשֶׁר יָבּוֹא מוֹסֵר הַשֵּׁם יִתְפָּרֵךְ עַל הָאִישׁ אֲשֶׁר הוּא זָךְ וְיָשָׁר, יִהְיֶה לְנִסְיוֹן וְלַהֲגִדִּיל שְׁכָרוֹ לְעוֹלָם הַבָּא, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ח, טז): לְמַעַן עֲנֹתְךָ וְלְמַעַן נִסְתָּךְ לְהִיטִיבָךְ בְּאַחֲרִיתֶךָ. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוּרֵנָם לְבִרְכָּה (ברכות ה, א): פֶּשֶׁשׁ בְּמַעֲשָׂיו בְּעַת צָרָתוֹ וַחֲפֹשׁ וַחֲקֹר וְלֹא מָצָא חֲטָא בִּידּוֹ, הֵן הֵן יְסוּרִין שֶׁל אֶהְיָה:

ו. וּמַעֲנִין הַדֶּרֶךְ הַזֶּה אֲשֶׁר זָכְרָנוּ, הַתְּשׁוּבָה בְּיוֹם הַמָּנוּת, בְּרֹאוֹת הַחוּטָא כִּי כָלָתָה אֵלָיו הָרָעָה, וְאַבְדָּה תִקְנוֹתוֹ, כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב (משלי יא, ז): בְּמוֹת אָדָם רָשָׁע תֵּאָבֵד תִּקְנוֹהָ. וְהוּא מִתּוֹדָה בְּעַת הַהִיא וְשָׁב אֶל הַשֵּׁם בְּלֵב שָׁלֵם, וְגַם הַתְּשׁוּבָה הַהִיא מוֹעִילָה, אֵף עַל פִּי שֶׁאֵינָה מְשַׁגֵּת לְתְּשׁוּבַת הַשֵּׁב בְּעֶצֶם תָּמוֹ, כְּאֲשֶׁר הִקְדַּמְנוּ בְּשַׁעַר הָרֵאוּשׁוֹן:

ז. הַדֶּרֶךְ הַשְּׁנִי, כְּאֲשֶׁר יָבּוֹאוּ יְמֵי הַזְקָנָה וְהִגִּיעוּ יְמֵי הַשִּׁיבָה, וַיְכַל כַּחוֹ וַיִּמְעַט, וַיִּשָּׁח יָצְרוֹ, גַּם יִזְכּוֹר קִצּוֹ כִּי קָרוֹב הוּא, וַיִּבִּין לְאַחֲרִיתוֹ, וַיִּשׁוּב אֶל הַשֵּׁם וַיִּרְחַמְהוּ. וְאֲשֶׁר אֵינָנו חוֹזֵר בְּתְשׁוּבָה כְּבּוֹא יְמֵי הַזְקָנָה, יְכַפֵּל עֲנֻשׁוֹ וְרַבָּה מִשְׁטָמָה עָלָיו, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוּרֵנָם לְבִרְכָּה (פסחים קיג, ב): שְׁלֹשָׁה הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא

שונאם, דל גאָה, ועשיר מכחש, וזקן מנאף, ונאמר (הושע ז, ט): אכלו זרים כחו והוא לא ידע גם שיבה זרקה בו והוא לא ידע. ומן התמיהה והפליאה כי יעמוד האדם בחצי ימיו, ורואה כי הימים הולכים ודלים, ותחל הריסות הבנין, ויחסר המזג בטבעו, ותראה בו היבשות, כענין שנאמר (תהלים קב, יב): ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש, איך טח מראות עיניו ומהשכיל לבבו, ולא יראה כי נוסע הוא אל המקום מקום בית עולמו, הלוח ונסוע יומם ולילה:

ח. ויש אנשים רבים ימנע מהם אור התשובה, כי הם זכאים וטהורים בעיניהם, ולא יתעשתו על תקון מעשיהם, כי ידמו בנפשם שהם מתקנים והם חטאים לשם מאד, הלא כתוב (קהלת ז, כ): כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והאנשים ההם מאשר הם בוזים לדבר צונות ולא ירגישו ולא יבינו למו, או הודע אליהם חטאתם ונשפחה מלבם אחרי כן, והנם כמו החולה שאינו מרגיש בחליו, ולא יחשוב על הרפואה, ויכבד חליו תמיד עד אשר לא יוכל להרפא. ופעמים תהיה נסבה לזאת מקצר בינתם, כי לא יבואו לדרוש אלהים, ודעת דרכיו לא יחפצו, על כן לא ישקרו על דלתות חכמים ותלמידיהם, כענין שנאמר (משלי טו, יב): לא יאהב לץ הוכח לו, אל חכמים לא ילך:

ט. והנה אנשים צדיקים וישרים בלבותם, שאגה להם כלביא תמיד במחשבותם, וינהמו על חטאיהם כנהמת ים ועל אשר קצור קצרה ידם מעבודת השם, כי על זה יפוש גבר והרבה אשמה כמו על העבירות החמורות, כענין שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז): ותר הקדוש ברוך הוא על גלוי עריות ועל שפיכות דמים ולא ותר על עון בטול תורה. אף כי מלאו רע האנשים אשר עקר מחשבותיהם ומעשיהם על חפצי גופם והבלי זמנם, ובסוד היראה אל תבוא נפשם, ולהשתונן כליותם עליה אל תחד כבודם במשכיות לבבם וחדרם ומשכיותם לעתים מזמנים, ולא יתנו חלק לתורה בעסקיהם, ומקרב לבם אבד חשבון על נפשם, כי גוי אבד עצות המה, וכמה הם במדרגה התחתונה:

ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות פ"ה משנה כו): בן ששים לזקנה, בן שבעים לשיבה, בן שמונים לגבורה, בן תשעים לשות, בן מאה כאלו מת ועבר ובטל מן העולם. והיתה כוננתם זכרונם לברכה בדברים האלה להזהיר על התשובה ושיחשוב האדם על קצו בהגיעו לימי הזקנה, אם לא זכה לעשות כן בימי בחורותיו. ואחרי כי קרוב לבא עתו, יעזוב חפצי הגוף ותאוותיו ויתקן נפשו.

ובהגיעו לימי השיבה יוסיף לגרש מלבו ענין העולם. ולפי מיעוט השנים הבאות, ימעט בעסק העולם ויתיחד תמיד להתבונן ביראת השם, ולחשוב עם נפשו, ולתקן מדותיו, ולבקש תורה ומצות. ומה שאמרו בן תשעים לשוח, הוא מלשון (תהלים קב, א): ישפך שיחו, (בראשית כד, טג): לשוח בשדה, כמו שפרשו רבותינו זכרונם לברכה (ברכות כו, ב): יצחק תקן תפלת המנחה, שנאמר, ויצא יצחק לשוח בשדה. כי אחרי שהגיע לתשעים, ראוי לו להיות כל עסקו בתפלות ובתהלות השם ולשיח בנפלאותיו:

ודבר שלמה עליו השלום בענין ימי הזקנה שלא יתעצל האדם בהם מעבודת השם יתברך ואמר (קהלת יא, ו): בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים. המשיל ימי הילדות והשחרות לבקר וימי הזקנה לערב, והזרע דרך משל לבנים ותלמידים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (יבמות סב, ב): נשא אשה בילדותו, ישא אשה בזקנותו וכו'. העמיד תלמידים בילדותו, יעמיד תלמידים בזקנותו, כי אולי יצליחו בני הזקונים בתורה ובמצות מבני הנעורים, וכן התלמידים אשר יעמיד בזקנותו אולי יצליחו מן הראשונים או יהיו כאחד טובים:

אחרי כן אמר (קהלת יא, ז): ומתוך האור וטוב לעינים לראות את השמש. פרוש, חזר לדבר על ימי הזקנה שהמשיל אותם לערב. ומפני כי הזקן לא יטעם את אשר יאכל ואת אשר ישפה כדברי ברזלי הגלעדי (שמואל ב יט, לו), אמר כי יש לו לזקן להנות במאור השמש ואל תקצר נפשו עליו, כי קצר הנפש מונע את האדם ממלאכת שמים, ויערב לו האור כאשר יערכנו לעמת ימי החשך הבאים, כאשר יזכיר במקרא אשר למטה מזה (קהלת שם, ח): כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את ימי החשך כי הרבה יהיו כל שבא הבל. פרוש, גם כי יזקין האדם מאד אל יהי על עצמו למשא, אך בכל שנותיו ישמח, למען לא יאבד אחת משנותיו ולא ישובות מעבודת הבורא, ויזכור ימי החשך כי הרבה יהיו, ואז לא יוכל לעבוד עבודה, כענין שנאמר (תהלים נ, ו): בשאול מי יודה לך:

והצדיקים מתגברים בזקנתם ויאזרו חיל ויחליפו כח לעבודת השם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבת קנב, א): [קנים ספ"ג] תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים, חכמה מתוספת בהם, ונאמר (תהלים צב, טו): עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, והזכיר למעלה (שם שם, יג יד): צדיק בתמר יפרח וגו', שתולים בבית יי, כי הצדיקים

שתולים בבית השם מנעוריהם, וגדלים בבתי מדרשות מבחוריהם, כתמר שיפרח וכאז שגדל בלבנון. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (מדרש תהלים צב, יד): שתולים בבית יי, אלו התינוקות, על דרך מה שכתוב (תהלים קמד, יב): אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם. ואמר אחרי כן, בדבר הזה אינם נמשלים לאילנות, כי האילנות בהזקנתם לא יתנו חילם, והצדיקים ינובון בשיבה. עוד אמר עליו השלום (שם עא, יח): וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך:

י. הדרך השלישי, כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים, יקשיב וישמע ויפגע ויחזור בתשובה, ויקבל בלבבו כל דברי התוכחות, וישלם יגרע דבר מדבריהם. והנה האיש הזה ברגע קטן יצא מאפלה לאור גדול, כי עת אשר יאזין ויספית ולבבו יבין ושב ויקבל ביום שמעו דברי המוכיח, ויקים עליו להיותו עושה ככל אשר יורוהו תופשי התורה מן היום הזה ומעלה, להזהר כאשר יזהירו יודעי בינה לעתים, עלתה בידו התשובה ונהפך לאיש אחר. ומעתה אשר קבל כזאת במחשבתו וגמר עליו ככה בלבבו, קנה לנפשו זכות ושכר על כל המצות והמוסרים, ואשריו כי צדק נפשו בשעה קלה. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (מכילתא בא שמות יב, כח): וילכו ויעשו בני ישראל, וכי מיד עשו, והלא לא עשו עד ארבעה עשר לחדש! אלא, כיון שקבלו עליהם לעשות, מעלה עליהם כאלו עשו מיד. ואמר באבות של רבי נתן (פרק כ"ב): כל שמעשיו מרבין מחכמתו, חכמתו מתקימת, שנאמר (שמות כד, ו): נעשה ונשמע. באור הדבר, כי האיש אשר קבל על נפשו בלב גאמן לשמור ולעשות על פי התורה אשר יורוהו ועל פי המשפט אשר יאמרו לו היושבים על המשפט, יש בידו מן היום הזה שכר על כל המצות, על אשר שמעה אזנו מדברי התורה ותבן להם ועל הדברים אשר לא גלו אזנו עליהם עדנה, וצדק לבש, וקנה זכות על הנגלות אליו ועל כל נעלם מעיניו, ואחרי זאת, יום ירוש וישקוד על דלתות מוכיחיו, וישפיל מכל מלמדיו, ונמצא האיש הזה מעשיו מרבין מחכמתו, כי לא ידע את הדבר, והנה שכרו אתו, וכענין מה שאמרו ישראל בסיני נעשה ונשמע, שהקדימו קבלת המעשה על נפשם לפני השמיעה. וכענין אחר לא יתכן שיהיו מעשי האדם מרבין ממה שהוא יודע:

יא. ואשר לא יתעורר לקול המוכיחים, יכפל עונו, כי הזהירוהו והקשה את לבו ולא נזהר, כמו שנאמר (משלי יז, יא): תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה. אך מרי יבקש רע ומלאך אכזרי ישלח בו, פרוש, האיש הרע לא יפגע לקול המוכיחים,

אף יבקש להמרות. ותחת כי לא נחת מדברי המלאך המוכיח, מלאך אכזרי ישלח בו, מדה כנגד מדה. כי המוכיחים נקראו מלאכים, שנאמר (דה"ב לו, טז): ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו:

ועוד אמר עליו השלום (משלי טו, י): מוסר רע לעזב ארח, שונא תוכחת ימות. פרוש, אמת כי ראוי מוסר רע לעזוב ארח ועובר על דברי תורה, אכן יש תקנה כי יוסר וישוב מדרכו הרעה, אף רע ממנו שונא תוכחות, כי אין לו תקנה ותקנה במוסר רע, אבל אחת דתו למות. כי העובר עברה תתקפהו התאנה, והיצר השיאו, ויתכן כי נפשו מרה לו על אשר לא עצר כח מפני יצרו, ואולי יסוף לתוכחת ויקנה למוסר. אבל שונא התוכחת, כבר נואש מנפשו, ושונאת התוכחת תהיה לו לעדה כי הוא שונא דברי השם יתברך:

יב. עוד אמר עליו השלום (משלי טו, ל לא): מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם. און שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. ויש לכל חכם לב לדעת, כי לא יתכן שחבר שלמה עליו השלום דברים בטלים כאלה חנם בתוך דברי המוסר ויראת השם, בשכבר העיד עליו הכתוב (מ"א ה, יא): ויחכם מכל האדם. אכן זה פשר הדבר, מאור עינים ישמח לב, העין אבר נכבד מאד, כי יראו בו את המאורות המשמחים את הלב. ונכבדה ממנו האזן, כי ישמעו בה שמועה טובה המדשנת את העצם שאין בו ההרגשה ולא ידשן במאור עינים בלתי בתענוג יתר. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב"ק פה, ב): כי האזן נכבד משאר האברים, שאם סמא את עינו, נותן לו דמי עינו. חרשו, נותן לו דמי כלו. והן האדם חייב לעבוד את השם יתברך באבריו ויצוריו כלם, כי לעבודתו יצרו, כמו שכתוב (משלי טז, ד): כל פעל יי למענהו, אף כי באברים הנכבדים אשר יצר בו, נתייב לעבוד בהם את יוצרם. והענש הגדול יתר מאד אם יפריעם ממעשה מצותיו ועבודה בהם לא יעבוד בהם ולא כגמול עליהם השיב, כי השם היטיב עמו בחושיו הנכבדים טובה עצומה, וכבוד והדר עטרו בהם, על כן הקדים להזכיר אחת ממעלות האזן, בעבור הראותה גדל חובת עבודתו: ובאר אחרי כן כי תהיה עבודת האזן בשמוע אל התוכחות, ואמר, און שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. פרוש, ראוי לשכון בין החכמים אחרי אשר יקשיב לתוכחתם. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (שמ"ר יתרו כו, ט): נפל אדם מן הגג ונשברו אבריו, צריך רטיה ותחבשת על כל אבר מאבריו ועצם מעצמיו, והחוטא אשר חטא בכל אבריו ונחשב כאלו רבתה מכה באבריו

כלם מכף רגלו ועד קדקדו, שְׁנַאֲמַר (ישעיה א, ו): מכף רגל ועד ראש אין בו מתם. והנה הקדוש ברוך הוא מרפא כל אבריו ברטִיָּה אחת, והיא שְׁמִיעַת הָאָזִן, שְׁנַאֲמַר (ישעיה נה, ג): הִטּוּ אָזְנוֹכֶם וּלְכוּ אֵלַי שְׁמְעוּ וּתְחִי נַפְשְׁכֶם:

יג. הַדֶּרֶךְ הַרְבִּיעִי, בַּעַת אֲשֶׁר יִהְיֶה הָאָדָם בְּתוֹרַת הַשֵּׁם וַיִּקְרָא בְּדַבְרֵי הַנְּבִיאִים וְהַכְּתוּבִים, וַיְבִין בְּנֶעַם הַמוֹסְרִים וַיֵּרָאָה הָאֲזָהָרוֹת וְהַעֲנָשִׁים, וַיַּחֲרֹד לְדַבְרִים וַיִּכְיֵן לְבוֹ לְהַטִּיב דְּרָכָיו וּמַעַלְלָיו, וַיִּתְרַצֶּה אֶל הַשֵּׁם, כַּעֲנִין שְׁנַאֲמַר (שם סו, ב): וְאֵל זֶה אֲבִיט אֶל עֲנִי וְנִכָּה רִיחַ וְחָרַד עַל דְּבָרִי, וְכֵן כָּתוּב בַּעֲנִין יֹאשִׁיָּהוּ, (מ"ב כב, יא): וַיְהִי כְשִׁמְעַה הַמֶּלֶךְ אֶת דְּבָרֵי סֹפֵר הַתּוֹרָה וַיִּקְרַע אֶת בְּגָדָיו. וּבַעֲנִין עֲזָרָא נֹאֲמַר (נחמיה ח, ט): כִּי בּוֹכִים כָּל הָעָם כְּשִׁמְעָם אֶת דְּבָרֵי הַתּוֹרָה. וְאֲשֶׁר לֹא שָׁת לְבוֹ אֶל דְּבָרֵי הַשֵּׁם, יִכְבֹּד פֶּשְׁעוֹ עָלָיו, כַּעֲנִין שְׁנַאֲמַר (ירמיה לו, כד): וְלֹא פָחַדוּ וְלֹא קָרְעוּ אֶת בְּגָדֵיהֶם. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנוֹם לְבָרְכָהּ (ידו' ברכות פ"א ה"א): כָּל הַלּוֹמֵד וְאֵינוֹ מְקַיֵּם, נוֹחַ לוֹ שְׁנֵהֲפָכָה שְׁלִיתוֹ עַל פָּנָיו וְלֹא יֵצֵא לְאוֹר הָעוֹלָם. וְנֹאֲמַר (הושע ח, יב): אֲכַתֵּב לוֹ רַבִּי תוֹרָתִי כִּמוֹ זֶר נִחְשָׁבוּ. וְנֹאֲמַר (ירמיה ח, ח): אֵיכָה תֹאמְרוּ חֲכָמִים אֲנַחְנוּ וְתוֹרַת יְיָ אֲתָנוּ אֲכֵן הִנֵּה לְשֹׁקֵר עֲשֵׂה עֹט שֹׁקֵר סִפְרִים:

יד. הַדֶּרֶךְ הַחֲמִישִׁי, בַּעֲשֶׂרֶת יְמֵי תְשׁוּבָה, הִירָא אֶת דְּבַר הַשֵּׁם, לְבוֹ יַחֲלִיל בְּקִרְבּוֹ, בַּדַּעַתוֹ כִּי כָל מַעֲשָׂיו בְּסֹפֶר נִכְתָּבִין, וּבַעַת הַהִיא הָאֱלֹהִים יָבִיא בְּמִשְׁפָּט אֶת כָּל מַעֲשֵׂה עַל כָּל נַעֲלָם אִם טוֹב וְאִם רָע, כִּי הָאָדָם גָּדוֹן בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְגִזֹּר דִּין שְׁלוֹ נַחֲתָם בְּיוֹם הַכְּפוּרִים, וּבַעַת אֲשֶׁר יֵדַע הָאָדָם כִּי יָבִיאוּ אֶת דִּינוֹ לִפְנֵי מֶלֶךְ בֶּשֶׁר וְדָם, הֲלֹא יַחֲרֹד תַּרְדֵּה גְדוֹלָה וַיִּשִׁית עֲצוֹת בְּנַפְשׁוֹ, וּבְכָל דְּרָכֵי חֲרִיצוֹת יַחֲשֵׁב מִפְּלֹט לוֹ, וְלֹא תַעֲלֶה עַל רוּחוֹ לִפְנוֹת עַל יָמִין אוֹ עַל שְׂמָאל וּלְהִתְעַסֵּק בִּיתֵר חִפְצָיו, וְלֹא יִשְׁגִּיחַ לִפְתָּח וּלְשַׁדָּד אֲדָמָתוֹ, וְלֹא יִפְנֶה דֶּרֶךְ כְּרָמִים, וְלֹא יִתְרַפֶּה בְּיוֹם צָרָה מִהַכִּין לֵב לְהִנָּצֵל כְּצָבִי מִיָּד. לָכֵן מֵה נּוֹאֲלוּ הַיּוֹצְאִים לִפְעֻלָּם וּלְעִבּוּדָתָם עַדִּי עָרַב בְּיָמִים הַנּוֹרָאִים יְמֵי הַדִּין וְהַמִּשְׁפָּט וְאֵינָם יוֹדְעִים מֵה יִהְיֶה מִשְׁפָּטָם, הֲלֹא לְאַחֲוָתָם יִהְיֶה לָכֶם בְּיוֹם שְׂיָדְבָר בָּהּ, שְׁנַאֲמַר (שיר השירים ח, ח): מֵה נַעֲשֵׂה לְאַחֲוָתֵינוּ בְּיוֹם שְׂיָדְבָר בָּהּ:

וְרֹאוּי לְכָל יִרְאָה אֱלֹהִים לְמַעַט בַּעֲסָקְיוֹ וְלִהְיוֹת רַעֲיוֹנָיו נַחֲתִים, וּלְקַבּוֹעַ בְּיוֹם וּבְלִילָה עֲתִים לְהִתְבּוֹדֵד בַּחֲדָרָיו וּלְחַפֵּשׂ דְּרָכָיו וּלְחַקֵּר, וּלְקַדֵּם אֲשֵׁמוּרוֹת, וּלְהִתְעַסֵּק בְּדְרָכֵי הַתְּשׁוּבָה וּכְשֶׁרוֹן הַמַּעֲשֵׂה, וּלְשַׁפּוֹךְ שִׁיחַ, וּלְשֹׂאת תַּפְלָה וְרִנָּה, וּלְהַפִּיל תַּחֲנָה,

והעת עת רצון והתפלה נשמעת בה, כענין שנאמר (ישעיה מט, ח): בעת רצון עניתיה וביום ישועה עזרתיה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ר"ה יח, ב): (ישעיה נה ו): דרשו יי בהמצאו, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים. ומצות עשה מן התורה להעיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכפורים, שנאמר (ויקרא טז, ל): מכל חטאתיכם לפני יי תטהרו. על כן הזהירנו הכתוב שנטהר לפני השם בתשובתנו, והוא יכפר עלינו ביום הזה לטהר אותנו:

טו. הדרך הששי, כל עת יכון לקראת אלהיו, כי לא ידע האדם את עתו, על כן כליותיו ישתונן, ובצדקה יכונן, להשיב רוחו בטהרה אל האלהים אשר נתנה, ויחפש דרכיו ומעלליו בכל יום, יפקדם לבקרים, ולרגעים יבחנו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבת קנג, א): רבי אליעזר אומר, שוב יום אחד לפני מיתתך. אמרו לו תלמידיו, רבנו, וכי אדם יודע באיזה יום ימות? אמר להם: כל שפן! ישוב היום, שמא ימות למחר, ונמצאו כל ימיו בתשובה. ואומר (קהלת ט, ח): בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר, לכן הבגדים משל על נקיות הנפש בתשובה, והשמן משל למעשים טובים ושם טוב, כענין שנאמר (קהלת ז, א): טוב שם משמן טוב. עוד אמרו רבותינו זכרונם לברכה (קהלת רבה ט, ו): כענין הזה, משל לאשתו של מלך שהיתה מתקשטת ותשם בפור עיניה, ובעלה עובר ארחות ימים, ותאמרנה לה השכנות, הלא בעלך הלך בדרך למרחוק, ועל מה זה לשוא תתיפי? אמרה להם, בעלי מלך הוא, ואולי יהפך רוח ים וקל מהרה יבא, וימצאני והנני מקשטת! ויש על האדם לשער בנפשו בהיותו שאנן ושלול, איך ידאג לבבו ויראה ורעד יבא בו ביום המות בהיותו נכון לעלות לתן את החשבון, ואיך יתודה בעת מותו בלב נשבר. וככה יעשה כל הימים, יתודה בלב נדכה, ויהיה מורא שמים עליו:

טז. ויש על האדם לחדש לו בכל יום מצות, אולי הגיע תור מותו, ולא יחסר המצות ההן. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (קהלת רבה א, כח): כל העושה מצוה אחת סמוך למיתתו, דומה שקים את כל התורה ולא היה חסר אלא אותה מצוה. וכל העושה עברה אחת סמוך למיתתו, דומה כאלו בטל כל התורה:

יז. ויש אנשים אשר לא ירגישו בענין המות לעשות צדה לדרך ולתקן מעשיהם, ולא יעלו על לבם יום מותם עד בואו, והם נמשלים כבהמות, אשר לא ירגישו בענין המות עד יום הטביחה, כמו שנאמר (תהלים מט, טו): כצאן לשאול שתו מות ירעם ויירדו כם ישרים לבקר וצורם לבלות שאול מזבל לו. פרוש, כצאן שתו נפשם

לשאול כי לא ירגישו בענין מותם עד בואו פתאום. מות ירעם, אין מות הרשעים כמות הבהמות, מות הבהמות פעם אחת, והרשעים מות ירעה בהם בכל יום, מלשון (מיכה ז, יד): ירעו בשן וגלעד, ומענין (איוב יח, יג): יאכל בדיו בכור מות. כי נפש הרשעים ההשחתה וההפסד ידבקו בה בכל עת עד אשר תשחת ותכלה ותאבד. וירדו בם ישרים לבקר. המשיל זמן תחית המתים לבקר אשר יעור בו האדם משנתו, וכענין שנאמר (דניאל יב, ב): ורבים מישני אדמת עפר יקיצו. כי אז ירדו הישרים ברשעים, כמו שכתוב (מלאכי ג, כא): ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה בענין יום הדין לתחית המתים (ראש השנה יז, א): לאחר שנים עשר חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ונעשין אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, שנאמר ועסותם רשעים וגו'. וצורם לבלות שאול, צורם כמו צורתם, וכן (הושע יג, ב): כתבונם עצבים, כתבונתם. ויקרא הנפש צורת האדם. ויש מן הדוברים על הנפש שאמרו בגדר הנפש שהיא צורה עקרית. ובאור הענין, כי נפש הרשע יבלה שאול אותה, והיא מזבול לו, כי הנפש מן העליונים, מלשון (ישעיה סג, טו): מזבל קדשך, והרשע סבב בחטאתיו ועולל לנפשו, נפש היקרה והעליונה שהיא מזבול לו, לבלות אותה שאול מטה:

וכמה קשה המות למי שלא הפריד תאות העולם מנפשו עד אשר יפרידנה המות! ואמרו רבותינו זכרונם לברכה במסכת דרך ארץ, רצונך שלא תמות? מות עד שלא תמות! באור הענין, הרוצה שיהיה לו יום המות לחי עד, ידבר אל לבו, אחרי אשר סופו לעזוב את האדמה ולהניח חפצי הגוף ובאחריתו ישטמם וישטם, יעזבם בחייו ולא ישתמש באדמה רק לעבודת הבורא יתעלה, ואז יהיה לו יום המות לחיים שאין להם הפסק:

יח. ודע כי נפש הרשע אשר כל תאוה לחפצי הגוף בחייו, ונפרדת תאוה מעבודת הבורא ונבדלת משרשיה, תרד במותו למטה לארץ אל מקום תאוה, והי תולדתה כטבע העפר לרדת ולא לעלות, אבל יעלוה למרום לדין ולמשפט ולראות איך החליפה מרום בשאול כאשר יעלו את האבן על ידי כף הקלע. ואחרי עלותה למרום, תרד בטבעה למטה לארץ, כאשר האבן חוזרת ונופלת לארץ אחרי הזריקה, שנאמר (שמואל א כה, כט): והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים את יי אלהיה ואת נפש איביו יקלענה בתוך כף הקלע:

ואמרו זכרונם לברכה במדרש משלי אחת נשמתן של צדיקים ואחת נשמתן של רשעים עולות למרום, אלא שנשמתן של רשעים חוזרות ויורדות ומטרפות לארץ,

שְׁנֵאמַר: וְאֵת נֶפֶשׁ אִיכָיִךְ יִקְלַעְנָה וְגו'. וְנֵאמַר (משלי יא, ז): בְּמוֹת אָדָם רָשָׁע תֵּאבֵד תִּקְוָה, כִּי לֹא תִהְיֶה תִקְוָה לְנֶפֶשׁ הָרָשָׁע לְצִאת מִחֶשֶׁךְ לְאוֹר, שְׁנֵאמַר עַל נֶפֶשׁ הָרָשָׁע (תהלים מט, כ): תָּבֹא עַד דּוֹר אֲבוֹתָיו עַד נֹצֵחַ לֹא יֵרָאוּ אוֹר:

יט. הִנֵּה נִתְבָּאֵר כִּי נִשְׁמַת הָרָשָׁעִים יוֹרֶדֶת לְשָׂאוֹל, מִשְׁנֵי מִקְרָאוֹת שְׁזָכְרָנוּ וּמִדְּבָרֵי חֲכָמֵינוּ זְכוֹרֵנוֹם לְבָרְכָה. וְעוֹד נֵאמַר (משלי טו, כד): אֶרֶץ חַיִּים לְמַעַלָּה לְמַשְׁכִּיל לְמַעַן סוֹר מִשְׂאוֹל מָטָה. וְעוֹד נֵאמַר (קהלת ג, כא): מִי יוֹדֵעַ רוּחַ בְּנֵי הָאָדָם הָעֹלָה הִיא לְמַעַלָּה וְרוּחַ הַבְּהֵמָה הִירֶדֶת הִיא לְמָטָה לְאָרֶץ. פְּרוּשׁ, מִי יִכִּיר הַצְדִּיקִים וְהָרָשָׁעִים בְּעוֹלָם הַזֶּה? כִּי יֵשׁ רָשָׁעִים אֲשֶׁר מַעֲשִׂיהֶם בְּמִחְשָׁף וְלֹא יִכִּירוּ כֶּהֱם בְּנֵי אָדָם, וְיֵשׁ צְדִיקִים שְׁיִירָאוּ שָׁמַיִם בִּסְתֵר, כְּעֵנִין שְׁנֵאמַר (מִיכָה ו, ח): וְהִצַּנֵּעַ לְכַת. וְיִקְרָא לְנֶפֶשׁ הָרָשָׁע נֶפֶשׁ הַבְּהֵמָה, מִפְּנֵי שְׁנִמְשָׁכֶת אַחֲרֵי הַתַּאֲוָה הַגִּשְׁמִית כְּבֵהֶמָה, וְכְעֵנִין שֶׁכְּתוּב (יוֹנָה ד, יא): אֲשֶׁר לֹא יָדַע בֵּין יָמֵינוּ לְשִׁמְאָלוֹ וּבִהְמָה רְבָה. וּלְנֶפֶשׁ הַצְדִּיקִים קָרָא רוּחַ בְּנֵי הָאָדָם, וְכְעֵנִין שְׁנֵאמַר (יחזקאל לד, לא): אָדָם אַתֶּם:

וּבְאוֹר לְשׁוֹן הַמִּקְרָא כֵּן הוּא, מִי יוֹדֵעַ רוּחַ בְּנֵי הָאָדָם וְהֵם הַצְדִּיקִים הָעוֹלָה הִיא לְמַעַלָּה, כִּי יֵשׁ הֶרְבֵּה צְדִיקִים שְׁאִין אָדָם יָכוֹל לְגִזּוֹר עֲלֵיהֶם בְּעוֹלָם הַזֶּה שֶׁהֵם צְדִיקִים בְּאַמֶּת וְכִי תַעֲלֶה נֶפֶשָׁם לְמָרוֹם, כְּעֵנִין מָה שְׁנֵאמַר (שְׁמוּאֵל א טז, ז): כִּי הָאָדָם יִרְאֶה לְעֵינָיו וְיִירְאֶה לְלֵבָב, וְגַם כִּי רַבִּים מִן הַצְדִּיקִים הֵם יִרְאִי שָׁמַיִם בִּסְתֵר וְאִין צִדְקָתָם מוֹדַעַת, וְכְעֵנִין שְׁנֵאמַר (מִיכָה ו, ט): וְהִצַּנֵּעַ לְכַת [עַם אֱלֹהִיךְ]. וְיִקְרָא לְנֶפֶשׁ הָרָשָׁע, נֶפֶשׁ הַבְּהֵמָה מִפְּנֵי שְׁנִמְשָׁכֶת אַחֲרֵי הַתַּאֲוָה הַגִּשְׁמִית כְּבֵהֶמָה וְכְעֵנִין שֶׁכְּתוּב (יוֹנָה ד, יא): אֲשֶׁר לֹא יָדַע בֵּין יָמֵינוּ לְשִׁמְאָלוֹ וּבִהְמָה רְבָה. וּלְנֶפֶשׁ הַצְדִּיקִים יִקְרָא רוּחַ בְּנֵי הָאָדָם, וְכְעֵנִין שְׁנֵאמַר (יחזקאל לד, לא): אָדָם אַתֶּם, וּבְאוֹר לְשׁוֹן הַמִּקְרָא כֵּן הוּא, מִי יוֹדֵעַ רוּחַ בְּנֵי אָדָם וְהֵם הַצְדִּיקִים הָעוֹלָה הִיא לְמַעַלָּה, כִּי יֵשׁ צְדִיקִים בְּאַמֶּת וְכִי תַעֲלֶה נֶפֶשָׁם לְמָרוֹם, כְּעֵנִין שְׁנֵאמַר (ש"א טז, יז): כִּי הָאָדָם יִרְאֶה לְעֵינָיו וְיִירְאֶה לְלֵבָב. וְגַם כִּי רַבִּים מִן הַצְדִּיקִים הֵם יִרְאִי שָׁמַיִם בִּסְתֵר וְאִין צִדְקָתָם מוֹדַעַת וְכְעֵנִין שְׁנֵאמַר (מִיכָה ו, ח): וְהִצַּנֵּעַ לְכַת עַם אֱלֹהִיךְ, וְרוּחַ הַבְּהֵמָה וְגו' גַּם יֵשׁ רָשָׁעִים רַבִּים שְׁאִין אָדָם מִכִּיר בְּמַעֲשֵׂיהֶם, כְּעֵנִין שְׁנֵאמַר (ישעיה כט, טו): וְהָיָה בְּמִחְשָׁף מַעֲשֵׂיהֶם וַיֹּאמְרוּ מִי רָאֵנוּ וּמִי יָדַעְנוּ. וְכֵן פָּרְשׁוּ זְכוֹרֵנוֹם לְבָרְכָה (קהלת רבה ג, כא): כִּי רוּחַ בְּנֵי הָאָדָם, אֵלֹו הַצְדִּיקִים. וְרוּחַ הַבְּהֵמָה, אֵלֹו הָרָשָׁעִים:

וְלֹא יוֹכֵל אִישׁ לֹאמַר כִּי הִיָּה מְסַתֵּפֵק עַל נִשְׁמַת הָאָדָם אִם תַּעֲלֶה לְמַעַלָּה, כִּי הִנֵּה כְּתוּב (קהלת יב, ז): וְהָרוּחַ תָּשׁוּב אֶל הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר נִתְּנָה. וְעוֹד, אִיךָ יִסְתַּפֵּק עַל רוּחַ

הבהמה אם יורדת למטה, הלא רוח הבהמה מן הארץ ואיך תעלה? ונתבאר בתורה, כי נשמת האדם עליונית, כי כתוב על נפש הבהמה כי היא מן הארץ, שנאמר (בראשית א, כד): תוצא הארץ נפש חיה למינה, ועל נשמת האדם כתוב (בראשית ב, ז): ויפח באפיו נשמת חיים, על כן תעלה נשמת האדם במות הגוף למעלה, כי כל הדברים שבים אל שרשם, כענין שנאמר (קהלת יב, ז): וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה. ונאמר על נשמת הצדיקים (זכריה ג, ז): ונתתי לה מהלכים בין העמדים האלה. פרוש, בין המלאכים שהם עומדים וקיימים, כמו שנאמר (תהלים קמח, ו): ויעמידם לעד לעולם, ונאמר (דניאל ז, טז): קרבת על חד מן קאמריא. ואמרו [רבותינו] זכרונם לברכה (שבת קנב, ב): נפשותיהן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד, שנאמר (שמואל א כה, כט): והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים:

וכל אנשי לבב יחשבו העולם הזה כמו דירת עראי, ולא ישתמשו בו רק לעבודת הבורא יתברך, וכינו בו צדה לנפשם, כי אם שנים רבות יחיה האדם ואלו חיה אלה שנים פעמים, אחרי שיש מספר לשניו, יכלה המספר וסופו כלא היה יהיה. ועולם הגמול אין לו תכלית, כענין שנאמר (איוב טז, כב): כי שנות מספר יאתיו וארח לא אשוב אהלה. אף כי ימי האדם כצל עובר, כענין שנאמר (תהלים צ, י): ימי שנותינו בהם שבעים שנה וגו'. ונאמר (תהלים קמד, ד): ימי כצל עובר, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (קהלת רבה א, ג): לא כצלו של אילן ולא כצלו של כתל, אלא כצל עוף הפורח ועובר. רצונם לומר, כי חיי האדם להמשיל העולם הזה בלבבו כצל עוף הפורח וברגע קטן עובר, גם כי אין האדם יודע אם היום כאן ולמחר בקבר, ונמצא בהשתדלו וטרחו על יום מחר כי הוא מצטער על עולם שאינו שלו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין ק, ב): אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום:

כ. ועקר ספר קהלת חבירו שלמה עליו השלום, למען ישים האדם על לבו כי העולם הבל הבלים ולא ישתמש בו זולתי לעבודת הבורא יתברך, והודיע כונתו בפתיחתו וחתירתו, כי פתח ואמר (קהלת א, ב): הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (קה"ר ג, יג): אלו אדם אחר היה אומר כן, היינו אומרים אולי לא אסף שתי פרוטות מימיו, על כן נחשב העולם הבל בעיניו. אכן שלמה שנכתב עליו (מ"א י, כז): ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, לו נאה לומר כי העולם הבל הבלים. וחתם ספרו ואמר (קהלת יב, יג): סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם:

כא. ומי שחננו השם יתברך דעה, ישיב אל לבו כי השם יתברך שלחו בעולם הזה לשמור משמרתו ותורתו וחקותיו ומצותיו, ולא יפקח עיניו וזולתי לעשות שליחותו. ולקץ הימים, אם עשה שליחותו באמונה, ישוב ובא ברנה, ושמחת עולם על ראשו, כעבד אשר שלחו המלך לעבר הים, שאין עיניו ולבו זולתי על דבר שליחותו עד שובו אל אדוניו. וכן אמר שלמה עליו השלום (משלי כב, יט כא): להיות ביי מבטחך וגו', להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחך:

כב. ומן הדברים שאדם חייב לזכור בעבורם יום המות, כדי שלא יתבטל ואל תרפינה ידיו מעבודת השם יתברך, ותדד שנתו מעיניו לעמול בתורה ולהתבונן ביראת השם ולתקן מדות נפשו, ולהשיג מעלות היראה והאהבה, ולחשוב מחשבות איה יגדיל ויאדיר מצות להיות לנפשו סגלה ואוצר, כענין שנאמר (משלי י, ח): חכם לב יקח מצות, כי ידע ויזכור שהימים קצרים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות פ"ב מ"ב): היום קצר, והמלאכה מרבה, והפועלים עצלים ובעל הבית דוחק:

כג. ומי שאינו זוכר יום המות תמיד, דומה בעיניו שיש לו פנאי ומתון להשיג חפצו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות פ"ד, משנה כב): יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה:

כד. וכן אמר שלמה המלך עליו השלום (קהלת ט, ד): כי מי אשר יחבר אל כל החיים יש בטחון כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. פרוש, שבח חיי העולם הזה לענין התשובה ופעלת המצוה והשגת מעלות הנפש, והוא הבטחון הנמצא לאשר יחבר אל החיים. ופרוש כי לכלב חי, כי האדם הפחות בחיים, יכול להוסיף מעלות בנפשו מה שלא יוכל לעשות כן החכם והצדיק המת. ובמקום אחר בזה וגנה העולם הזה לענין השגת תענוגיו וכבודו, ואמר (שם א, ג): מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש. עוד אמר (קהלת ד, ב): ושבת אני את המתים שפבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה:

כה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות פ"ג, מ"א): הסתפל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עברה. מאין באת, מטפה סרוחה. ולאן אתה הולך, למקום עפר רמה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון, לפני מלך המלכים הקדוש ברוך הוא. באור הדבר, כאשר תחשוב מאין באת, תכניע נפשך ותשנא

הגאונה. וכאשר תזכור לאן אתה הולך, תבזה העולם הזה ותכיר כי מותרו אין, ולא תתעסק בו זולתי לעבודת הבורא יתברך. וכאשר תשיב אל לבך לפני מי אתה עתיד לתן את החשבון, יהי מורא שמים עליך. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב"ר ט, ה): (בראשית א, לא) וַיֵּרָא אֱלֹהִים אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה וְהִנֵּה טוֹב מְאֹד, זֶה הַמּוֹת. כי גם המות טוב, להכניע הנפשות, ולהיות חתת אלהים על הלבבות, ולבלתי עשות העולם הזה עקר:

וַיֵּשׁ אַנְשִׁים שְׂאִינָם נוֹתְנִין פְּנָאֵי לְנַפְשָׁם לְקַבּוֹעַ עֵתִים לְהִכִּין לְאַחֲרִיתָם מִטְרַדְתָּם בְּקִנְיָנֵי הָעוֹלָם, כְּעִנְיָן שְׁכָתוֹב (איוב ד, כא): הֲלֹא נִסֵּעַ יִתְּרָם בָּם יָמוּתוּ וְלֹא בַּחֲכָמָה. פְּרוּשׁ, הֲלֹא נִסֵּעַ יִתְּרָם מָמוֹנָם מֵהֶם בְּנִסְיָעָתָם, הִנֵּה כִּי אֵין לוֹ בָּהֶם תּוֹעֵלָת, אֲבָל אֲבָד מֵהֶם טוֹבָה הַרְבֵּה, כִּי גֵרָם לָהֶם אֲשֶׁר יָמוּתוּ וְלֹא בַּחֲכָמָה, כִּי לֹא חָכְמוּ לְהִכִּין לְאַחֲרִיתָם וּלְתַקֵּן נַפְשָׁם וּלְהִכִּין צְדָה לְדִרְכָּם, כְּעִנְיָן שְׁכָתוֹב (דברים לב, כט): לוֹ חָכְמוּ יִשְׁכִּילוּ זֹאת יָבִינוּ לְאַחֲרִיתָם:

כו. והנה נחתום הענין הזה במאמר נכבד אשר לחכמי ישראל זכרונם לברכה (אבות פ"א מ"ד): הִיָּה הַלֵּל עָלָיו הַשְּׁלוֹם אוֹמֵר, אִם אֵין אֲנִי לִי מִי לִי, וְכִשְׁאֲנִי לְעֶצְמִי מָה אֲנִי, וְאִם לֹא עֲכָשְׁיוֹ אֵימָתִי. באור הדבר, אם האדם לא יעורר נפשו, מה יועילוהו המוסרים, כי אף על פי שנכנסים בלבו ביום שמעו, ישכחם היצר ויעבירם מלבו, כענין שנאמר (הושע ו, ד): וְחִסְדְּכֶם כְּעִנְן בָּקָר. ונאמר (משלי י, כ): כֶּסֶף נִבְחָר לְשׁוֹן צִדִּיק לֵב רָשָׁעִים כְּמַעֵט. פְּרוּשׁ, מוֹסֵר הַצִּדִּיק, זֶךְ בְּלִי סִיג, וְלִשׁוֹנוֹ נִבְחָר. אֲבָל לֵב הַרָשָׁעִים הַשׁוֹמְעִים מוֹסְרוֹ, רָגַע אַחַד הוּא, מְלִשׁוֹן (תהלים פא, טו): כְּמַעֵט אוֹיְבֵיהֶם אֲכָנִיעַ, עֲנִינוֹ, כְּרָגַע אוֹיְבֵיהֶם אֲכָנִיעַ. וַיִּקְרָא לֵב, הַלֵּב הַנָּבוֹן וְהַמְתָּקֵן, כְּמוֹ שְׁנֹאֲמַר (משלי טו, לב): וְשׁוֹמֵעַ תּוֹכַחַת קוֹנֶה לֵב, (שם יז, טז): לִקְנוֹת חֲכָמָה וְלֵב אֵין. אֲכָן צָרִיד הָאָדָם בְּשִׁמְעוֹ הַמוֹסֵר לְעוֹרֵר נַפְשׁוֹ וְלִשְׁוֹם הַדְּבָרִים אֶל לְבוֹ, וְלַחֲשׁוֹב בָּהֶם תְּמִיד, וְעַלֵּיהֶם יוֹסִיף לָקַח, וּמִלְּבוֹ יוֹצִיא מִלִּין, וַיִּתְּבוֹדֵד בְּחֻדְרֵי רוּחוֹ, וַיֵּשׁוּב יִהְיֶה פוֹךְ יָד תּוֹכַחְתּוֹ עַל נַפְשׁוֹ, וְלֹא יִסְמוֹךְ עַל תּוֹכַחַת הַמוֹכִיחַ לְבָדּוֹ, וְתוֹכַחְתּוֹ לְבָקָרִים וּלְרָגָעִים תִּהְיֶה, עַד אֲשֶׁר תִּקְבַּל נַפְשׁוֹ הַמוֹסֵר וְעַד אֲשֶׁר תִּטָּהֵר:

וכשאני לעצמי מה אני, גם כשאני לי להשתדל לתקן נפשי בכל כחי, ואני הוגה בחכמה בכל עת, מה אני, כי השגת האדם קצרה ודלה, ועם הטרח והתקון ישיג מעט מן המעלות. ראה מי אנכי ומה חיי כשאין אני לעצמי להשתדל ולטרוח לתקן נפשי. והמשל בזה מן השדה שהוא זבנרית, כי עם רב הטרח בתקונו ועם רב

עבודה יוציא זרע מעט. ואם לא יטרחו בתקוננו, לא יצמיח ולא יעלה בו כל עשב, אבל קוץ ודרדר יצמיח. רק השדה אשר הוא עדית, גם כי לא יטרח בעבודתו, ימצא בזריעתו תועלת. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבדר"נ טז): בענין מה שכתוב (תהלים קג, יד): כי הוא ידע יצרנו, משל למלך שנתן שדה לעבדיו והזהירם לעבדה ולשמרה ולהביא לו ממנה שלשים כור בכל שנה, והם טרחו בה ועבדו אותה היטב והביאו ממנה לפני המלך חמשה כורים. אמר להם, מה זאת עשיתם? אמרו לו, אדונינו המלך, שדה שנתת לנו זבורית היא, ואנחנו בכל כחנו עבדנו אותה, ועם כל הטרח לא עשית את התבואה יותר מזה השעור:

ואם לא עכשיו, אימתי, אין ראוי לי לאחר יום או יומים השתדלותי בתקון נפשי ובקביעות עתים לתורה, כי אם אומר אקנה לעת הפנאי ועד היות בידי כסף די ספוקי, הנה טרדות העולם אינן פוסקות, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות פ"ב, מ"ה): אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה:

כז. והשנית, אחרי אשר יאסוף ויכנוס, עוד יכסוף לאסוף, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (קה"ר א, יג): אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאנותו בידו, יש בידו מנה מתאנה לעשותו מאתים, השיגה ידו מאתים מתאנה לעשותם ארבע מאות. וכן כתוב (קהלת ה, ט): אהב כסף לא ישבע כסף:

כח. והשלישית, הזמן מתמעט והמלאכה מרבה, מלאכת התורה ותקון הנפש והשגת המעלות, כמו האהבה, והיראה והדבקות, כמו שאמרו זכרונם לברכה (אבות פ"ב, מ"ב): היום קצר והמלאכה מרבה:

כט. הרביעית, כאשר יאחר תקון נפשו, יקרהו עון ויכשל בעברות תמיד:

ל. החמישית, באחור תקון הנפש, היצר הולך ומתגבר, ויקשים הלב, ויקשה עליו לתקן נפשו אחר כן, כמו שכתוב (משלי כד, לא): והנה עלה כלו קמשונים. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, כאשר היצר קשור בעברה ידמה כענין המינות ולא תשיג ידו לטהרתו. ואמרו במוסרים, ההרגל על כל דבר, שלטון:

לא. הששית, אולי לא ימשכו ימיו וימות טרם ישלים חק התשובה, על כן הזהיר עליו השלום (קהלת ט, ח): בכל עת יהיו בגדיך לבנים:

לב. השביעית, בהתאחרו מן התשובה, יהיו עונותיו ישנים, וישכח יגונם, ולא ידאג להם כאשר בתחלה:

לג. השמינית, כבואו בימים ויחלש כח היצר, לא יקבל שכר על התשובה כאשר בתקון לבבו בימי בחורותיו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ע"ז יט, א): (תהלים קיב, א): אשרי איש ירא את יי, בעודו איש. ואמרו (סנהדרין כב, א): כאשר לא תמצא יד הגנב לגנוב, יחזיק נפשו כאיש שלום:

לד. התשיעית, בימי הזקנה, בהעדר כח ההרגשות, איננו עוצר כח לחדש מסלות בלבבו ולערוך מחשבות להלחם בהן ביצרו, ולהשיג המעלות, ולטרוח ולעמול בתורה ובפעלות, כמו שנאמר (קהלת יב, א): וזכר את בוראך בימי בחורתיך עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. על כן ראוי לאדם להחיש מפלט לנפשו, כענין שאמר דוד עליו השלום (תהלים קיט, ט): חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך:

שער שלישי

בבאור חמך המצות והאזהרות וחלוקי הענשים

א. מפני שהזהר בעל התשובה לחפש דרכיו, וכמה לו עונות וחטאות, ואחרי אשר תם חפש מחפש, הזהר לחקר גדל כל חטא מחטאיו, כמו שנאמר (איכה ג, מ): נחפשה דרכינו ונחקרנה, להודע אליו כל חטאתיו אשר חטא, כמה הגדיל לאשמה בה, כי יש אשמה עד לשמים גדולה, ויש רעה כנגד כמה חטאים גדולים שקולה. והתשובה הגדולה, כפי היות גדולים חקרי לב באלה. כי לדעתו רב העון וגדלו, נפשו ירעה לו. או אז יפנע לבכם הערל, ואז ירצו את עונם:

ב. ועוד תועיל חקירת עצם העון לכסות כלמה פניו בשאלת המחילה, כענין שנאמר (עזרא ט, ו): אלהי בשתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך, ולהעטות בושח על נפשו לפני השם יתברך אחרי הבטחון בסליחתו, כענין שנאמר (יחזקאל טז, סג): למען תזכרי ובשתי וגו' בכפרי לך לכל אשר עשית, ולהיות לנגד עיני גדלת חסד הכפרה, כענין שנאמר (תהלים כו, ג): כי חסדך לנגד עיני. והמשל בזה, כי אם חטא העבד לאדוניו ובא להכניע לפניו, אין נפשו אל העבד, בלתי אחרי ידיעתו כבוד פשעו. ואם ידמה בנפשו כי החטא נקל, יגדל הקצף עליו. לכן יתחייב החוטא להכיר עצם החטא וענשו, כענין שנאמר (ש"א כו, כא): הנה הספילתי ואשגה הרבה מאד. על כן הצרכנו ללמד לבני יהודה, לתורה ולתעודה, חמך הענשים לכל עון ולכל חטאת. על כן על כל דברי ההקדמה הזאת.

ועוד לתועלת נשגבה גדולה ובצורה, כי ראה ראיתי רב העם חושבים על כמה פשעים כבדים כי הם קלים, ועל חייבי מיתות וכתות כי הזהירות בהם יתרון הכשר או מדת חסידות, ונכשלים מבלי משים ואין תוכחת, כענין שנאמר (ישעיה מח, ח): גם מאז לא פתחה אָזְנָה. על כן הצרכנו להזהירם ולגלות אָזְנָם על חמר עברות רבות, וכי יש במצות הקלות דרכים וצדדים רבים לכליון חרוץ ולאבדן הנפש. ורבים מן הרשעים יעזבו דרכם, כי ידעו האבדון וההפסד אשר בה, בהגלות להם גדל החטא ואת אשר נגזר עליו. ונכשלים יאזרו חיל לכבוש תאונתם, כי איככה יוכלו וראו באבדן נפשם:

ג. והמשל בזה, לאדם החפץ ללכת אל עיר, ויאמרו לו כי הדרך משבשת בצנים ופחים ואבני נגף, ולצרכו אל המקום ההוא לא יחדל מלכת. והיה כי יאמרו אליו כי שחל בדרך ונמר שוקד עליו, אז יכלה רגליו מן הדרך ההיא. על כן אמר שלמה עליו השלום (משלי א, ב): לדעת חכמה ומוסר להבין. פרוש, כשרון המעשה ועזיבת העברות יקרא חכמה, כענין שנאמר (דברים ד, י): כי היא חכמתכם ובינתכם. ואחר שילמד וידע המצות ומה הם העברות, צריך שילמד גנות העברות וההפסד והאבדון הנמצא בהן להרחיק נפשו מהן, ולהוכיח עצמו בזכרון הענשים וליסר זולתו. וזאת הידיעה תקרא מוסר, ולמוכיחים ינעם ללמוד לדעת זאת:

ועתה נבאר מעלות חמר המצות והאזהרות וחלוק הענשים:

ד. המדרגה הראשונה, חמר דברי סופרים. נתחייבנו מן התורה לקבל תקנות הנביאים והשופטים ולשמוע דברי חכמים ולהזהר בגדריהם, שנאמר (דברים יז, יא): לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, וגם כי הזהרנו מן התורה לקיים עלינו להיות עושים ככל אשר יורנו. אכן מצות עשה מן התורה חמורה מדבריהם, מפני שהזכר עקר הדבר בספר תורת האלהים מפרש וצוה השם יתברך עליו בפרט. ויש דרכים וצדדים ימצאון שם דברי סופרים חמורים מדברי תורה, כאשר אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין פח, ב): חמר בדברי סופרים מדברי תורה, שהאומר אין תפלין לעבור על דברי תורה, פטור. חמש טוטפות להוסיף על דברי סופרים, חייב. וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה (ברכות ד, ב):

ה. ועתה הלא לך לדעת, מפני מה העובר על דברי חכמים חייב מיתה יותר מן העובר על מצות עשה ועל מצות לא תעשה. וזה פשר הדבר, כי העובר על דברי חכמים, אשר מלאו לבו לעשות כן, כי תקל מצותם בעיניו, לא מהתגבר יצור

עליו, אבל כי תכהיף עיניו מראות אור דבריהם ולא יהלך לנגה האמונה, ולא משך בעל גזרתם, ולא יטרח לקים מאמרים כי לא נכתב בספר התורה. ולא נהג כדרך העובר על דברי התורה אשר נפשו מרה לו ונקוט בפניו ויירא ויצר לו כי ישיאחו יצרו לחטא. על כן משפט מות יהיה לאיש, כי הפיל דבר אחד מכל דברים הטוב, והנה הוא כאומר, ננתקה את מוסרותימו, ודומה למה שכתוב בענין זקן המורה את פי חכמים (דברים יז, יב): והאיש אשר יעשה כזדון לבלתי שמע אל הכהן וגו':

ו. והשנית, כי האיש ההוא רחוק מן התשובה, אחרי אשר אין הדבר חמור עליו כי ישנה באולתו תמיד. והחטא הקל ענשו יותר מן החמור בהכשל בו החוטא פעמים רבות:

ז. עוד אמרו רבותינו זכרונם לברכה (שה"ש א, ב): כי טובים דדיף מיין, חביבין דברי סופרים יותר מיינה של תורה. ואנחנו צריכים לפרש גם את זה. ידוע תדע, כי יראת השם יסוד המצות, שנאמר (דברים י, יב): ועתה ישראל מה יי אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את יי אלהיך. ובזה ירצה השם את ברואי, כמו שנאמר (תהלים קמז, יא): רוצה יי את יראיו. ותקנות חכמים וגדריהם, יסוד לדרך היראה, כי יעשו גדר והרחקה פן תגע יד אדם באסור התורה, כבעל השדה אשר יעשה גדר לשדהו מאשר יקר בעיניו, כי ירא פן יכנסו בו בני אדם והיה למשלח שור ולמרמס שוה, כענין שנאמר (ויקרא יח, ל): ושמרתם את משמרת, עשו משמרת למשמרתי (יבמות כא, א). ורב הזהירות והגדר וההרחקה מן האסור הלא זה מעקרי המורא. והמרכה להזהר יגיע אל השכר הגדול, כענין שנאמר (תהלים יט, יב): גם עבדך נזהר בהם בשמרים עקב רב. על כן אמרו, חביבין דברי סופרים יותר מיינה של תורה, כי גדריהם וגזרותם מעקרי היראה. ומצות היראה שכר הרבה כנגד מצות רבות, כי היא היסוד להם. והדגמא לדבר, כי הנזהר מהתיחד עם אשה מפחדו פן יכשל בעון וכאשר גזרו רבותינו זכרונם לברכה, הלא זה מאשר זרח על נפשו אור יראת אלהים יתברך:

ח. והנה הקדמנו לך בשער היראה, כי נתחייב האדם לראות בבנים, ולהבין בהם, ולהבדיל בין עקש ופתלתול ובין הישר הולך, לתועלת נשגבה אשר הודענוה. והנה כי תראה אנשים זוללים מזלזלים בנטילת ידים, וישבו לאכול לחם ואינם מברכים לפני אכלם ואחר אכלם, וכהנה רבות מדברי חכמים ותקנותם אשר פורצים גדרם, בזאת יבחנו, בזאת תדע ובחנת את דרכם, כי הם רעים וחטאים

לשם מאד ואחריתם עדי אובד. ועליהם אמרו, כי העובר על דברי חכמים חייב מיתה, כי המעללים האלה לא יכריחם היצר עליהם, ולא תתקפם תולדות החמר והתאוה הגשמית לחטא בהם, אין זה כי אם רע לב ופרוק על שמים מעל צוארם. והנה הם ככל המון כח הזדים האומרים לאל סור ממנו ודעת דרכיה לא תפצנו. גם הם רחוקים מדרך האמת:

גם הפת אשר אינם נוהרים מגבינה של גוים ובשולי גוים, כי יקלו דברי חכמים בעינם, אף על פי שחוטאים למלא בטנם, הנה בזה לדברי חכמים ושברו על התורה והמורא. גם עליהם אמרו, העובר על דברי חכמים חייב מיתה, כאשר בארנו. והשנית, כי אחרי שיידעו כי עם הקדש נשמרים בכל אלה, הבדל הבדילו עצמם מעל עצמנו ופרשו מדרך צבור, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ר"ה יז, א): כי הפורשים מדרך צבור, יורדין לגיהנם ונודנין שם לדורי דורות. ודע, כי העובר על דברי חכמים, ענשו ביד בית דין להכותו מכות מרדות, כפי אשר עיני בית דין רואות ליסר ולענש בעת ההיא, אם לפחות מארבעים או להוסיף להכותו על אלה:

ט. המדרגה השניה, חמר מצות עשה. יסוד השכר ושרש הגמול חלף העבודה בקיום מצות עשה, כמו שנאמר (משלי יג, יג): וירא מצוה הוא ישלם, ונאמר (מלאכי ג, יח): ושבחתם וראיתם וגו', בין עבד אלהים לאשר לא עבדו. והעבודה היא במצות התלויות במעשה, בין שאין בהן זולתי מצות עשה, בין שיש עמהן לא תעשה כגון [בצדקה], שנאמר (דברים טו, ז): לא תאמץ את לבבך וגו'. ומצות העבודה התבאר בשער העבודה בעזרת האל:

אולם, ימצא דרך בשכר הנזהר מעבור על מצות לא תעשה, אשר השג ישיג לשכר עושה מצוה, כגון אם הזדמן דבר עברה ליד האיש והתאוה תאוה לדבר ערוה וכבש יצרו, כי זה מעקרי יראת השם יתברך. וכן מי שהזדמן לידו להתעשר באונאה ותרמית ואין רואה ואין יודע, והתהלך בתמו ובר כפיו, שכרו על זה כזורע לצדקה וטורח במצוה. וכן פתוב (תהלים קיט, ג): אף לא פעלו עולה בדרךיו הלכו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ירי' קידושין ספ"א): כיון שלא פעלו עולה, בדרךיו הלכו. וכבר הקדמנו לה פרוש המקרא הזה. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (קידושין לט, ב): ישוב ולא עבר עברה, נותנין לו שכר כעושה מצוה, כגון שבא דבר עברה לידו ונצול ממנו. ועוד אמרו (מדרש תהלים ל, רג): ליראי יי ולחשבי שמו (מלאכי ג טו), זה הבא דבר עברה לידו ונצול ממנו. גם השכר הזה עקרו ויסודו מצות עשה שכבש יצרו ביראת אלהים, כמו שנאמר (דברים י, כ): את יי אלהיך תירא:

ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות פ"ב, מ"א): הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. והנה בתורה פרש מה יעשה לכל העובר על מצוות לא תעשה, ויחלק עליהם ענשים ומשפטים ודת מה לעשות בהם. והענשים, מלקות ארבעים, מיתה וכרת בידי שמים, וארבע מיתות בית דין. ומתן שכר על כל מצוה לא נתפרש בתורה, כדי שלא יחדלו לקיים המצוות הקלות ויתעסקו בחמורות לבדנה:

י. ומשלו על זה מענין המלך אשר אמר לעבדיו לנטוע בפרדסו כל עץ נחמד, ושכר אמר לתת להם, ולא הודיעם שכר מטע כל אילן, כי חפץ המלך אשר לא יחסר כל בפרדסו, על כן יטעוהו רב מינים נטעי נעמנים. ואלו ידעו עבדיו שכר נטיעת כל עץ מעצי הפרדס, אז יתנו את כל צמלם בנצרי מטעיו אשר שכרם רב מן השאר, להרבות השכר. כן ענין המצוות, כי הואיל השם לזכות את ישראל בקיום כל המצוות להנחילם חיי עולם, ולהיות כל המצוות יחדיו לזית חן לראשם, כי בהשלים חק מלאכתם, תהי משכרתם שלמה מעמו. הלא ידעת כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ע"ז יז, ב): כל העוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוה, אף על פי שאמרו (פאה פ"א, א, מא): תלמוד תורה כנגד כלם. והמצוה הקלה, שכרה גדול והפלא אשר לא ימד ולא יספר. הלא תראה במצוות שלוח הקן שאין בה טרח ולא פזור ממון נאמר עליה (דברים כב, ז): למען ייטב לך והארכת ימים. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (חולין קמ, ב): רבי יעקב אומר, אין לך מצוה קלה בתורה שאין תחית המתים תלויה בה, שנאמר בשלוח הקן, למען ייטב לך וגו'. למען ייטב לך, לעולם שכלו טוב. והארכת ימים, לעולם שכלו ארך. ומה אם מצוה קלה שהיא בכאסר, אמרה תורה כך. מצוות חמורות על אחת כמה וכמה:

יא. ועתה נדבר בענין ענש בטול מצוות עשה. אמרו רבותינו זכרונם לברכה (כתובות פו, ב): ואם יזהירו את האיש לעשות סכה או לולב ואינו עושה, מכים אותו עד שתצא נפשו. ואמרו (ר"ה יז, א): כי האנשים אשר לא הניחו על ראשם תפלין מעולם, הם הנקראים פושעי ישראל בגופן, וענשן חמור מן העובר פעם אחת על חייבי כרתות ומיתות בית דין. ואמרו (שם): כל שעונותיו מרבין מזכיותיו, ובכללם עון פושעי ישראל בגופן, כגון שלא הניח תפלין מעולם או עוברי עברה כגון עריות, ליום הדין יורדין לגיהנם ונודנין שם שנים עשר חדש, ולאחר שנים עשר חדש גופן כלה ונשמטת נשפכת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי הצדיקים, שנאמר (מלאכי ג, כא): ועסותם רשעים כי יהיו אפר. ואמרו (סנהדרין צט, א): מי שמקל בענין מצוות

עֲשֵׂה, כְּמוֹ הַמְּבִזָּה חֵלוֹ שֶׁל מוֹעֵד שֵׁשׁ בּוֹ מִצְוֹת עֲשֵׂה, שֶׁנֶּאֱמַר (שְׁמוֹת כג, טו): אֵת חַג הַמִּצְוֹת תִּשְׁמֹר, אַף עַל פִּי שֵׁשׁ בִּידוֹ תוֹרָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים, אֵין לוֹ חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא. וַיֵּשׁ עַל כָּל מִצְוֹת עֲשֵׂה אֲזַהֲרֶת לָאוֹ כּוֹלֵלֶת, שֶׁנֶּאֱמַר (דְּבָרִים יג, א): לֹא תִסֶּף עָלָיו וְלֹא תִגְרַע מִמֶּנּוּ:

יב. וְקִיּוֹם מִצְוֹת עֲשֵׂה נִקְרָא יִרְאֵת שָׁמַיִם, כְּמוֹ הַזְהִירוֹת בְּמִצְוֹת לֹא תַעֲשֶׂה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, לב): מִפְּנֵי שִׁיבָה תִּקְוֹם וְהִדְרֶת פָּנֶי זָקֵן וִירְאֵת מֵאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יי, וְנֶאֱמַר (תְּהִלִּים לד, יב): יִרְאֵת יי אֲלֹמֶדְכֶם, וְנֶאֱמַר אַחֲרָיו (שֵׁם שֵׁם, טו): סוֹר מִרַע וַעֲשֵׂה טוֹב בִּקְשׁ שְׁלוֹם וְרִדְפָהּ. לְמַדְנֵי מִזֶּה, כִּי מִי שֶׁאֵינוֹ עוֹסֵק בַּעֲשִׂית הַטּוֹב וּבִקְשַׁת שְׁלוֹם, הִפֵּר יִרְאֵת שָׁמַיִם, וְהוּא מִן הָרָשָׁעִים, כִּי לֹא יֵרָא אֱלֹהִים, שֶׁנֶּאֱמַר (קְהִלֵּת ח, יג): וְטוֹב לֹא יִהְיֶה לְרָשָׁע וְלֹא יֵאָרִיךְ יָמִים כִּצֵּל אֲשֶׁר אֵינוֹ יֵרָא מִלִּפְנֵי אֱלֹהִים:

יג. וַיֵּשׁ בְּמִצְוֹת עֲשֵׂה מִן הַחֲמוּרוֹת שֶׁאֵין הַמוֹן הָעַם נִזְהָרִים בָּהֶם, כְּגוֹן הַזְכָּרַת שֵׁם שָׁמַיִם לְבִטְלָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דְּבָרִים י, כ): אֵת יי אֱלֹהֶיךָ תִירָא, וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנוֹם לְבִרְכָּה (תְּמוּרָה ד, א): הַזְהִרְנוּ בָּזֶה שְׁלֹא לְהַזְכִּיר שֵׁם שָׁמַיִם לְבִטְלָה:

וְכֵן גְּמִילוֹת חֲסָדִים שֶׁהֵיא מִצְוֹת עֲשֵׂה, שֶׁנֶּאֱמַר (שְׁמוֹת יח, כ): וְהוֹדַעְתָּ לָהֶם אֵת הַדֶּרֶךְ יִלְכוּ בָּהּ, זֶה גְּמִילוֹת חֲסָדִים (ב"מ ל, ב). וְאָמְרוּ (סוּכָה מט, ב): גְּדוּלָּה גְּמִילוֹת חֲסָדִים יוֹתֵר מִן הַצִּדְקָה, שֶׁהַצִּדְקָה לַעֲנִיִּים, וּגְמִילוֹת חֲסָדִים בֵּין לַעֲנִיִּים בֵּין לַעֲשִׂירִים. עַל כֵּן אָמְרוּ (אֲבוֹת פ"א, ב): עַל שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד, עַל הַתּוֹרָה, וְעַל הָעֲבוּדָה, וְעַל גְּמִילוֹת חֲסָדִים. וְהִנֵּה הַצִּדְקָה בְּמִמוֹנֵי, וּגְמִילוֹת חֲסָדִים בֵּין בְּגוֹפּוֹ בֵּין בְּמִמוֹנֵי, כִּי חַיֵּב אָדָם לְטָרוּחַ בְּדִרְיֶשֶׁת טוֹב לַעֲמֹ וּלְשִׁקּוֹד בַּעֲמַל נִפְשׁוֹ עַל תְּקֻנַּת חֲבֵרוֹ אִם דָּל וְאִם עָשִׁיר, וְזֹאת מִן הַחֲמוּרוֹת וּמִן הָעֲקָרִים הַנִּדְרָשִׁים מִן הָאָדָם, שֶׁנֶּאֱמַר (מִיכָה ו, ח): הַגִּיד לָךְ אָדָם מַה טוֹב וּמָה יי דוֹרֵשׁ מִמֶּךָ כִּי אִם עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֵסֶד:

וְכֵן מִצְוָה לְהַכְנִס לַפָּנִים מִשׁוֹרֵת הַדִּין, שֶׁנֶּאֱמַר (שְׁמוֹת יח, כ): וְאֵת הַמַּעֲשֵׂה אֲשֶׁר יַעֲשֶׂהוּ, וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנוֹם לְבִרְכָּה (בבא מציעא ל, ב): זֶה לַפָּנִים מִשׁוֹרֵת הַדִּין. וַיֵּשׁ בַּעֲנִיָּן זֶה דְּרָכִים רַבִּים אֲשֶׁר תִּהְיֶה בָּהֶן הַמִּצְוָה הַזֹּאת מִן הַחֲמוּרוֹת, הַכֹּל לְפִי עֲנִיָּן הַדִּין, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנוֹם לְבִרְכָּה, לֹא חֲרָבָה יְרוּשָׁלַיִם אֶלָּא עַל שֶׁהִעֲמִידוּ דְּבָרֵיהֶם עַל דִּין תּוֹרָה וְלֹא נִכְנְסוּ לַפָּנִים מִשׁוֹרֵת הַדִּין:

יד. וַיֵּשׁ אֲנָשִׁים רַבִּים בְּהַמוֹן הָעַם חוֹשְׁבִים כִּי אֵין עֶקֶר הָאֲבִדוֹן וְהַפְסַד הַנִּפְשׁ זוּלָּתִי בַּעֲבֻרוֹת שֵׁשׁ בָּהֶם מַעֲשֵׂה, וְכִי אֵין אֲבִדָּן נִפְשׁ אֶל הָאִישׁ אֲשֶׁר הוּא טָהוֹר מַחֲטָא בַּמַּעֲשֵׂה וּבִדְרֹךְ הָעֲבֻרוֹת לֹא הֵלֵךְ וְחָדַל מַעֲשׂוֹת מִצְוֹת וּמַעֲשִׂים טוֹבִים. עַל

כַּן אָנוּ חַיְבִין לְהוֹדִיעַ תּוֹעִי רוּחַ בִּינָה, כִּי אָמְרוּ זְכוֹרָנָם לְבִרְכָּהּ (ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז):
וְתַר הַקְדּוּשׁ בְּרוּךְ הוּא עַל עֲבוּדָה זָרָה וְגִלּוּי עֲרִיּוֹת וּשְׁפִיכוֹת דָּמִים וְלֹא וְתַר עַל עֶוֶן
בְּטוֹל תּוֹרָה. וְאָמְרוּ (ספרי דברים עקב): כָּשֶׁם שֶׁשָּׂכַר תַּלְמוּד תּוֹרָה גָּדוֹל מִכָּל הַמִּצְוֹת, כֵּן
עֲנֵשׁ הַמִּבְטָלָה גָּדוֹל מִכָּל הָעֲבֵרוֹת. וְאָמְרוּ (סנהדרין צט, א): (במדבר טו לא): כִּי דָבָר יִי בְּזֵה
וְאֵת מִצְוָתוֹ הִפֵּר, נֹאמֵר עַל מִי שֶׁאִפְשָׁר לוֹ לַעֲסוֹק בַּתּוֹרָה וְאִינוֹ עוֹסֵק. וְכִבֵּר זְכוֹרָנוּ
לֵךְ כָּל אֱלֹה בְּשַׁעַר הַתּוֹרָה:

טו. וּמִצְאָנוּ בַּעֲנִין אֲנָשֵׁי סְדוּם שֶׁהָיוּ רָעִים לְשֵׁם מְאֹד בְּכַמָּה עֲלִילוֹת נִשְׁחָתוֹת, כְּמוֹ
הַגִּזְל וְהַחֲמָס וְעוֹנוֹת הַדִּין וְגִלּוּי עֲרִיּוֹת, וְעַם כָּל זֶה הַזְכִּיר הַכְּתוּב כִּי אָבְדוּ
וְנִשְׁמְדוּ בַּעֲוֹן בְּטוֹל הַצְדָּקוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (יחזקאל טז, מט): הִנֵּה זֶה הָיָה עֶוֶן סְדוּם אַחֲוֵתָךְ
גְּאוֹן שְׁבַעַת לֶחֶם וְגו' וְיָד עָנִי וְאֶבְיוֹן לֹא הִחֲזִיקָה. וְנֹאמֵר עַל הָאֲנָשִׁים שֶׁאִינָם
עוֹרְכִים מַחֲשָׁבוֹת לְהִתְבּוֹנֵן תְּמִיד בִּירְאַת הַשֵּׁם (ישעיה כט, יג יד): וַתְּהִי יִרְאָתָם אֹתִי
מִצְוֹת אֲנָשִׁים מְלַמְּדָה, לִכֵּן הִנְנִי יוֹסֵף לְהַפְלִיא אֶת הָעָם הַזֶּה הַפְּלֵא וּפְלֵא. וְנֹאמֵר
(ירמיה יב, א ב): מִדּוֹעַ דֶּרֶךְ רָשָׁעִים צִלְחָה וְגו', קְרוֹב אֶתָּה בְּפִיהֶם וּרְחוֹק מִכִּלְיָתֵיהֶם.
וְנֹאמֵר (תהלים עג, כז): כִּי הִנֵּה רִחֲקִידָא יֵאבְדוּ:

טז. וְדַע כִּי לְפִי גִדֹּל הַמִּצְוָה, יִגְדֹּל עֲנֵשׁ מִי שֶׁיִּחַדֵּל לַעֲשׂוֹתָהּ, אֵף עַל פִּי שֶׁאִינוֹ
עוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה בַּהֲפָרְתָּהּ, כְּמוֹ שֶׁמִּצִּינוּ בַּמִּצְוֹת הַפֶּסֶח וּבַמִּצְוֹת הַמִּלָּה שֶׁהֵם
מִצְוֹת עֲשֵׂה וְיֵשׁ בָּהֶן כֶּרֶת:

יז. וְדַע כִּי הַמַּעֲלּוֹת הָעֲלִיוֹנוֹת נִמְסְרוּ לָנוּ בַּמִּצְוֹת עֲשֵׂה. כְּמוֹ מַעֲלּוֹת הַבְּחִירָה,
שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ל, יט): וּבִחְרַת בָּחִיִּים. וּמַעֲלּוֹת תַּלְמוּד תּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שם ו, ז):
וּדְבַרְתָּ בָּם. וּמַעֲלּוֹת לִכְתּ בְּדִרְכֵי הַשֵּׁם, שֶׁנֶּאֱמַר (שם כח, ט): וְהִלַּכְתָּ בְּדִרְכָיו. וּמַעֲלּוֹת
שְׁלֵמוֹת הַבְּטָחוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר (שם יח, יג): תָּמִים תִּהְיֶה עִם יְיָ אֱלֹהֶיךָ. וּמַעֲלּוֹת הַתְּבֻנָּה
בַּגִּדְלַת הַשֵּׁם, שֶׁנֶּאֱמַר (שם ד, לט): וַיִּדְעֶתָ הַיּוֹם וְהִשְׁבַּתְּ אֶל לְבָבְךָ כִּי יְיָ הוּא הָאֱלֹהִים.
וְדוֹד אָמַר (תהלים יד, ב): יְיָ מְשָׁמִים הִשְׁקִיף עַל בְּנֵי אָדָם לִרְאוֹת הֵיטֵם מִשְׁכִּיל דְּרֹשׁ אֶת
אֱלֹהִים. וּמַעֲלּוֹת זְכוּרֹן חֲסִדָיו וְהַתְּבֻנָּה בָּהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ח, ב): וְזָכַרְתָּ אֶת כָּל
הַדֶּרֶךְ. וְנֹאמֵר (שם שם, ה): וַיִּדְעֶתָ עִם לְבָבְךָ כִּי כָאֲשֶׁר יִיָּסֵר אִישׁ אֶת בְּנוֹ יְיָ אֱלֹהֶיךָ
מִיִּסְרָף. וְדוֹד אָמַר (תהלים קז, מג): וַיִּתְּבוּנֵנוּ חֲסִדֵי יְיָ, וְנֹאמֵר (שם כו, ג): כִּי חֲסִדְךָ לִנְגֹד
עֵינִי. וּמַעֲלּוֹת הַקְּדֻשָּׁה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, מד): וְהִתְקַדְשְׁתָּם וְהִיִּיתָם קְדָשִׁים. וּמַעֲלּוֹת
הָעֲבוּדָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, ב): אֲתוּ תַעֲבֹד. וּמַעֲלּוֹת הִירָאָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שם): אֶת יְיָ אֱלֹהֶיךָ
תִּירָא. וּמַעֲלּוֹת הָאֶהֱבָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שם ו, ה): וְאָהַבְתָּ אֶת יְיָ אֱלֹהֶיךָ. וּמַעֲלּוֹת הַדִּבְקוֹת,

שנאמר (שם י, כ): ובו תדבק. לכל אחת מהנה כמה מדרגות כאשר יתבאר בעזרת השם. ובעבור המעלות האלה נברא האדם, שנאמר (ישעיה מג, ז): כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו. ומה תקנת הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועקר עסקו בדברים אשר נברא בעבורם:

יח. והנה נתבאר בתורה ענש בטול המצוה שנאמר (דברים כז, כו): ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. אמר לעשות אותם, יורה כי זה נאמר על בטול מעשה המצות:

יט. ודע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו, והפועל הנאמן יהיה מהיר במלאכתו וישגיח על מלאכת הפועלים חבריו, ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם עושים, ויזהירם ויודיעם את המעשה אשר יעשו, כי חפצו ורצונו אשר תעשה מלאכת אדוניו בלא רמיה, על פן יחזיק ידי עושי המלאכה. ואמרו זכרונם לברכה בספרי ארור אשר לא יקים, אדם שלמד ושנה ולמד לאחרים וקים את התורה ויש בידו כח להחזיק ידי העוסק בתורה ובמצות ולא החזיק, הרי הוא בכלל ארור אשר לא יקים:

כ. ומן המצות החמורות, שלא לדון בערכאות של גוים, שנאמר (שמות כא, א): ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני גוים, ופושעים יפשלו בה. וכבר הקדמנו לדבר על דרכי מות הנמצאים בעברה הזאת:

כא. ועל בטול מורא אב ואם שהיא מצות עשה, שנאמר (דברים כז, טו): ארור מקלה אביו ואמו. ענין מקלה, שמזלזל בכבודם ומפר מוראם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (קדושין לא, ב): (ויקרא יט, ג): איש אמו ואביו תיראו, איזהו מורא אב? לא ישב במקומו, ולא סותר את דבריו, ולא מכריעו:

כב. ומצות תפלין ומצות מזוזה, מצות עשה הם, והנם בכלל קבלת מלכות שמים, כי על פן נכתבו בפרשת שמע ישראל. ותוכל להתבונן מזה על ענש המבטל המצות האלה, כי הוא שובר על, מנתק מוסרות, וכבר הקדמנו לדבר על המצות האלה. ועל מצות ציצית אמרו רבותינו זכרונם לברכה בספרי (במדבר שלח): שהציצית מוספת קדשה, שנאמר (במדבר טו, ז): למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם. וגם כי אין מצות ציצית זולתי על מי שיש לו בגד אשר לו ארבע כנפות, ואם אין לו בגד כזה אינו חייב לקנותו, אף גם זאת אמרו רבותינו זכרונם לברכה (מנחות מא, א): כי ענוש יענש לעתות בצרה על דבר אשר לא חמד

בִּלְבָבוֹ יָפִי הַמְצוֹה וּשְׁכָרָה לְבַעֲבוֹר סִבֵּב פָּנֵי דָבָר חַיּוּבָה עָלָיו וּלְקַחַת לוֹ בְּגֵד שִׁישׁ לוֹ אַרְבַּע כְּנָפוֹת לַעֲשׂוֹת בוֹ צִיצִית עַל כְּנָפָיו:

כג. וְדַע כִּי הֵיכָל אֶת דְּבַר הַשֵּׁם, יִחְמִיר וַיִּדְקֶדֶק וַיִּשִּׁים נִפְשׁוֹ בְּכַפּוֹ עַל מְצוֹה קֵלָה כְּמוֹ עַל הַחֲמוּרוֹת, כִּי לֹא יִכְיֶנּוּ לְאַשֵּׁר הַמְצוֹה הַזֹּאת קֵלָה לְעֲמַת הַחֲמוּרוֹת, אֲךְ יִכְיֶנּוּ לְגִדְלַת הַמְזָהִיר עָלֶיהָ יִתְבָּרֵךְ. וּפְקַח עֵינֶיךָ הַיָּטִב לִרְאוֹת כִּי הָעֶקֶר הַנִּכְבָּד הַזֶּה נִתְבָּאֵר בַּתּוֹרָה, כִּי נִכְתָּב עַל מְצוֹת הַקִּיָּמָה מִפְּנֵי הַשִּׁיבָה, כְּמוֹ שְׁנֹכְתָב עַל מְצוֹת מוֹרָא אָבִיו וְאִמּוֹ וּשְׁמִירַת הַשִּׁבְתָּה, אֲנִי יי:

וְרַבּוֹת מִן הַמְצוֹת אֲשֶׁר הִרְבֵּה מִן הָעַם הַנִּמְצָאִים בְּדוֹר, קִצְרֵי יָד מַעֲשׂוֹתָם, הַבְּאֻנוּם אֶל מְקוֹם זֶה, נוֹסֵד לְכָל אֶחָד בְּסִפְרֵי הַזֶּה. קָחֵם נָא אֵלֶיךָ, עֲנֵדֵם עַל לִוַּח לִבֶּךָ:

כד. הַמְדַּרְגָּה הַשְּׁלִישִׁית, לֹאֹ שְׁנִיתָק לַעֲשֹׂה. אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנָם לְבִרְכָּה (חולין קמא, א): לֹאֹ שְׁנִיתָק לַעֲשֹׂה אֵין לּוֹקִין עָלָיו, כְּגוֹן (דברים כב, ו): לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים, שְׁנִיתָק לַעֲשֹׂה, שְׁנִיתָק (דברים כב, ז): שְׁלַח תְּשַׁלַּח. וְאֵף עַל פִּי שְׂאִין לּוֹקִין בִּיָּדֵי בֵּית דִּין, יֵשׁ בָּהֶם שְׁעָנָשׁן חֲמוּר וְנִגַּע עַד שָׁמַיִם, וּמִשְׁפָּטָן נָשָׂא עַד שְׁחָקִים, כְּגוֹן הַגָּזֹל שְׁנִיתָק (ויקרא יט, יג): וְלֹא תִגְזֹל, וְנִתָּק לַעֲשֹׂה (ויקרא ה, כג): וְהָשִׁיב אֶת הַגָּזֹל. וְאָמְרוּ (סנהדרין קח, א): לֹא נִחָתָם גִּזְרֵי דִינָם שֶׁל דוֹר הַמִּבּוּל אֶלָּא עַל הַגָּזֹל, שְׁנִיתָק (בראשית ו, יג): קֶץ כָּל בָּשָׂר בָּא לִפְנֵי כִי מְלֵאָה הָאָרֶץ חָמָס. וְאֵף עַל פִּי שְׁהַעֲרוּהָ חֲמוּרָה מִן הַגָּזֹל, מִדַּת עֲנָשׁ הַגָּזֹל לְהַקְרִיב יוֹם אִידוֹ וּלְהַחֲשִׁיב עֲתִידוֹת לוֹ. עוֹד אָמְרוּ (ויקרא רבא ב, ב): סָאָה מְלֵאָה עֲוֹנוֹת, אֵין מְקַטְרֵג בְּכָלָן כְּמוֹ הַגָּזֹל:

וְאָמַר שְׁלֵמָה עָלָיו הַשְּׁלוֹם עַל אוֹצְרוֹת הַמְרָמָה וְהַאֲוֹנָאָה (משלי כא, ו): פֶּעַל אוֹצְרוֹת בְּלִשׁוֹן שֶׁקֶר הִבֵּל נִדָּף מִבִּקְשֵׁי מָוֶת. פְּרוּשׁ, אוֹצְרוֹת הַמְרָמָה וְהַאֲוֹנָאָה הִבֵּל נִדָּף הֵם, כִּי אַחֲרֵיתָם לְכָלִּיּוֹן. וְעוֹדֵם בְּרִשׁוֹתוֹ, צוֹרְרִים הֵם לוֹ וּמִבִּקְשֵׁים נִפְשׁ בַּעֲלֵיהֶם וּמִסִּבָּבִים לְמוֹתוֹ, כְּעִנְיָן שְׂאֵמֶר חִבְקוּק עָלָיו הַשְּׁלוֹם (חבקות ב, ט יא): הוּא בִצֵּעַ בִּצֵּעַ רַע לְבֵיתוֹ וְגו', כִּי אֲבָן מְקִיר תִּזְעַק וְגו'. וְגִזֵּל הָעֵנִי חִיבִין עָלָיו מִיתָה בִּיָּדֵי שָׁמַיִם, שְׁנִיתָק (משלי כב, כב): אֵל תִּגְזֹל דָּל כִּי דָל הוּא וְאֵל תִּדְכָּא עֲנִי בְשָׁעַר כִּי יי יָרִיב רִיבָם וְקִבַּע אֶת קִבְעֵיהֶם נִפְשׁ. פְּרוּשׁ, אֵל תִּגְזֹל דָּל בַּעֲבוּר שְׁהוּא דָל וְאֵין עוֹזֵר לוֹ, וְאֵל תִּדְכָּא עֲנִי בְשָׁעַר בְּהַכְלָמָה וּבִבְזִיּוֹן. בְּשָׁעַר, כְּלוֹמֵר בְּרַבִּים. וְכַעֲנִין שְׁנִיתָק (ישעיה ג, טו): מָה לָּכֶם תִּדְכָּאוּ עַמִּי וּפְנֵי עֲנִיִּים תִּטְחֲנוּ. כִּי יי יָרִיב רִיבָם, אַחֲרֵי שְׂאִין לָהֶם סוּמָךְ וּמִי שִׁיטְעוֹן וְיָרִיב רִיבָם. וְקִבַּע אֶת קִבְעֵיהֶם נִפְשׁ, אַחֲרֵי שְׁהוּבָאֵת אֵלָיו צַעֲקַת הַדָּל לֹא יִקַּח מִמֶּךָ מִמּוֹן תַּחַת הַגָּזֹלָה אֲשֶׁר גִּזֵּלְתָּ, אֲכָל יִשָּׁל אֱלוֹהֵי נִפְשָׁךְ. וְנִיתָק (איוב כז,

ח: כי מה תקנות חנוך כי יבצע כי ישל אלוה נפשו, ונאמר (משלי א, יט): בן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח:

ומי שיציק ויצער אלמנה ויתום, בין בגזל, בין בעשק, בין בהכלמה וכל מיני הצער, חייב מיתה בידי שמים. וכן הדינים שיש בידם להציל גזול מיד עושק, ויתום לא ישפוטו, משפט מות להם, שנאמר (שמות כב, כא כג): כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו, וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים. פרוש, והיו נשיכם אלמנות, כנגד ענוי האלמנה. ובניכם יתמים, כנגד ענוי היתום, מדה כנגד מדה:

והמצער כל איש מישראל, אף על פי שלא נכתב בו הענשים האלה, עובר בלא תעשה, שנאמר (ויקרא כה, יז): ולא תונו איש את עמיתו, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (בבא מציעא נח, ב): באונאת דברים הכתוב מדבר, והוא מענין הצער והמצוק, מלשון (ישעיה מט, כו): והאכלתי את מוניך את בשרם. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב"מ נט, א): כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה. ובמקום שדבר הכתוב באונאת ממון הזכיר שם מקח וממכר, שנאמר (ויקרא כה, יד): וכי תמכרו ממכר לעמיתך וגו' אל תונו. ואמרו, גדולה אונאת דברים מאונאת ממון, שזו בגופו וזו בממונו, זו נאמר בה (שם שם, יז): ויראת מאלהיך, וזו לא נאמר בה ויראת:

כה. והנשך והרבית יש בהן לא תעשה, שנאמר (שם שם, לו): אל תקח מאתו נשך ותרבית. ונתק לעשה, שנאמר (שם): וחי אחיך עמך. פרוש, אם לקחת מאתו נשך ותרבית, השב תשיבם לאחיה, למען יחיה עמך. וענשו חמור מאד כל זמן שלא תקן המעות, שאינו בא לתחית המתים, שנאמר (יחזקאל יח, יג): בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה, ופרשו רבותינו זכרונם לברכה (פדר"א לג): על ענין תחית המתים, כי אין הנותן כספו בנשך ותרבית חייב מיתה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (שם"ר משפטים לא, ו): כי מי שיש בידו עון הרבית, אין מלאך מליץ מלמד עליו זכות. וזהו שנאמר וחי, בלשון שאלה ותמיהה, היש מליץ שיאמר כי דתו לחיות? כלם יענו ויאמרו, לא יחיה:

כו. המדרגה הרביעית, לאו שאין בו מעשה. אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין סג, א): לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ומפרש בדבריהם זכרונם לברכה (יומא פה, ב): כי לאו שאין בו מעשה, חמור מן הלאו שנתק לעשה. ויש באזהרות לאו שאין בו מעשה, אזהרות תלויות בלב, מהן בלשון, ומהן בקפיצת יד והמנע מן

המעשה. וכן יש עבירות שאין בהן מעשה, תלויות בחוש השמע ובחוש הראות. וראינו רבים מבני אדם שכחו רבות מהן. ויש אשר ידעו ואינם נזהרים בהן מפני שאינן תלויות במעשה, כי העבירות התלויות במעשה, כמו אכילת החלב והדם והנבלה והטרפה, אין הדבר קרוב להכשל בהן כמו העבירות הנעשות במחשבה ובלשון ובשבת מן המעשה. על כן ראינו לזכור מקצתן להזכיר ולהזהיר אשר לא ידע להזהר, ולא באנו להאריך בהם, וזלתי לרמוז עליהן להיות לזכרון לשבי פשע:

כז. מן האזהרות התלויות בלב, השמר לך פן תשכח את יי אלהיך (דברים ח, יא). ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל מקום שנאמר השמר פן ואל, הרי זה לא תעשה. הזהרנו בזה לזכור את השם יתברך בכל עת. וחיוב האדם להשתדל לקנות לנפשו תמיד ההנהגות המחייבות מן הזכירה, כמו היראה, והצניעות, וקשוט המחשבות, וטכסים המדות, כי זרע הקדש ישיגו כל הנהגה נאווה והמעטירה בעליה מזכירת השם יתברך, כמו שנאמר (ישעיה מה, כה): ביי יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל:

כח. השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך (דברים ד, ט). ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (מנחות צט, ב): כל השוכח דבר אחד מתלמודו, עובר בשני לאוין. יכול אפלו תקפה עליו משנתו, תלמוד לומר ופן יסורו מלכבך, לא דבר הכתוב אלא במי שיסירים מלבו על ידי שהוא בטל מן התורה ואינו הוגה בה תמיד:

כט. אל תאמר בלכבך בהדף יי אלהיך אתם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני יי לרשת את הארץ הזאת וגו' לא בצדקתך ובישר לכבך (דברים ט, ד ה). הזהרנו בזה, שלא נדמה בנפשנו, הצלחתנו בצדקתנו וישר לבבנו, אבל נאמין ונדע עם לבבנו כי הצלחתנו מחסד העליון ורב טובו, וכענין שאמר יעקב אבינו עליו השלום (בראשית לב, יא): קטנתי מכל החסדים ומכל האמת:

ל. לא תנסו את יי אלהיכם (דברים ו, טז). הזהרנו בזה, שלא יאמר אדם, אנסה נא בעבודת הצדקה היצליח השם דרכי, ואבחן בכשרון המעשה. אם כסף וזהב ירבה לי? והאיש הטוב לא נמצא בו רפיון ידים אם עמלו בחכמה ודעת וכשרון המעשה ולא צלחה דרכו בענין כספו ובשאר טובת חפצי הגוף. ואמרו

רבותינו זכרונם לברכה (תענית ט, א): כי במצות המעשרות בלבד התרה הבחינה, שנאמר (מלאכי ג, י'): הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת. ואמר שלמה עליו השלום (משלי ג, ט יא): כבד את יי מהונך ומראשית כל תבואתך, וימלאו אסמיה שבע וגו'. מוסר יי בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. פרוש, אם לא יהיה לך כן להמלא אסמיה שבע בתתך מהונך ומראשית כל תבואתך לעבודת הצדקה, אבל יאחזוק ימי עני, אל תמאס מוסר השם ודע כי גם זה לטובתך, (שם שם, יב): כי את אשר יאהב יי יוכיח, להיטיבו באחריתו, להיות תמורת שכר העולם הזה ותחת כבודו, שכר אמת והטוב הצפון העומד לעד לעולם:

לא. כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם, לא תירא מהם (דברים ז, יז יח):

לב. כי תצא למלחמה על איביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם (שם כ, א). הזהרנו בזה, שאם יראה האדם כי צרה קרובה, תהיה ישועת השם בלבבו ויבטח עליה, כענין שנאמר (תהלים פה, י'): אף קרוב ליראיו ישעו. וכן כתוב (ישעיה נא, יב): מי את ותיראי מאנוש ימות:

לג. לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא (דברים א, יז). הזהרנו בזה, להאמין שלא יקרנו נזק מצד משפט הצדק כאשר לא נכיר בו פנים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (פסחים ה, ב): שלוחי מצוה אינם נזוקין לא בהליכתן ולא בחזרתן. וזהו פרוש כי המשפט לאלהים הוא, שלא יבואכם נזק בסבתו:

לד. לבלתי רום לבבו מאחיו וגו' (דברים יז, כ). הזהרנו בזה, להסיר מנפשנו מדת הגאווה, ושלא יתגאה הגדול על הקטן, ואפלו המלך לא ירום לבבו מאחיו וכי ישתר עליהם גם השתרר בהנהגותיו, אף היה יהיה שפל רוח. והגאווה, מן העברות החמורות המאבדות ומכלות הנפש, שנאמר (משלי טז, ה): תועבת יי כל גבה לב. ומה יועיל קנין כספו ורב עשרו וגנזי ברומיו. והנה אחרי כי נתעב ונאלח, גבהי תפארת גדלתו עמקים משאול. ואל יתהלל חכם זולתי בעבודת השם יתברך ויביראתו, והבטחון בו ובאהבתו, והדבקות בו, שנאמר (דברים י, כא): הוא תהלתך והוא אלהיך. ונאמר (ירמיה ט, כב כג): אל יתהלל חכם בחכמתו וגו' כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי:

לה. נתן תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו (דברים טו, י). הזהרנו בזה, להרחיק מנפשנו

צרות העין ולהיותנו טובי עין, כענין שנאמר (משלי כב, ט): טוב עין הוא יברך. ולא די במתנת היד, עד אשר נטע בנפשותינו מדת הנדיבות. על כן הזהיר ואמר ולא ירע לברך אחר שאמר נתן תתן לו:

לו. לא תאמץ את לברך ולא תקפוץ את ירך (דברים טו, ז). הזהרנו להסיר מנפשונו מדת האכזריות, ולנטוע בה נטעי נעמנים הם הרחמים והחסדים הנאמנים, כמו שכתוב (שם כח, ט): והלכת בדרכיו. ובעבור כי מן האפשר שלא יקפוץ את ידו ויחון את העני ולא מדרך רחמנות, כענין שנאמר (משלי יב, י): ורחמי רשעים אכזרי, על כן כתוב, לא תאמץ את לברך. וענש האכזריות רע ומר, כאשר יתבאר בשער האכזריות בעזרת האל. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבת קנא, ב), (דברים יג, יח): ונתן לך רחמים ורחמך והרבה, כל המרחם על הבריות, מרחמין עליו מן השמים. וכל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמין עליו מן השמים:

לו. ולא תחוס עינך עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו (שם שם, ט). הזהרנו בזה, שלא לחמול ולרחם על המחטיאים והמכשילים בני אדם. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ילקוט שמואל טו, קכא): כל הנעשה רחמני על האכזרים, לסוף נעשה אכזרי על הרחמנים:

לח. לא תקם ולא תטר את בני עמך (ויקרא יט, יח). אמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא כג, א): איזו היא נקימה? אמר לו, השאילני קרדמך. אמר לו, איני משאילך בדרך שלא השאלתני את שלך. ואיזו היא נטירה? אמר לו, הריני משאילך ואיני כמותך שלא השאלתני. ואין הענש בזה על הדבור, אלא על נטירת הלב. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי אזהרת הנטירה על דבר שבכמון. אבל על דברי גאווה ובוז ודרישת רעה, מתר לשום הדברים על לבו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה על זה (שם כב, ב), כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש, אינו תלמיד חכם. אבל אם יבקשו ממנו מחילה, יעביר על מדותיו:

לט. לא תשנא את אחיך בלברך (ויקרא יט, יז). הזהרנו בזה, להסיר מנפשונו מדת השנאה, והיא מדה מעוללת פשעים רבים, ומסבכת כמה עלילות נשחתות, כמו לשון הרע שהוא שקול כנגד כמה חייבי מיתות בית דין, כאשר יתבאר, וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרימת נזקים לחברים, והליכת רכיל, ונקימה, ונטירה, ומאבדת טובה הרבה מן הנפש, כאשר יתבאר בשער השנאה. וראה עד היכן הגיע ענש השנאה, כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא ט, ב): בית שני שהיו

עוסקים בתורה ומעשים טובים מפני מה חרב? מפני שנאת חנם שהיתה ביניהם:

מ. ונשמרת מפל דבר רע (דברים כג, י). פִּרְשׁוּ זְכוּרֹנָם לְבָרְכָה (כתובות מו, א): שלא יתרחק אדם ביום ויבוא לידי טמאה בלילה, ואף על פי שאינו מהרהר כדי לעשות. ודבר הלמד מענינו שכתוב אחריו (דברים כג, יא): כִּי יִהְיֶה בָּךְ אִישׁ אֲשֶׁר לֹא יִהְיֶה טָהוֹר מִקֶּרֶה לַיְלָה:

מא. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם (במדבר טו, לט). הִזְהַרְנוּ בָּזֶה, שֶׁלֹא לִחְשׁוֹב לַעֲשׂוֹת עֲבֵרָה וְכָל דָּבָר פֶּשַׁע וְחָטָא, כַּעֲנִין שֶׁנֶּאֱמַר (משלי כד, ח): מַחֲשַׁב לְהָרַע. וְשֶׁלֹא לְהִרְהֵר בְּדַבְרֵי הַמִּינִין, פֶּן יִכָּשֶׁל וַיִּמָּשֶׁךְ אַחֲרֵיהֶם, וְאֲשֶׁר יָשִׁיב אֶל לְבוֹ כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ בּוֹחֵן לֵב וְחוֹקֵר כְּלִיּוֹת, אִיךָ יַעֲזִיז פָּנָיו לִטְמֵא לְבוֹ לְדַבֵּר בְּלִיעַל יִצּוֹק בּוֹ. וְאָמַר שְׁלֹמֹה עָלָיו הַשְּׁלֹום (שם שם, ט): זִמַּת אֵינֶלֶת חֲטָאִית. עוֹד אָמַר (שם ו, טז יח): שֶׁשׁ הֵנָּה שְׁנֵא יִי וְשִׁבַּע תּוֹעֲבַת נַפְשׁוֹ וְגו', לֵב חָרַשׁ מַחֲשָׁבוֹת אָוֶן:

מב. לא תשא שמע שוא (שמות כג, א). הִזְהַרְנוּ בָּזֶה, שֶׁלֹא לִקְבֹּל לְשׁוֹן הָרַע, וְכִמּוֹ שֶׁאִמַּר הַתְּרַגּוּם, לֹא תִקְבֹּל שְׁמַע דְּשָׁקֵר:

מג. לא תחמד בית רעך (שם כ, יז), וְלֹא תִתְאַוֶּה בֵּית רַעֲךָ (דברים ה, יח). הִזְהַרְנוּ בָּזֶה, שֶׁלֹא לְהִתְעוֹלֵל עַל־לִילּוֹת בְּרָשָׁע לְקַחַת שְׂדֵה וְכֶרֶם וְכָל אֲשֶׁר לְרַעְנוּ, גַּם כִּי נִתֵּן מִכֶּרֶם. וְהִזְהַרְנוּ עַל מַחֲשַׁבַת הַדָּבָר הָרַע הַזֶּה שֶׁלֹא נִסְפִּים בְּמַחֲשַׁבְתָּנוּ לַעֲשׂוֹתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר לֹא תַחְמַד. וְאִם יִכְסֹף אָדָם שְׂיִמְכּוֹר לוֹ חֲבֵרוֹ שְׂדֵה אוֹ כֶּרֶם אוֹ אֶחָד מִחֲפָצָיו וְלֹא יֵשׁ אֵת נַפְשׁוֹ לְמַכְרוֹ, וְאִם יִפָּצֵר בּוֹ בָּרַב דְּבָרֵי תַחֲנוּגִים יָבוֹשׁ לְהָשִׁיב פָּנָיו, אֲסוּר לְפָצֵר בּוֹ, כִּי זֶה כִּמּוֹ הַכֶּרֶם וְאִנֶּס. וְהַחֲמוּד לְקַחַת כָּל חֲפֶץ וְהוּא אִישׁ נִכְבָּד שֶׁאִם יִשְׁאַל שְׂאֵלָה אוֹר פָּנָיו לֹא יִפְּלֹן, אֲסוּר לְשֹׂאֵל מֵעַם רַעְהוּ מִקָּח אוֹ מִתַּת בְּלִתִּי אִם יָדַע כִּי נִתּוֹן יִתֵּן לוֹ בְּנֶפֶשׁ חֲפָצָה, וְלֹא יֵרַע לְכַבּוֹ בְּתַתּוֹ לוֹ:

מד. מן האזהרות התלויות בלשון:

כִּי יִי אֱלֹהֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָ וְלִתֵּת אִיבֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יֵרָאֶה בָּךְ עֲרוֹת דָּבָר (דברים כג, טו). אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוּרֹנָם לְבָרְכָה (ברכות כה, ב): כִּי בִכְלָל הָאֲזֵהָרָה הַזֹּאת, כִּי בִהְיוֹתֵנוּ בְּתוֹרַת הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ וּבְדַבְּרָנוּ בְּתַפְלָה לְפָנָיו, יִהְיֶה מַחֲנֵנוּ קָדוֹשׁ וְלֹא יֵרָאֶה בָּנוּ עֲרוֹת דָּבָר. לָכֵן נִצְטוּיֵנוּ בָּזֶה לְהַזְכִּיר שֵׁם שְׁמַיִם בְּקִדְשָׁה, וְלַעֲסוֹק בְּדַבְרֵי תוֹרָה וּתְפִלָּה בְּקִדְשָׁה, וְשֶׁלֹא לְהַזְכִּיר שֵׁם שְׁמַיִם וּבְדַבְרֵי תוֹרָה אִם הוּא עָרֶם, אוֹ אִם יֵשׁ אָדָם עָרֶם כְּנִגְדּוֹ. וְכֵן הִזְהַרְנוּ שֶׁיִּהְיֶה הַמָּקוֹם

נְקִי, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כג, יד): וְחִפְרְתָּהּ בָּהּ וְשִׁבַּת וְכִסִּיתָ אֶת צִאֲתָהּ, וְכָל שָׁכֵן כִּי הוּא מִזְהָר שְׁלֹא לְהִזְכִּיר שֵׁם שָׁמַיִם אִם אֵין יָדָיו נְקִיּוֹת, וְאִם נִגְעוּ יָדָיו בְּדַבֵּר הַנִּמָּאָס עָלָיו, יִרְחֹצֵן, וְכַעֲנִין שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים כו, ו): אֲרַחֵץ בְּנִקְיוֹן כַּפִּי:

וּבְלָכְתוֹ בְּדֶרֶךְ וְהוּא מְסַתֵּפֵק אִם הִדְרֵךְ נְקִי, אֵל יִזְכִּיר שֵׁם שָׁמַיִם, וְאֵל יְדַבֵּר בְּדַבְרֵי תוֹרָה. וְאִם יֵשׁ דָּבָר שֶׁאֵינוֹ נְקִי לְאַחֲרָיו, כְּגוֹן צוֹאָה אוֹ נִבְלָה אוֹ מִי מִשְׁרָה, צָרִיךְ שִׁירְחִיק אַרְבַּע אֲמוֹת מִמָּקוֹם שֶׁכָּלָה הָרִיחַ, וּלְפָנָיו כְּמֵלֵא עֵינָיו. וְהִזְהִירוֹת בְּזָה, מִדְּרָכֵי יִרְאֵת שָׁמַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (מלאכי ג, טז): לִירְאֵי יְיָ וּלְחֹשְׁבֵי שְׁמוֹ. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּהּ (ברכות כד, ב), (במדבר טו, לא): כִּי דָבָר יְיָ בְּזָה, זֶה הַמְדַּבֵּר דְּבָרֵי תוֹרָה בְּמִבּוֹאוֹת הַמִּטְנָפוֹת. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּהּ (קה"ר א, יז), (דניאל ב כא): יִהְיֶה חֻקְמָתָא לְחַפְיָמִין, מִפְּנֵי כִּי הַחֻקִּים מְכַבְּדִים אֶת הַתּוֹרָה וְעוֹסְקִים בָּהּ בְּקִדְשָׁהּ. וְאֵלּוּ נִתְּנָה לְטַפְשִׁים, הֵיוּ מְדַבְּרִים בְּדַבְרֵי תוֹרָה בְּמִבּוֹאוֹת הַמִּטְנָפוֹת:

מֵה. וַיֵּשׁ בְּאַזְהָרוֹת הַתְּלוּיּוֹת בְּלִשׁוֹן שְׁלוֹקִין עָלֶיהֶן, כִּי כֵן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּהּ (מכות טז, א): כָּל הָאֲזָהָרוֹת שֶׁבַתְּוֹרָה לֹא שָׁאִין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו, חוּץ מִנְשָׁבֵעַ וּמְקַלֵּל אֶת חֲבֵרוֹ בְּשֵׁם. וְהַשְּׁבוּעָה לִשְׁוֹא, אֵף עַל פִּי שָׁאִין בָּהּ מִיתַת בֵּית דִּין, עֲנִשָּׁה חֲמוּר בִּידֵי שָׁמַיִם יוֹתֵר מִהֶרְבֵּה עֲבֻרוֹת שֵׁשׁ בִּהֶן מִיתוֹת בֵּית דִּין. כִּי הַנְּשָׁבֵעַ לִשְׁקָר, מְחַלֵּל אֶת הַשֵּׁם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יב): וְלֹא תִשָּׁבַעוּ בְּשֵׁמִי לִשְׁקָר וְחָלַלְתָּ אֶת שֵׁם אֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְיָ. וְחִלּוֹל הַשֵּׁם עֲנִשׁוֹ לְמַעַלְה מִכָּל הָעֲבֻרוֹת. וְלֹא נִכְתָּב כֵּן עַל אַחַת מִן הָעֲבֻרוֹת אֲלֵא עַל הַשְּׁבוּעָה לִשְׁקָר וְעַל עֲבוּדָה זָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שם כ, ג): כִּי מִזְרַעוֹ נִתֵּן לְמַלְךְ לְמַעַן טַמֵּא אֶת מִקְדָּשִׁי וְחָלַל אֶת שֵׁם קָדְשִׁי. וְנֶאֱמַר בְּאַזְהָרוֹת עֲבוּדָה זָרָה (שמות כ, ה): לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם וְלֹא תַעֲבֹדֵם כִּי אֲנִכִּי יְיָ אֱלֹהֶיךָ אֵל קָנָא, רְצוֹנוֹ לּוֹמַר, כִּי לֹא יִסְלַח עוֹן עֲבוּדָה זָרָה עַל דֶּרֶךְ סְלִיחָתוֹ לְשָׂאֵר עֲבֻרוֹת, כְּעֵנִין שֶׁכְּתוּב (ירמיה ה, ז): אִי לִזְאֵת אֶסְלַח לָךְ בְּנִיךְ עֲזוֹבוֹנִי וַיִּשְׁבַּעוּ בְּלֹא אֱלֹהִים. וְכֵן כְּתוּב בְּאַזְהָרוֹת הַשְּׁבוּעָה לִשְׁקָר (שמות כ, ז): כִּי לֹא יִנָּקֶה יְיָ אֶת אִשֶּׁר יִשָּׂא אֶת שְׁמוֹ לִשְׁוֹא. וְנִכְתָּבָה אֲזָהָרַת הַשְּׁבוּעָה לִשְׁקָר אַחֵר אֲזָהָרַת עֲבוּדָה זָרָה, יַעַן וּבִיעֵן כִּי הַשְּׁבוּעָה לִשְׁקָר נִמְצָא בְּכַנְפֵיהָ עוֹן חִלּוֹל הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ: וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּהּ (ילקוט משלי, תתקסב): כְּעֵנִין מֵה שֶׁכְּתוּב (משלי ל, ח ט): רֹאשׁ וְעֶשֶׂר אֵל תִּתֵּן לִי וְגו', פֶּן אֶשְׁבַּע וְכַחֲשִׁיתִי וְאִמַּרְתִּי מִי יְיָ וּפֶן אוֹרֵשׁ וְגִנְבֹתִי וְתַפְשִׁיתִי שֵׁם אֱלֹהִי, הַשְּׁנִיָּה קָשָׁה מִן הָרִאשׁוֹנָה, שֶׁנֶּאֱמַר (יחזקאל כ, לו): וְאַתֶּם בֵּית יִשְׂרָאֵל [כֹּה אָמַר אֲדֹנֵי אֱלֹהִים] אִישׁ גִּלּוּלִיו לָכּוּ עֲבָדוּ וְאַחֵר אִם אֵינְכֶם שֹׁמְעִים אֵלַי וְאַתֶּם שֵׁם קָדְשִׁי לֹא תִחַלְלוּ עוֹד.

רצונו לומר, כי עון הנשבע לשקר בבית דין, חמור מענש העובד עבודה זרה בסתר, מפני חלול השם. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבועות לט, א): על כל עבירות שבתורה, נפרעין ממנו וממשפחתו, וכאן ממנו ומכל העולם:

ואם חיבו בית דין את האדם להשבע שבועה והוא ידע אשר פיו דבר שוא, אסור לקבל עליו השבועה לאמר, אנכי אשבע, למען הפחיד את חברו, אף על פי שאין בלבו להשבע, שנאמר (שמות כ, י): לא תשא, ויש בכלל משמעו, לא תקבל להשבע לשוא. וכן אמרו זכרונם לברכה במכילתא (בחדש פ"ו), ותרגום (שמות כג, א): לא תשא שמע שוא, לא תקבל. ואסור להשבע חנם אף על פי שהוא נשבע על אמת, שנאמר (שם כ, י): לא תשא את שם יי אלהיך לשוא, ותרגומו למגנא: וכן המסבב להשביע את חברו חנם, גדול עונו, כגון שהיה חברו חייב לו מנה, ויכפול על תביעתו למען יצא קו הדין על הודאתו למקצת להשבע שבועת התורה, או שתובע את חברו על חנם, אשר לא ידע ישאלהו, ומשביעו שבועת הסת, ואמרו רבותינו (שבועות לט, א): כי זה האיש נקרא גנב, שגנב דעת הבריות, ועליו נאמר (זכריה ה, ד): הוצאתיה נאם יי צבאות ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו. ומי שהוא יודע שאם ישבע יחשדוהו בני אדם על שבועתו, יש לו להמנע ולחשוף נפשו מן השבועה לכבוד שמים, גם כי האמת אתו:

מו. אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר (שמות כב, כז). לא תקלל חרש (ויקרא יט, יד). הזהרנו בזה, שלא יקלל איש מישראל בשם ולא באחד מכל הכנויים. ומה שהזכר בתורה אלהים לא תקלל, ונשיא וחרש, כי בא להזהיר שלא לקלל השופט כאשר ירשיעוהו בדין, ולא את הנשיא כאשר יענוש אותו לשלחו ביד פשעו. והצריך להזכיר החרש, פן תאמר, אין ענש בקללתו אחרי אשר איננו שומע ולא ישיגהו צער על קללתו. ובסוף פרשת משפטים נכתב, אלהים לא תקלל, לאמר, שלא תקלל השופט את המשפטים האלה. אבל השופט אשר לא כדת, אותו תקלל. ואמרו רבותינו (שבועות לו, א): המקלל את חברו או את עצמו בשם, לוקה, וענושו בידי שמים רב מאד, שנאמר (דברים כח, נח נט): אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת [בספר] ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את יי אלהיך, והפלא יי את מכותך, ופרשו רבותינו זכרונם לברכה (תמורה ג, ב): ענין הפסוק הזה, על מי שמקלל את חברו או את עצמו בשם:

מז. ואסור לאדם שיאמר, כי ירשיעוהו השם כאשר הדבר הזה דבר אמת. והנה

הוא כָּזָב, כִּי הֵנָּה קָלָל אֶת עֲצָמוֹ בְּשֵׁם, שֶׁמִּכְלָל הֵן אֶתָּה שׁוֹמֵעַ לֹא:

מח. יֵינן וְשָׁכַר אֶל תְּשֻׁתָּה וְגו', וְלִהְבְּדִיל בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחֹל וְגו' וְלִהְיוֹת אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (ויקרא י, ט יא): אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבִרְכָּה (עירובין סד, א): הַשּׁוֹתָה רַבִּיעִית יֵינן שְׁאִינוּ מְזוּג בָּמִים, אֶל יוֹרֵה. וְאִם שְׁתָּה יוֹתֵר מִרַבִּיעִית, אַף עַל פִּי שֶׁמְזוּגוּ, אֶל יוֹרֵה:

מט. וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת עַמִּיתוֹ (ויקרא כה, יז), בְּאוֹנָאת דְּבָרִים, הַפְּתוּב מְדַבֵּר, כְּאֲשֶׁר הִקְדַּמְנוּ לְמַעְלָה. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (ב"מ נח, ב): הִיא בַּעַל תְּשׁוּבָה, לֹא יֹאמֶר לוֹ זְכוֹר מַעֲשֶׂיךָ הָרָשׁוֹנִים. הִיא בֶּן גָּרִים, לֹא יֹאמֶר לוֹ זְכוֹר מַעֲשֵׂי אֲבוֹתֶיךָ. וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר (שמות, כב כ): וְגַר לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ. לֹא תוֹנֶה, בְּדָבָרִים. וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ, בְּמָמוֹן. וּבִכְמָה מְקוֹמוֹת הַזֵּהִירָה הַתּוֹרָה עַל אוֹנָאת הַגֵּר, מִפְּנֵי אֲשֶׁר שָׂכַח עַמּוֹ וּבֵית אָבִיו וּבָא לַחֲסוֹת תַּחַת כֹּנֶפִי הַשְּׂכִינָה, כַּעֲנִיִן שֶׁנֶּאֱמַר (רות ב, יא): וַתַּעֲזֹבִי אֶבִיךָ וְאֶמֶךָ וְאֶרֶץ מוֹלַדְתְּךָ וַתֵּלֶכִי אֶל עַם אֲשֶׁר לֹא יָדַעְתָּ, וְנֶאֱמַר (שם שם, יב): וַתְּהִי מִשְׁכַּרְתְּךָ שְׁלָמָה מֵעַם יִי אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בָּאת לַחֲסוֹת תַּחַת כֹּנֶפִיו. מָשַׁל לְצָבִי שָׂבָא לְעֶדֶר וְשֵׁם יִרְבֵּץ עִם הַצֹּאן יִרְעָה, וְחָמַל עָלָיו בַּעַל הָעֶדֶר, כִּי עֲזַב כָּר נָרְחַב וַיַּעֲמֹד בְּמָקוֹם צָר:

נ. לֹא תִהְיֶה אַחֲרֵי רַבִּים לְרַעוֹת (שמות כג, ב). הַזֵּהֲרֵנוּ בְּזֶה, שֶׁלֹּא לַחֲזוֹק יְדֵי עוֹבְרֵי עֲבֵרָה בְּדָבָרִים, וְשֶׁלֹּא לְהִתְחַבֵּר אֶל הַמַּסְכִּימִים אֶל הָעוֹל, וְכַעֲנִיִן שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה ח, יב): לֹא תִאֲמָרוּן קֶשֶׁר לְכָל אֲשֶׁר יֹאמֶר הָעָם הַזֶּה קֶשֶׁר:

נא. וְאָסוּר לְהִתְחַבֵּר אֶל הָרָשָׁע בְּעֶסְקֵי הָעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (דה"ב כ, לו'): בְּהִתְחַבְּרֶךָ עִם אֲחִיזָהוּ פָּרֵץ יֵי אֶת מַעֲשֶׂיךָ. וְאֶפְלוּ לְדַבֵּר מִצּוֹה אָסוּר לְהִתְחַבֵּר לְרָשָׁע, שֶׁנֶּאֱמַר (משלי ג, לא): אֵל תִּקְנָא בְּאִישׁ חָמָס וְאֵל תִּבְחָר בְּכָל דֶּרֶכִּיו. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבִרְכָּה בְּאַבוֹת שֶׁל רַבִּי נֹתָן (פט): אֵל תְּהִי חֵבֶר לְרָשָׁע אֶפְלוּ לְדַבֵּר מִצּוֹה. וְרַבּוֹ דְּרַכִּי מוֹת הַנִּמְצָאִים בְּחִבְרַת הָרָשָׁעִים, וּכְבֹּר גְּלִינוּ עַל הָעוֹן הַזֶּה וְכַבֵּד עֲנָשׁוֹ:

נב. וְלִפְנֵי עוֹר לֹא תִתֵּן מִכְשָׁל (ויקרא יט, יד). הַזֵּהֲרֵנוּ בְּזֶה, שֶׁלֹּא לְהוֹרוֹת אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר לֹא כָדָת וְשֶׁלֹּא כִּהְלָכָה. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבִרְכָּה (אבות פ"א, מ"א): הָיוּ מִתּוֹנִים בְּדִין. וְנִמְהָרִי לֵב לְהִבִּין וְלִהְיוֹת, לֹא יַעֲזִילוּ אֶת נַפְשָׁם מִתַּת מִכְשׁוֹל לִפְנֵי עוֹר, וְחִטְּאוֹתָם כְּבֹדָה מְאֹד, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים פב, ה): לֹא יָדַעוּ וְלֹא יָבִינוּ בַּחֲשָׁכָה יִתְהַלְכוּ יְמוּטוֹ כָּל מוֹסְדֵי אֶרֶץ. וְעוֹד אָמְרוּ (אבות פ"ד, מ"ז): הָיוּ זֵהִיר בַּתְּלֻמוֹד שֶׁשִּׁגְגַת תְּלֻמוֹד עוֹלָה זְדוּן. וְאָמְרוּ (סוטה כב, א), (משלי ז, כו): כִּי רַבִּים חָלָלִים הִפִּילָה, זֶה תְּלֻמִּיד

שֶׁלֹא הִגִּיעַ לְהוֹרָאָה וּמוֹרָה. וְעֲצוּמִים כָּל הַרוּגִיָּה, זֶה תַּלְמִיד שֶׁהִגִּיעַ לְהוֹרָאָה וְאִינוּ מוֹרָה:

נג. עוֹד הִזְהַרְנוּ מִן הַמִּקְרָא הַזֶּה, לְהִשְׁיֵא עֲצָה הוֹגֶנֶת לְאֲשֶׁר יוֹעֵץ עִמָּנוּ, וְלֹא לְהַכְשִׁילוֹ בְּעֲצָה נִכְעָרָה. וְלֹא יִיעֵץ אֶת חֲבֵרוֹ לְפִי דְרָכּוֹ:

נד. וְחֵיב אָדָם לְחָשׁוֹב מִחֲשָׁבוֹת לְהַעֲלוֹת עֲצוֹת הַגּוֹנוֹת וּמִתְקַנּוֹת לְחֲבֵרוֹ, וְזֶה אֶחָד מֵעֲקָרֵי דְרָכֵי גְמִילוּת חֲסָדִים, שֶׁנֶּאֱמַר (מְשָׁלִי כו, ט): שֶׁמֶן וְקִטְרֶת יִשְׁמַח לֵב וּמִתְקַרְעֵהוּ מֵעֲצַת נֶפֶשׁ:

נה. לֹא תִלָּךְ רָכִיל בְּעַמִּיךָ (ויקרא יט, טז). אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנוֹם לְבָרְכָהּ (כתובות מו, א): כִּי בִכְלָל הָאֲזִהְרָה הַזֹּאת שֶׁלֹא לְהוֹצִיא שֵׁם רָע עַל אִישׁ מִבְּנֵי עַמָּנוּ, וְעָנְשׁוּ חֲמוּר בִּידֵי שָׁמַיִם, כְּאֲשֶׁר יִתְבָּאֵר בַּמִּדְרָגַת חֵיבִי מִיָּתֵהּ. עוֹד אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנוֹם לְבָרְכָהּ (שם): לֹא תִלָּךְ רָכִיל בְּעַמִּיךָ, אֲזִהְרָה לְדִין שֶׁלֹא יֵהָא רַךְ לָזֶה וְקָשָׁה לָזֶה:

נו. וְשֵׁם אֱלֹהִים אַחֲרֵים לֹא תִזְכִּירוּ (שְׁמוֹת כג, יג), (סנהדרין סג, ב): לֹא יֹאמֵר אָדָם לְחֲבִירוֹ, שֶׁמֶר לִי אֶצֶל עֲבוֹדָה זָרָה פְּלוֹנִית:

נז. וְלֹא תַחֲנֹם (דְּבָרִים ז, ב), פָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנוֹם לְבָרְכָהּ (ע"ז כ, א): לֹא תִתֵּן לָהֶם חֵן, שֶׁאִסּוּר לְאָדָם לֹמֵר, כְּמָה נָאָה גּוֹי זֶה. עוֹד פָּרְשׁוּ, שֶׁלֹא לְתַת לָהֶם מַתָּנַת חֲנֹם: נח. וְלֹא יִהְיֶה כְקָרַח וְכַעֲדָתוֹ (במדבר יז, ה). אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנוֹם לְבָרְכָהּ (סנהדרין קי, א): כָּל הַמַּחְזִיק בַּמַּחֲלָקֶת עוֹבֵר בְּלֹאוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר, וְלֹא יִהְיֶה כְקָרַח וְכַעֲדָתוֹ. וּמִתָּר לְסַפֵּר לְשׁוֹן הָרַע עַל בְּעָלֵי הַמַּחֲלָקֶת, שֶׁנֶּאֱמַר (מ"א א, כו): וְלִי אֲנִי עֹבֵדָה וְלַצְדוֹק הַכֹּהֵן וְגו':

נט. מִי שֶׁאִינוּ מַחְזִיק בַּמַּחֲלָקֶת עַל הַמַּתִּיצְבִּים עַל דֶּרֶךְ לֹא טוֹב וּמוֹשָׁכֵי הָעוֹן, הֲרִי הוּא נֶעֱנֵשׁ מִפְּשָׁעֵיהֶם לְכָל חֲטָאתָם, וְעוֹבֵר בְּלֹאוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יז, יז): וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֲטָא. וְנֶאֱמַר (הושע י, ט): מִיָּמִי הִגְבַּעְתָּ חֲטָאתָ יִשְׂרָאֵל שֶׁם עָמְדוּ לֹא תִשְׁיָגֶם בַּגְּבָעָה מִלְחָמָה עַל בְּנֵי עֲלוּהָ. פְּרוּשׁ, אִם שֵׁם עָמְדוֹ הַדּוֹר הַזֶּה, לֹא הִשְׁיָגָה אוֹתָם בַּגְּבָעָה מִלְחָמָה לְבַעַר הָרַע כְּאֲשֶׁר הִשְׁיָגָה מִלְחָמָה לְבְנֵי הַדּוֹר הַהוּא. שֵׁם עָמְדוֹ, כְּמוֹ אִם שֵׁם עָמְדוֹ. וְכֵן (בראשית מד, כב): וְעֹזֵב אֶת אֲבִיו, וְאִם עֹזֵב. רוּצָה לֹמֵר, מִמֵּין חֲטָא גְבָעָה הִיָּתֵה חֲטָאתָם. אָכֵן, הֵם הָיוּ טוֹבִים מֵאֵלֶּה, כִּי נִקְהָלוּ וְעָמְדוּ עַל נֶפֶשׁם לְבַעַר הָרַע. וְנֶאֱמַר (שופטים ה, כג): אוֹרֵנוּ מֵרוֹז אָמַר מִלֶּאֶף יְיָ אוֹרֵנוּ אֶרֶוֹר יִשְׁבִּיָּה כִּי לֹא בָאוּ לַעֲזֹרַת יְיָ, לַעֲזֹרַת יְיָ בַּגְּבוּרִים. וְנֶאֱמַר (דְּבָרִים א, יז): לֹא תִגּוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ. וְכָל מִי שֶׁהוּא לְשֵׁם יִתְבָּרֵךְ, יִמְסוֹר נֶפְשׁוֹ עַל קִדְשַׁת הַשֵּׁם, שֶׁנֶּאֱמַר (שְׁמוֹת לב, כו): מִי לִי אֵלִי

וַיֹּאסְפוּ אֵלָיו כָּל בְּנֵי לֹוִי. וַנֹּאמֶר (במדבר כה, ז): וַיֵּרָא פִּינְחָס בֶּן-גִּיֹּרָה וַיִּקַּח רֶמֶחַ בְּיָדוֹ. וְחֹוֹבָה עַל כָּל יִרְאָה אִף כִּי אוֹהֵב טָהוֹר לֵב, לְהַעֲרִיר קִנְאָה כִּי יִרְאֶה וְהִנֵּה יָד שָׂרִים וְסִגְנִים בְּמַעַל. וַאֲמָרוּ רַבּוּתֵינוּ כָּל פִּרְצָה שְׂאִינָה מִן הַגְּדוֹלִים, אֵינָה פִּרְצָה, שְׁנֹאמֶר (עזרא ט, ב): וַיֵּד הַשָּׂרִים וְהַסְּגָנִים הִיתָה בְּמַעַל הַזֶּה רֹאשׁוֹנָה:

ס. וּבִאֲחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ בְּאֲחֵיו לֹא תִרְדֶּה בּוֹ בַּפֶּרֶץ (ויקרא כה, מו). לֹא יִשְׁתַּעֲבֹד אָדָם בַּחֲבֵרָיו. וְאִם אֵימָתוֹ עָלִיהֶם אוֹ שֶׁהֵם בּוֹשִׁים לְהַחֲלִי דְבָרוֹ, לֹא יִצְוֶה אוֹתָם לַעֲשׂוֹת קִטְנָה אוֹ גְּדוּלָּה אֶלָּא לְרִצּוֹנָם וְתוֹעֲלָתָם, וְאֶפְלוּ לְהַחֲסֵם צִפְחַת מַיִם אוֹ לַצֹּאת בְּשִׁלְיָחוֹתָו אֶל רָחוֹב הָעִיר לְקִנּוּת עַד כִּכּוֹר לָחֶם. אֲבָל אָדָם שְׂאִינוֹ נוֹהֵג כְּשׁוֹרָה, מֵתָר לַצּוּוֹתוֹ לְכָל אֲשֶׁר יִחְפוּץ:

סא. וְלֹא תַחֲלִלוּ אֶת שֵׁם קִדְּשִׁי (שם כב, לב), זֶה מַחֲיִבִּי כְּרִתוֹת כְּאֲשֶׁר יִתְבָּאֵר. וְדַע, כִּי הֶהָפֵסֵד וְהַאֲבִדוֹן הַמַּצּוּי בְּנַפְשׁוֹת הַמּוֹן הָעַם, הֵלֵא הוּא עַל שְׁפַת לְשׁוֹן, כִּי הֵם מְזַכִּירִים שֵׁם שָׁמַיִם לְבִטְלָה, וְגַם מְזַכִּירִים מִבְּלֵי מוֹרָא. וְעַל עֲנִין זֶה, פָּרְשׁוֹ רַבּוּתֵינוּ זְכֻרָנָם לְבִרְכָּה (ויק"ר אמור, כז): מָה שֶּׁכְּתוּב (ישעיה א, ג): יִשְׂרָאֵל לֹא יָדַע. גַּם אֵינָם מְדַקְדָּקִים בְּנִקְיוֹת הַמָּקוֹם וְנִקְיוֹן כַּפִּים. וְחֻכְמֵי יִשְׂרָאֵל הָיוּ מְנַדִּים וּמְשַׁמְתִּים הַמוֹצִיא שֵׁם שָׁמַיִם לְבִטְלָה, וְהָיוּ חוֹשְׁדִּים אוֹתוֹ עַל הַשְּׁבוּעָה, וַאֲמָרוּ (נדרים ו, ב): הַשּׁוֹמֵעַ מִחֲבֵרוֹ שֶׁמְזַכֵּיר שֵׁם שָׁמַיִם לְבִטְלָה, צָרִיךְ לְגַדּוּתוֹ. וְאִם לֹא נִגְדָּהוּ, הוּא עֲצָמוֹ יֵהָא בְּגוּדִי:

סב. וְעַל דְּבַרְת בְּנֵי הָאָדָם שְׂאִינָם נִזְהָרִים בְּלִשׁוֹנָם בְּכַבּוֹד תַּלְמִידֵי חֻכְמִים, בֵּין בְּפִנְיָהֶם בֵּין שְׁלֵא בְּפִנְיָהֶם, נַעֲשִׂים אֶפִיקוֹרְסִים שְׂאִין לָהֶם חֶלֶק לְעוֹלָם הַבָּא. וְכֵן אֲבִדוֹן אַרְבַּע כְּתוּת הֵלֵא הוּא כְּחֻטָּאת פִּימוֹ דְּבַר שְׁפָתֵימוֹ, הַכֹּל כְּמוֹ שִׁיתְבָּאֵר בַּשַּׁעַר הַזֶּה. עַל כֵּן כְּתוּב (משלי יח, כא): מוֹת וְחַיִּים בְּיָד לְשׁוֹן:

סג. וְהַתְּבוּנָה וְרֹאֵה עוֹן הַלְשׁוֹן וְכַבֵּד פִּשְׁעוֹ, כִּי הַמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ, עֲנִשׁוֹ חֲמוּר מִן הַמַּכָּה. כִּי מִשְׁפָּט הַמְקַלֵּל, בְּסִקְלָה שֶׁהִיא הַחֲמוּרָה בְּמִיתוֹת בֵּית דִּין. וְהַמַּכָּה, מִשְׁפָּטוֹ בְּחֶנֶק:

סד. וְגַם רַבִּים נוֹקְשִׁים וְנִלְכָּדִים בְּחִלְלֵם הַחוֹשִׁים הַנִּכְבָּדִים, חוֹשׁ הָרְאוּת, וְחוֹשׁ הַשְּׁמַע. וַנֹּאמֶר עַל חוֹשׁ הָרְאוּת (במדבר טו, לט): וְלֹא תִתּוֹרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶּם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם, הִזְהַרְנוּ בָּזֶה, שְׁלֵא יִסְתַּכֵּל אָדָם בְּאֶשֶׁת אִישׁ וּבִשְׂאֵר עֲרִיּוֹת פֶּן יִנָּקֶשׁ בָּם:

סה. וּמִן הָעֲבֻרוֹת הַתְּלוּיֹת בְּחוֹשׁ הָרְאוּת, רוּם עֵינַיִם, כִּי הוּא מְעוֹלָל מִן הַגִּנָּאָה,

שנאמר (תהלים קא, ו) : גְּבִיהַ עֵינַיִם וּרְחֹב לֵבָב אֲתוֹ לֹא אוֹכֵל :

סו. ומדברי רבותינו על חוש השמע, (כתובות ה, ב) : אֵל יִשְׁמִיעַ אָדָם לֹאֲזַנּוֹ דְּבָרִים בְּטָלִים, שֶׁהֵן נְכוּוֹת תַּחֲלָה לְאָבְרִים. וְעַל הַמַּאֲזִין לְכָל פֶּה דוֹבֵר נִבְלָה נֶאֱמָר (משלי כב, יד) : שׁוּחָה עֲמָקָה פִּי זָרוֹת. יִשִּׁיתוּ לֵב לְכָל אֵלָה, יֵרָאִי אֱלֹהִים הַבֹּעֲלִי תְּשׁוּבָה, לְהַצִּיל אֶת נַפְשָׁם מִיַּד לְהָבִיָּה. וְכִבֵּר הַקֹּדֶמְנוּ לָהּ דְּבָרִים נִכְבָּדִים בְּעֵנִין הַזֶּה בְּשַׁעְרֵי גְדָרֵי הַזְּהִירוֹת :

סז. מן האזהרות התלויות בקפיצת יד והמנע מן המעשה. ולא תקפץ את ידך מאחיק האביון וגו', השמר לה פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיק האביון ולא תתן לו (דברים טו, ו ט). למדנו מזה, כי הנמנע מלהלוות לעני עובר בשני לאוין שהם, השמר, פן. ואם לעת אשר קרבה שנת השבע הזהרנו שלא נחדל מלהלוות מיראת דבר השמטה, אף כי בזמן שלא יפסיד חובו, כי יגדל חטא הקופץ ידו מלהלוות. ועל גדל העון, קרא הכתוב מחשבת צר העין מלהלוות, דבר בליעל. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (כתובות סח, א) : כָּל הַמַּעֲלִים עֵינָיו מִן הַצֹּדָקָה, כָּאֵלּוּ עוֹבֵד עֲבוּדָה זָרָה. כְּתִיב כָּאֵן, פֶּן יִהְיֶה דָּבָר עִם לִבְכָּךְ בְּלִיעֵל, וְשֵׁם כְּתִיב (דברים יג, יד) : יֵצְאוּ אֲנָשִׁים בְּנֵי בְלִיעֵל מִקִּרְבְּךָ, וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוּרֹנָם לְבָרְכָה (יִלְקוּט שְׁמוּאֵל כח, קלד) : כִּי נִקְרָא צַר הָעֵין, בְּלִיעֵל. וְכֵן כְּתוּב (ש"א כה, כח) : אֵל אִישׁ הַבְּלִיעֵל הַזֶּה עַל נֶבֶל, עַל שֶׁהָיָה צַר עֵין, שְׁאָמַר לְעַבְדֵי דָוִד (שם כח, יא) : וְלִקְחָתִי אֶת לַחְמִי וְאֶת מִימֵי וְאֶת טִבְחָתִי. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוּרֹנָם לְבָרְכָה (שבת סג, א) : גְּדוֹל הַמַּלְוָה לְעֵנִי יוֹתֵר מִן הָעוֹשֶׂה צֹדָקָה :

סח. לא תעשק את רעה (ויקרא יט, יג). ואמר דוד עליו השלום (תהלים לו, כא) : לִנְהַר רֶשַׁע וְלֹא יִשְׁלָם. (ויקרא יט, יג) : לֹא תִלִּין פְּעֻלַּת שְׂכִיר אֶתְּךָ עַד בֹּקֶר. (דברים כד, טו) : בְּיוֹמוֹ תִּתֵּן שְׂכָרוֹ וְלֹא תָבוֹא עָלָיו הַשֶּׁמֶשׁ. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוּרֹנָם לְבָרְכָה (ב"מ ק"ב, ב) : שְׂכִיר יוֹם גּוֹבֶה כָּל הַיּוֹם וְכָל הַלַּיְלָה, שְׂכִיר לַיְלָה גּוֹבֶה כָּל הַלַּיְלָה וְכָל הַיּוֹם, אֶחָד שְׂכִיר הַבֵּהמָה וְאֶחָד שְׂכִיר הָאָדָם וְאֶחָד שְׂכִיר הַפִּלִּים עוֹבֵר עֲלֵיהֶם עַל כָּל תִּלְיִן. קְבֻלּוֹת, עוֹבֵר עָלָיו עַל כָּל תִּלְיִן :

סט. לא תלין גבלתו על העץ (דברים כא, כג). המלין את מתו עובר בלאו, זולתי אם הלינו לכבודו :

ע. לא תוכל להתעלם (שם כב, ג). הזהרנו בזה, שלא להתרשל מהצלת ממון חברינו בין מטלטלין בין קרקעות, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב"מ לא, א) : וְכֵן

תעשה לכל אבדת אחיך, לרבות אבדת קרקעות. כגון אם היו מים שוטפים וכאים שם, חייב לגדור בפניהם. אף כי הזהרנו להשתדל בהצלת חברנו ולשית עצות לעזרתם בעת צרתם, וכן כתוב (ויקרא יט, טז): לא תעמד על דם רעה. ואמר שלמה (משלי כד, י): התרפית ביום צרה צר כחכה. פרוש, אם יש לך כח להציל בעצה או בהשתדלות ואתה מראה את נפשך שאין בך יכולת וכת, יקצר כחך. מדה כנגד מדה. ונאמר אחרי (שם שם, יב): כי תאמר הן לא ידענו זה, הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו. הנה המניעה מן ההצלה ושית עצות על העזר, הקדוש ברוך הוא יחשוב לו כפעלו:

עא. וטוב ונכון מאד להיות בכל עיר ועיר מתנדבים בעם מן המשפילים, להיות נכונים ומזמנים לכל דבר הצלה בהיות איש או אשה מישראל שרויים בצער. והנה נתחייבנו לטרוח בשור אחינו או שיו הנדחים, להיות עמנו עד דרוש אחינו אותו, עתה מה לעשות יקר וגדלה לבעליהם. וכן כתוב (ישעיה נח, ז): ונעניים מרודים תביא בית:

עב. הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא (ויקרא יט, יז). הזהרנו בזה, שלא נשא חטא בחטא חברינו בהמנענו מהוכיח אותם. ואם איש אחד יחטא, בהגלות גלות חטאו, כל העדה יענשו עליו אם לא יוכיחוהו בשבט מוסרם. וכן כתוב (יהושע כב, כ): הלוא עכן בן זרח מעל מעל בחרם ועל כל עדת ישראל היה קצף והוא איש אחד לא גוע בעונו. ונאמר (דברים כט, כח): והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. ואפלו אמות העולם אמרו (יונה א, ז): ונגדעה בשלמי הרעה הזאת, אף כי ישראל שהם ערבים זה בזה:

עג. ולהנצל מן הענש הזה, נכון הדבר לבחור אנשי אמת, ולחזות מכל העם אנשי חיל, לתתם ראשי השגחה על כל שוק ומגרש משכנותם, להשגיח על שכניהם ולהוכיחם על כל דבר פשע ולבצר הרע:

עד. כי תדור נדר ליי אלהיך לא תאחר לשלמו (דברים כג, כב). הנה יש ענש באחור הנדרים והצדקות אף על פי שמשלם אותם אחרי כן. ואם נדר אדם לתת צדקה לעניים, חייב לשלם אותה מיד. ואם מדרך השכחה יארע לו אחור הנדרים, אף גם זאת ענוש יענש, כי אחרי שהוא יודע שהשכחה מצויה באדם, היה לו לזכור נדריו ולהעלותם על לבו תמיד לבלתי ישכחם, כענין שנאמר (משלי כ, כה): מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר. על כן ענשו חמור על פשיעתו, שנאמר (קהלת ה,

(ה): אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך. פרוש, אל תתן את פיך לחטיא, למה תדור אם אינך זהיר בנדרך ותביא עליך אשם? וכבר הקדמנו לבאר המקרא הזה בשערי גדרי הזהירות. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבת לב, ב): בעון נדרים בנים מתים, שנאמר (קהלת ה, ה): וחבל את מעשה ידיך. עוד יתפרש המקרא על ענין לשון הרע, כי יענש על הפשיעה בו, אף על פי שלא נתכונן לבזות חברו. והנה נצטוינו שלא לנדור נדרים, שנאמר (דברים כג, כג): וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא, ורבותינו דרשו מזה (נדרים עז, ב): שאם תדור יהיה בך חטא, כי הנדר מכשול לפני הנודר פן יחל דברו או יאחר לשלם. אבל צדיק, חונן ונותן מבלתי שידור, זולתי כאשר יקרא מן המצר כי אז ידור נדר, כענין שכתוב (בראשית כח, כ): ויידר יעקב נדר לאמר. וכן בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, ידרו נדרים לחזק ידים רפות:

עה. המדרגה החמישית, לאו שיש בו מעשה. אמרו רבותינו זכרונם לברכה (מכות יג, ב): לאו שיש בו מעשה לוקין עליו, והמלקות ארבעים חסר אחת. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין י, א): מלקות, תחת מיתה עומדת. ואמרו (שם פא, ב): מי שלקה ושנה, כונסין אותו לכפה. וחובה על המוכיחים לחפש דרכי העם ולחקור ולדעת במה יכשלו, ולהזהירם. כי יש אזהרות רבות אף על פי שהם שומרים מקצת האזהרה, מבטלים הם מקצתה, כגון אסור מלאכה בשבת, שהם שומרים שבת מחללו ברוב המקומות. ויש מלאכות שאין מקצת העם נזהרים בהן לפי שאינן ידועות אצלם, ותלין אתם משוגתם תחת אשר לא ילינו בקרב חכמים, ותורה לא יבקשו מפיהם. על כן תורות עברו ונענשו, כמו שנאמר (ישעיה כו, י): יחן רשע בל למד צדק. ויש פושעים יכשלו בהם, כי לא הרגלו בנעוריהם בית אביהם להזהר בהן ונחלו אבות, ולא ישמעו לקול מורים, ואלה עושים בזדון:

עו. וכן כל העם נזהרים מדם הנפש ומדם התמצית, ומקצתם אינם נזהרים בהכשר המליחה להוציא הבשר מידי דמו כמשפט. וכהנה רבות מאד מבלי הדעת ואין תוכחת, וכמו שנאמר (משלי כט, יח): באין חזון יפרע עם:

עז. ויש אזהרות שאין מקצת ההמון שומרים עקר האזהרות, כמו החבלה וההכאה, שהמכה את חברו עובר בשני לאוין, שנאמר (דברים כה, ג): ארבעים יכנו לא יסיף פן יסיף, ורבים עוברים על הלאוין האלה בהפאת נשותיהם. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין נח, ב): כל המרים יד על חברו, אף על פי שלא הכהו,

נקרא רשע, שנאמר (שמות ב, יג): ויאמר לרשע למה תכה רעך, למה הכית לא נאמר אלא תכה. ואיוב אמר (איוב לא, כא): אם הנפתי על יתום ידי. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, רב הונא קצין יד המכה, אמר (שם לח, טו): וזרוע רמה תשבר:

עח. וכן בהשחתת הזקן, שנאמר (ויקרא יט, כז): ולא תשחית את פאת זקנה, והחטאים מניחים חוט השער, ועקרי פרקי הפאות לא נדע מקומם איה, והנם בנים משחיתים בעקר הפאה. והקפת פאת הראש, אסורה גם במספרים כעין תער:

עט. ויש אנשים לא נשמרו מבגד כלאים שעטנז, כי יתפרו בגד צמר בחוט הפשתים, או יעשו מבגד פשתים שפה לפי בגד הצמר:

פ. איש איש אל כל שאר בשורו לא תקרבו (שם יח, ו). כל קרוב בשור, אסור, כגון הנגיעה בידי אשת איש. ופרוש לגלות ערוה, כי הקריבה מביאה לידי ערוה. וכי תאמר בלבבך, איפה נמצא בפתוב כי גדרה התורה גדר כי תאמר אשר אסרו מגע יד ליד להיות גדר לעברה? נשיבך דבר, הנה במצות הנזיר אשר עקר נזירותו פן ישתה וישכח מחקק, או יתעהו רוח זנונים, אוסרתו התורה מכל אשר יעשה מגפן היין, וכל זה לגדר הרחקה ממשטה היין, וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה במדרש (שמות רבה בא טז, ב):

פא. ולפני עור לא תתן מכשל (ויקרא יט, יד). אמרו רבותינו (מ"ק יז, א): כי הזהרנו בזה לבלתי הכות אדם בנו הגדול, פן תהיה לבן לפוקה ולמכשול לחטא בלשונו ולהקלות אביו. וכן הזהרנו בזה, שלא לזמן כל מכשול עון לישראל וגם אל הנכרי, שלא יתן כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח, גם לא יושיט אליו את אשר לו. וכן אם בא הנכרי לקנות מישראל לבונה או שעוה להקריב לעבודה זרה, לא ימכרם לו, וכן לא ימכור לנכרי ספרי מינין, ולא יכשילהו באחד מן הדברים שהזהרו בני נח עליהם:

פב. לא תשחית את עצה לנדח עלי גרזן (דברים כ, יט). הזהרנו בזה, שלא לכרות כל עץ מאכל גם לבנות בו מצור כל זמן שימצא מאילני סרק די ספוקו. וכן הזהרנו בזה שלא לפזר ממון לריק אפלו שנה פרוטה. ואמרו רבותינו (ב"ק צ"א, ב): המקרע על מתו יותר מדי, לוקה, וכל שכן המשבר כלים בחמתו, כי שמים רעות עשה, השחית ממון, והשליט את כעסו להעבירו על דברי תורה, כי מעתה יש עמו מלחמה מיצר הכעס להעבירו על דתו, כענין שכתוב (משלי כט, כב): ובעל חמה רב פשע. וכבר הקדמנו לך מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבת קה, ב): אם ראית

אדם שהוא משבר כלים בחמתו, יהי בעיניך כאלו עובד עבודה זרה, שכן דרכו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו לך עבוד אלהים אחרים. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (יבמות מד, א): לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכין לו. אף כי שהזכרנו שלא להשחית הגוף במסירתו לסכנות, או בסגוף הגוף לבלעו חנם בתענית מתוך צער וכעסו, או להתאבל על מתו. אבל המתאונן והמתאבל על עונותיו, עליו נאמר (ישעיה נז, יח): דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו. ונאמר (בראשית ט, ה): ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב"ק צא, ב): מיד נפשתיכם אדרוש את דמכם:

פג. שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל (ויקרא יט, כג). הערלה, נוהגת בחוצה לארץ ואסורה בהנאה. וכל אשר יאסר בהנאה, אסור לתתו במתנה לגוי. ועל כן הצריך הכתוב להחמיר לתת נבלה לנכרי, להודיע כי מתרת היא בהנאה, שנאמר (דברים יד, כא): לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה וגו'. והנותן לנכרי ערלה או חמץ בפסח או בשר שנתבשל בחלב, לוקה. וכן אם יתן מהן לפני כלב שמזונותיו עליו. ומצות הערלה וכלאי הכרם בין בארץ ובין בחוצה לארץ, לשרוף אותם באש. ואם יש לגוי אילן ערלה, אסור לישראל ללקוט ממנו פרות לצורך הגוי ואפילו בחנם, לפי שהוא נהנה בזה שמחזיק לו הגוי טובה. וכן אסור לישראל להשקות לגוי מיינו של הגוי עצמו, בין בשכר בין בחנם. וכרם רבעי אסור בהנאה בלא פדיון. ואין פודין אותו, עד שיבואו פרותיו לעונת המעשרות. ואימתי עונת המעשרות? משנגמרו פרותיהם, כענין ששנו רבותינו זכרונם לברכה (מעשרות פ"א מ"ב): מאימתי הפרות חייבין במעשר:

פד. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה (בראשית לב, לג). גיד הנשה אסור בהנאה, ואסור לתתו לעבדו ולשפחתו הנכריים. ואסור לשלוח ירך לגוי וגיד הנשה בתוכה. ואסור לתן גיד הנשה ושמנו לכלבו ולחתול שמזונותם עליו:

פה. לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו (ויקרא יט, יא). אמרו רבותינו (ב"מ סא, ב): לא תגנבו על מנת למיקט, שלא יאמר, אגנוב כלי פלוני כדי שיצטער ונקוט בפניו ויזהר בשמירת כליו ואחר כך אחזירו לו. וכן אסור לטול כלי מבית חבירו דרך גנבה להשתמש בו ולהחזירו. ולא יגנוב את שלו מאחרי הגנב, שלא יראה כגנב:

פו. לא תנחשו ולא תעוננו (ויקרא יט, כו). לא תנחשו, כגון אלו המנחשים בחלדה

ובעופות, פתו נפלה מפיו, צבי הפסיקו בדרך, ואומר אות הוא כי לא יצליח דרכו, וסר מן הדרך בעבור זה. והדומה לענינים האלה, שלא ילך לקראת נחשים, הן לעשות מעשה, הן להמנע מן המעשה. לא תעוננו, לשון עונות ושעות, שאומר, יום פלוני יפה להתחיל מלאכה, שעה פלונית קשה לצאת. ואין לשמוע אל דברי הוברי השמים, אבל יבטח לבך בשם אלהי השמים ואלהי הארץ. על כן כתוב על הענין הזה (דברים יח, יג): תמים תהיה עם יי אלהיך. למדנו מזה, כי המעוננים והקוסמים נעדרים הבטחון. והעלילות הנשחתות ההן, מעשה ארץ כנען, שנאמר (שם שם, יד): כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים ואל קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יי אלהיך:

פז. לא תעשו עול במשפט (ויקרא יט, טו). הרי הוא אומר אחרי כן, לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט צמיתך. ומהו משפט האמור בתחלת המקרא? אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ספרי ויקרא קדושים יט, פד): הוא המדה והמשקל והמשורה. מלמד, שהמודד נקרא דין, שאם שקר במדה, הרי הוא כמקלקל את הדין וקרוי עול ומשקץ וחרם ותועבה, וגורם לחמשה דברים כמעוות הדין, מטמא את הארץ, ומחלל את השם, ומסלק השכינה, ומפיל העם בחרב, ומגלה אותם מארצם. במדה, זו מדת הארץ. במשקל, כמשמעו. ובמשורה, היא מדת הלח והיבש. אבני צדק, הם המשקלות ששוקלים כנגדם. איפה, היא מדת היבש. הין, זו מדת הלח. אני יי אלהיכם אשר הוצאתי, אני הבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור, ואני נאמן לפרע ממי שטומן משקלותיו במלח כדי להונות הבריות שאין מכירין בהן:

פח. לא תהיה לו כנשה (שמות כב, כד). הזהרנו בזה, שלא לצער את הלזה, ולא יעבור המלזה לפניו ויודע שאין לו מה לפרוע, כי הוא מציק לו ומדכא את רוחו בזה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב"מ עה, ב): הרי הוא כאלו דין אותו בשני דינים, שנאמר (תהלים סו, יב): הרכבת אנוש לראשו באנו באש ובמים. וראוי לעטות קנאה להוכיח המסתוללים בעמנו במקצת מקומות לאסור הלזה בזקים גם כי לא יזדמן לו לפרוע:

פט. לא תשימון עליו נשך (שמות כב, כד). אזהרה לעדים, שהמלזה והלזה והערב והעדים עוברים בלא תעשה, על כן אמר לא תשימון לשון רבים אחר שאמר לא תהיה לו כנשה, לפי שהיא אזהרה לעדים:

צ. כל מום לא יהיה בו (ויקרא כב, כא). הִזְהַרְנוּ בָּזֶה, שלא להטיל מום בבכור אֶפְלוּ בזמן הזה:

צא. לא תחרש בשור ובחמור יחדו (דברים כב, י). הִזְהַרְנוּ בָּזֶה, שלא לחרוש וּשְׁלֹא לְדוֹשׁ בְּשָׁנֵי מִיָּנִים כְּשֶׁהֵם מְצַמְּדִים בְּעַל אוֹ בַּחֲבֵל. והוא הדין שלא להנהיגם כְּשֶׁהֵם מְצַמְּדִים. וְזֶה שֶׁהִזְכִּיר חֲרִישָׁה, דָּבָר הַכָּתוּב בַּהֲנֹה. וְאֶפְלוּ לְהִנְהִיגֵם בְּקוֹל, אָסוּר. וּשְׁתֵּי פְרִידוֹת, זוֹ בַּת סוּסִיָּא וְזוֹ בַּת חֲמוּרָה, שְׁנֵי מִיָּנִים הֵן וְאָסוּר לְהִנְהִיגֵן יַחַד. וְאָסוּר לְהִנְהִיג הַפֶּרֶד עִם הַסּוֹס אוֹ עִם הַחֲמוֹר:

בהמתך לא תרביע כלאים (ויקרא יט, יט). פְּרָדָה שֶׁתִּבְעָה זָכָר, אֵין מִרְכִּיבִין עָלֶיהָ לֹא סוֹס וְלֹא חֲמוֹר אֲלֹא פֶּרֶד שֶׁהוּא מִיָּנָה, כְּגוֹן שֶׁהַפְּרָדָה וְהַפֶּרֶד אֲמוּתִיָּהֶן שְׁווֹת, שְׁנֵיהֶם בְּנֵי סוּסִיָּא אוֹ חֲמוּרָה:

צב. וְאֲבֵן מִשְׁפִּית לֹא תִתֵּנוּ בְּאַרְצְכֶם (ויקרא כו, א). הִזְהַרְנוּ בָּזֶה, שֶׁלֹּא לְהַשְׁתַּחֲוֹת עַל רֹצֵפֶת אֲבָנִים בְּבֵית הַכִּנֹּסֶת וּבְכָל מְקוֹם, חוּץ מִבֵּית הַמִּקְדָּשׁ:

צג. אַל תִּשְׁקְצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם (שם יא, מג). הִזְהַרְנוּ בָּזֶה, שֶׁלֹּא לֵאכּוֹל הַדְּבָרִים הַנִּמְאָסִים עַל הַנֶּפֶשׁ, שֶׁלֹּא יֵאכַל דָּג אוֹ חֲגָב, עַד שְׁיָמוּת. וְכֵן לֹא יִשְׁתֶּה בִּקְרֵן מִקִּיזֵי הַדָּם. וְהַמִּשְׁקָה אֶת נִקְבִּיו, עוֹבֵר מִשּׁוּם בַּל תִּשְׁקְצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם (מכות טז):

צד. אַל תַּחֲלִל אֶת בִּתְּךָ לְהַזְנוֹתָהּ וְלֹא תִזְנֶה הָאָרֶץ וּמִלֵּאָה הָאָרֶץ זִמָּה (שם יט, כט). פָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ (סנהדרין עו, א): כִּי בֹא הַכָּתוּב הַזֶּה לְהַזְהִיר שֶׁלֹּא יִמְסוֹר אָדָם בְּתוֹ פְּנוּיָהּ לְבִיָּאָה שֶׁלֹּא לְשֵׁם קְדוּשִׁין. וְלֹא תִזְנֶה הָאָרֶץ, שְׂאֵם אֶתָּה עוֹשֶׂה כֵּן, הָאָרֶץ מִזְנֶה וְעוֹשֶׂה פְּרוּתֶיהָ בְּמָקוֹם אַחֵר וְלֹא בְּאַרְצְכֶם. וְכֵן הוּא אוֹמֵר (ירמיה ג, ג): וַיִּמְנְעוּ רַבִּבִּים וּמִלְקוֹשׁ לֹא הָיָה [וּנְמַצַּח אֲשֶׁה זִזְנָה הָיָה לָךְ]. וְלֹא הִתְרוּ פִּילִגְשִׁים בְּלֹא כְּתָבָהּ וּבְלֹא קְדוּשִׁין אֲלֹא לְמִלָּךְ, שְׂאִימָתוֹ מְטַלֵּת עַל הַבְּרִיּוֹת, וְלֹא יִזְנוּ אֲחֵרִים עִמָּה, עַל כֵּן יִחוּד הַמֶּלֶךְ עַל הַפִּילִגְשִׁים כְּעֵין אִישׁוֹת. וְאַחֵר הֵתֵר הַפִּילִגְשִׁים לְמִלָּךְ, גָּזְרוּ רַבּוֹתֵינוּ עַל כָּלָה בְּלֹא בִּרְכָה שֶׁתֵּהָא אָסוּרָה עַל בַּעֲלָהּ כְּנֻדָּה (מס' כלה):

צה. וְהִנֵּה רֵאִיתָ גִּדֹּל עֹנֵשׁ הַמִּיחָד לוֹ פְּנוּיָהּ לְזִנוּת, כִּי נֹאמַר עַל זֶה (ויקרא יט, כט): וְלֹא תִזְנֶה הָאָרֶץ וּמִלֵּאָה הָאָרֶץ זִמָּה. הֵבֵא עַל הַפְּנוּיָהּ פֶּעַם אַחַת דֶּרֶךְ מִקְרָה לִּוְקָה מִכַּת מְרֻדוֹת מִדְּבָרֵי סוֹפְרִים, מִלֵּבֶד הַמְּכַשְׁלָה הַגְּדוֹלָה וְהָרָעָה אֲשֶׁר תִּמְצָא אֶת הַבָּאִים אֶל הַפְּנוּיָהּ, כִּי הִיא בּוֹשָׁה לְטָבוֹל מְטַמְּאֵת נִדְתָּהּ בְּמֵי נֶהָר אוֹ מִקְנֶה מֵיִם פֶּן יִגְלָה לְרַבִּים קוֹל זִנוּתָהּ, עַל כֵּן תִּהְיֶה בְּנִדְתָּהּ, טְמֵאָתָהּ בְּשׁוּלְיָהּ לֹא זָכְרָה אַחֲרֶיהָ.

עוד אמרו רבותינו (סנהדרין עו, א): אל תחלל את בתך להזנותה, הרי זו אזהרה שלא ישיא אדם את בתו לזקן:

צו. לא תאכלו כל גבלה (דברים יד, כא). אמרו רבותינו זכרונם לברכה (חולין לב, א): כל שנפסלה בשחיטתה, גבלה. ולמוכחים ינעם, העד בעם. ויזהרו בתורת השחיטה ודקדוקיה, להשלים חקיה, ויבחרו להם בכל חקיה שוחט ירא חטא, כי עם רב מישאל תלויים עליו במצות השחיטה והבדיקה. וגם אמנה אמרו רבותינו זכרונם לברכה (שם ג, ב): רב מצויין אצל שחיטה ממחין הם, יש מקומות מבלי משים ואין תוכחת, מצויים שם רבים מן העם הנמצאים אצל שחיטה, בלתי ממחים בתושיה:

ועוד ראינו במקצתם שערוניה, כי רבים מן הממחים רחקו לבם מיראת חטא. ואשר איננו ירא, לבו לא יבין לדקדק בבדיקת הספין, כי צריך לכוון את לבו במאד מאד בבדיקתו. הלא תראה כי יבדוק אדם פעמים שלש ולא ירגיש בפגמה דקה ואחרי כן ימצאנה, כי הכין לבו באחרונה, ובחינת חוש המשוש כפי כונת הלב, מלבד כי יפשע גבר מבלי יראה בבדיקת הסימנים ויתר דרכים וצדדים, כהגלות נגלות לפני כל יודעי דת ודין:

צז. ושחד לא תקח (שמות כג, ח): אפלו על מנת לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, ואף על פי שהסכימו שני האנשים אשר להם הריב לתת לו שכר בשתפות. כך אמרו רבותינו זכרונם לברכה (כתובות קה, א): הנוטל שכרו לדון, דינו בטלים, אבל רשאים לתן לו שכר ההפסד אשר יפסיד באשר יפריעוהו ממעשיו אם ההפסד נכר וקצוב וידוע לבני אדם, ובלבד שלא יתן אחד מהם בשכר ההפסד יותר מחברו:

צח. אמרו רבותינו זכרונם לברכה (שם שם, ב), ושחד לא תקח, אפלו שחד דברים. שאם אמר לו אחד מהם דברי חנף יחשוך נפשו מן הדין ההוא. ואם הביא אליו תשורה בבואו לדון לפניו, לא יקחנה מידו. ואם הקדים והעביר המנחה על פניו ולקח את מנחתו, כבר נפסל השופט הזה לשפטו:

צט. כל מלאכה לא יעשה בהם אף אשר יאכל לכל נפש וגו' (שמות יב, טז): אמרו רבותינו (ביצה יב, א): מתוך שהתרה הוצאה לצרך אכל נפש ביום טוב, התרה שלא לצרך אכל נפש, ובלבד שהיא לצרך היום. כענין שאמרו, מוציאין את ספר תורה לרשות הרבים ביום טוב לקרוא בו ביום ההוא, אבל אסור להוציא לצרך חל, זולתי לצרך יום טוב. ורבים מן העם חוטאים להוציא מפתח תבתם לרשות

הרבים ביום טוב, גם כי אין בתיבה מכל מאכל אשר יאכל ביום טוב:

ק. ולא ילבש גבר שמלת אשה (דברים כב, ה). אזהרה למעביר שער בית השחי ובית הערוה:

קא. ולא תשים דמים בביתך (שם שם, ח). אזהרה למעמיד כלב רע בתוך ביתו וסלם רעוע בתוך ביתו:

קב. לא תעבד בכור שורך ולא תגז בכור צאנך (שם טו, יט). הבכור נוהג בין בארץ בין בחוצה לארץ. ובכור שנתערב במאה או באלף, אוסר את כלן בהנאה:

קג. לא תעשון בן ליי אלהיכם (שם יב, ד). אזהרה למוחק את השם:

קד. ובחקתיכם לא תלכו (ויקרא יח, ג). הזהירו בזה, להתרחק מכל דרכי האמורי, וממהם, הלחשים, והקמיעים שאינם מן הממחה לרפואה:

קה. ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה (שם כג, יד). התחדש, אסור מן התורה גם בחוצה לארץ:

קו. כתבנו מקצת הדברים אשר שוגגים בהם רבים מבלי הדעת, כי לא גלו עליהם את אזנם, ומקצת הדברים אשר ידעו כי אסורים ולא ידעו חמר האסור. וזכרנו מהם, למען לא ילין העם המשגה בהם. ישמע חכם ויוסיף לקח להזהיר את העם על הדברים אשר תקראנה אותם כאלה עליהם. והמשפילים יזכירו, וכזהר הרקיע יזהירו:

קז. המדרגה הששית: מיתה בידי שמים. ההפרש אשר בין מיתה וכרת, כי חיוב המיתה, עליו לא על זרעו. ובענש הכרת, הוא וזרעו נכרת. אולם אמרו רבותינו זכרונם לברכה (פסחים לב, ב): כי על ענין אחד ועל צד ינשא חמר המיתה בידי שמים מן הכרת, כי מי שהוא חייב מיתה בידי שמים, עולה מות בחלוניו, ובעלי חיים מקנה קנינו מתים, פרתו רועה באפר והיא מתה, תרנגולתו רועה באשפה והיא מתה, וידבק המות בו עד פלותו אותו:

קח. וחייבי מיתה בידי שמים, נסדרו במשנה מקצתם, כמו האוכל את הטבל, והוא הדגן שלא נתקן בהפרשת תרומות ומעשרות ממנו. והמצוה הזאת, נוהגת בארץ ישראל, וכגון כהן טמא שאכל תרומה טהורה, וזר שאכל את התרומה:

קט. וַיֵּשׁ בָּהֶם אֲשֶׁר בָּאָרו אוֹתָם רְבוּתֵינוּ זְכוּרָנָם לְבָרְכָהּ בְּגִמְרָא וּבַמְדַּרְשִׁים, וְרָבִם יֵשׁ לְלִמּוּד אוֹתָם מִן הַפְּסוּק, כְּגוֹן הַמַּעֲנָה אֶלְמָנָה וַיְתוֹם, שְׁנֵאמַר (שמות כב, כא כג): כָּל אֶלְמָנָה וַיְתוֹם לֹא תַעֲנוּן, אִם עֲנָה תַעֲנֶנָּה אֹתוֹ וְגו' וְחָרָה אַפִּי וְגו', וְאָמְרוּ זְכוּרָנָם לְבָרְכָהּ (מכילתא שמות, משפטים יח): אֶחָד הַצּוֹעֵק וְאֶחָד שְׂאִינוֹ צוֹעֵק. רוֹצֶה לוֹמַר, עוֹנֵשׁ הַמַּעֲנָה אֶלְמָנָה וַיְתוֹם אַחַת דָּתוֹ, אִם צֵעַק יִצְעַק הַמַּתְעַנָּה תַּחַת יָדוֹ וְאִם הַחֲרֹשׁ יִחְרֹשׁ, אֲבָל מִמְּהָרִים לִפְרַע מִמֶּנּוּ כִּאֲשֶׁר יִצְעַק הַיְתוֹם אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ:

קי. וְהַגְזִיל אֶת הָעֶנִי, שְׁנֵאמַר (משלי כב, כב כג): אַל תִּגְזֹל דָּל כִּי דָל הוּא וְגו' כִּי יִי יָרִיב רִיבָם וְקָבַע אֶת קִבְעֵיהֶם נָפֶשׁ. וּכְבֹּר בְּאָרְנוּ זֶה בַּמְדַּרְגָּה הַשְּׁלִישִׁית. וְאָמְרוּ רְבוּתֵינוּ זְכוּרָנָם לְבָרְכָהּ (ב"ק קיט, א): כִּי הַגְזִיל אֶת הָעֶנִי, כְּאִלּוּ נוֹטֵל הַיִּמְנוֹ נִשְׁמָתוֹ, שְׁנֵאמַר (משלי א, יט): כֵּן אֲרָחוֹת כָּל בִּצְעַ בִּצְעַ אֶת נַפְשׁ בְּעָלֶיּוֹ יִקַּח. וּפְעָמִים שְׁמַקְפַּח פְּרִנְסָתוֹ אֶפְלוּ בְּגִזְלַת פְּחוֹת מַשְׁוֶה פְּרוּטָה, עַל כֵּן דָּם יִחָשֵׁב לְאִישׁ הַהוּא דָּם שְׁפָךְ אִם גִּזֵּל מִמֶּנּוּ שְׁוֶה פְּרוּטָה:

קיא. וְהַמוֹצִיא שֵׁם רָע, שְׁנֵאמַר (במדבר יד, לז): וַיִּמָּתוּ הָאֲנָשִׁים מִצְּאִי דְבַת הָאָרֶץ רָעָה בַּמִּגְפָּה לִפְנֵי יי. אָמְרוּ רְבוּתֵינוּ זְכוּרָנָם לְבָרְכָהּ (ערכין טו, א): אִם הַמוֹצִיא שֵׁם רָע עַל הָאָרֶץ, עֲנִשׁוּ בְּמִיתָהּ. הַמוֹצִיא שֵׁם רָע עַל אִישׁ יִשְׂרָאֵל שְׁנֵתַחִיב בַּתּוֹרָה וּבַמִּצְוֹת, עַל אַחַת כִּמְהָ וְכִמְהָ. וְנֵאמַר (דברים כב, יט): וְעֲנִשׁוּ אֹתוֹ מֵאָה כֶּסֶף וְנִתְּנוּ לְאָבִי הַנֹּעֲרָה כִּי הוֹצִיא שֵׁם רָע. הִנֵּה לֹא הַזְכִּיר הַכָּתוּב חֲטָאוֹ עַל אֲשֶׁר הָיָה מִבְּקֵשׁ נַפְשׁ הָאִשָּׁה וּמִסַּבֵּב לְהַמִּיתָהּ בְּבֵית דִּין בְּעֲדֵי שִׁקָּר אֲשֶׁר הֵבִיא עַל זִנוּתָהּ, וְהַזְכִּיר עוֹן הוֹצֵאת שֵׁם רָע, כִּי הוּא הָעוֹן הַגָּדוֹל יוֹתֵר מִן הַמִּבְּקֵשׁ נַפְשׁ לְסִפּוּתָהּ, כִּי צִעַר הַכִּלְמָה מֵרַ מִמְּנוֹת. וְכֵן אָמְרוּ רְבוּתֵינוּ זְכוּרָנָם לְבָרְכָהּ, עַל הוֹצֵאת שֵׁם רָע חִיבוֹ הַכָּתוּב מִלְּקוֹת וּמִמוֹן, לֹא עַל דְּבַר אֲשֶׁר בִּקֵּשׁ לְהַמִּיתָהּ:

ואמרו רבוותינו זכוֹרָנָם לְבָרְכָהּ (ירושלמי ב"ק פ"ח, ה"ז): כִּי הַמוֹצִיא שֵׁם רָע בְּדַבְרֵי פֶגֶם מִשְׁפָּחָה, אֵין לוֹ כִּפְרָה עוֹלָמִית, כִּי לֹא דִיו בְּמַחֲלַת הַחַיִּים אֲשֶׁר הִמָּה חַיִּים עֲדָנָה, כִּי סָבֵב לְהַחֲפִיר וּלְהַבְאִישׁ מוֹלְדָתָם אֲשֶׁר יוֹלִידוּ. וְעוֹד אֲנַחְנוּ מוֹסִיפִים בְּאוֹר כְּזֶה בְּבֹאוֹר חֹמֶר עוֹן אֲרַבַּע מִיתוֹת:

קִיב. וְהַמִּשְׁחָק עִם הַתִּינוּקוֹת וּמִנְאָף בֵּין בֵּיד בֵּין בְּרִגְלָהּ, חֲיִיב מִיתָה (משנת ר"א פ"ח). וְאָמְרוּ רְבוּתֵינוּ זְכוּרָנָם לְבָרְכָהּ (נדה יג, ב): כִּי עֲנִשׁוּ כְּעִנְשׁ דּוֹר הַמְּבּוּל שֶׁהָיוּ מִשְׁחִיתִים דָּרָכָם. וְכֵן הָעוֹשֶׂה כְּמַעֲשֵׂה עֵר וְאוֹנָן, דֵּשׁ מִבְּפָנִים וְזוֹרָה מִבְּחוּץ לְאֲבֹד הַזֶּרַע, חֲיִיב מִיתָה, שְׁנֵאמַר (בראשית לח, י): וַיֵּרַע בְּעֵינֵי יי אֲשֶׁר עָשָׂה וַיָּמָת גַּם אֹתוֹ.

וְנֹאמַר עַל הַמוֹצִיאִים אֶת הַזֶּרַע לְבִטְלָה (ישעיה נז, ה): הַנְּחָמִים בָּאֵלִים תַּחַת כָּל עֵץ רֹעֵנָן שְׁחִטֵּי הַיָּלָדִים:

קִיג. וְתִלְמִיד חָכָם שְׁאִינוּ נוֹהֵג בְּצַנִּיעוּת, חַיִּב מִיתָה, לְפִי שְׁמֵרְחִיק אֶהְבֵּת הַבְּרִיּוֹת מִן הַתּוֹרָה. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּה (שבת קיד, א): כִּי עַל זֶה נֹאמַר (משלי ח, לו): כָּל מְשֻׁנְאֵי אֶהְבוּ מוֹת. פְּרוֹשׁ מְשֻׁנְאֵי, מְשֻׁנְאֵי, שֶׁהֵם גּוֹרְמִים לְבְּרִיּוֹת לִשְׁנוֹא אֶת הַתּוֹרָה. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּה (יומא פו, א): בְּזִמְנָן שְׁאָדָם קוֹרָא וְשׁוֹנֶה, וְדְבוּרוֹ בְּנַחַת עִם הַבְּרִיּוֹת, וּמִקְחוֹ וּמִתְּנוֹ בְּשׁוּק נָאָה, וְנוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בְּאַמוּנָה, מֵהַ בְּרִיּוֹת אוֹמְרוֹת עָלָיו, אֲשֶׁרִי אָבִיו וְאִמּוֹ שְׁלֹמְדוֹ לוֹ תּוֹרָה, אוֹי לָהֶם לְבְנֵי אָדָם שֶׁלֹּא לָמְדוּ תּוֹרָה. פְּלוֹנִי שְׁלֹמֵד תּוֹרָה, רְאִיתֶם כִּמָּה יָפִים דְּרָכָיו, וְכִמָּה מְתַקְנִים מַעֲשָׂיו. עָלָיו הַכְּתוּב אוֹמֵר (ישעיה מט, ג): וַיֹּאמֶר לִי עַבְדִּי אֵתָּה יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בָּךְ אֶתְּפָאֵר:

וּבְזִמְנָן שְׁאָדָם קוֹרָא וְשׁוֹנֶה, וְאֵין דְּבוּרוֹ בְּנַחַת עִם הַבְּרִיּוֹת, וְאֵין מִקְחוֹ וּמִתְּנוֹ בְּשׁוּק נָאָה, וְאֵינוּ נוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בְּאַמוּנָה, מֵהַ בְּרִיּוֹת אוֹמְרוֹת עָלָיו, אוֹי לוֹ לְפְלוֹנִי שְׁלֹמֵד תּוֹרָה, אוֹי לוֹ לְרַבּוֹ וּלְאָבִיו שְׁלֹמְדוֹ לוֹ תּוֹרָה, אֲשֶׁרִי בְנֵי אָדָם שֶׁלֹּא לָמְדוּ תּוֹרָה. פְּלוֹנִי שְׁלֹמֵד תּוֹרָה, רְאִיתֶם כִּמָּה מְכַעְרִים מַעֲשָׂיו, כִּמָּה מְקַלְקְלִים דְּרָכָיו. עָלָיו הַכְּתוּב אוֹמֵר (יחזקאל לו, כ): וַיַּחֲלֵלוּ אֶת שֵׁם קֹדֶשִׁי בְּאֹמַר לָהֶם עִם יְיָ אֱלֹהֵי וּמֵאֲרָצוֹ יֵצְאוּ:

קִיד. אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּה (מסכת דרך ארץ יא): כָּל שֵׁישׁ בֵּית הַמִּדְרָשׁ בְּעִירוֹ וְאֵינוּ הוֹלֵךְ שָׁם, חַיִּב מִיתָה:

קטו. וְהַחֹלֵק עַל יְשִׁיבְתוֹ שֶׁל רַבּוֹ, חַיִּב מִיתָה (מס' בלה):

קטז. וְהַמּוֹרֶה הֶלְכָּה בְּפָנֵי רַבּוֹ, חַיִּב מִיתָה (עירובין סג.). וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּה (שם): לֹא מֵתוּ נָדָב וְאָבִיהוּא בְּהִקְרִיבָם אֵשׁ זָרָה עַל חֹטֵא הַהִקְרָבָה, כִּי כּוֹנְנִתָם הִיטָה לְשֵׁם מִצְוָה, כִּי אָמְרוּ, הִנֵּה פְּתוּב בַּתּוֹרָה (ויקרא א, י): וְנִתְּנוּ בְנֵי אֶהְרֹן הַכֹּהֵן אֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ. אֵף עַל פִּי שִׁיּוּרְדָת אֵשׁ מִן הַשָּׁמַיִם, מִצְוָה לְהִבְיֵא מִן הַהִדְיוּט. אֲבָל עֲנָשָׁם הָיָה מִפְּנֵי שֶׁהוּרִי הֶלְכָּה בְּפָנֵי מֹשֶׁה רַבֵּנוּ:

קיז. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּה (אבות פ"ה, מ"א): דְּבָר בָּא לְעוֹלָם עַל מִיתוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה שֶׁלֹּא נִמְסְרוּ לְבֵית דִּין וְעַל פְּרוֹת שְׂבִיעִית. וְאָמְרוּ עוֹד (אבות פ"ה, מ"ב): בְּאַרְבַּעַת פְּרָקִים הִדְבָּר מִתְּרַבָּה, בְּרִבִּיעִית, וּבְשִׁבְעִית, וּבְמוֹצָאֵי שְׂבִיעִית, וּבְמוֹצָאֵי הַחֵג שְׁבָכָל שָׁנָה. בְּרִבִּיעִית, מִפְּנֵי מַעֲשֹׂר עֲנִי שְׂבִשְׁלִישִׁית. בְּשִׁבְעִית, מִפְּנֵי

מעשר עני שבששית. ובמוצאי שביעית, מפני פרות שביעית. ובמוצאי החג שבבכל שנה, מפני גזל מתנות עניים. וראינו מזה, כי יש מיתה בידי שמים על גזל מתנות עניים, ותדע ובחנת מזה חמר הנודר לצדקה ואינו משלם:

ק"ח. גם הקופץ ידו מאחיו האביון ומבשרו מתעלם, דומה לאלה. כי אחרי אשר נתחייב לתת, הנה הוא כגזל מתנותיו:

המדרגה השביעית, חמר הכרת:

ק"ט. העונות שחייבין על זדונן כרת, חייב השוגג בהם להביא חטאת. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (כריתות ב, א): כי אין אדם חייב להביא חטאת זולתי בדבר שענוש על זדונו כרת. והכרת, שנכרת הוא וזרעו, כענין שנאמר (ויקרא כ, כ): חטאם ישאו עיריכם ימותו.

קכ. וחייב הכרת על שני החלקים: החלק האחד, שנכרתים מן העולם הזה, כגון הבא על אחותו, ועל אחות אביו, ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל אשת אחיו אחר שלוחיה או אחרי מות בעלה, וכן הבא על אשת אחי אביו, ועל אשת אחי אמו, והאוכל חלב ודם, והאוכל חמץ בפסח, והעושה מלאכה ביום הכפורים, ומי שלא עשה פסח, והבא על הנדה:

קכא. והחלק השני, שנכרתים מן העולם הזה והעולם הבא, כגון העובד עבודה זרה, והעושה עבירות בפרהסיא, והבזזה את התורה, כגון המבזה את לומדיה ואוהבי השם יתברך, והמפר ברית בשר. ואנו מבארים היטב ענין הכתות ההן במדרגה העשירית:

קכב. ומי שנתחייב כרת, פעמים שתאריך לו הזכות בעולם הזה שנים ושלשה דורות. ואחור המות לרשעים, לשלם שכרם בעולם הזה ולאבדם מן העולם הבא, שנאמר (דברים יז, י): ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו לא יאחר לשנאו אל פניו ישלם לו. ומפרש הדבר בדברי דוד עליו השלום (תהלים צב, ז ח): איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד. וכן אמר אסף עליו השלום (תהלים עג, ג יז): כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה, כי אין חרצבות למותם וגו', עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריהם. פרוש, כי הנקמה ברשעים, באחריהם, כמו שנאמר (משלי כד, כ): כי לא תהיה אחריית לרע נר רשעים ידעד:

קבג. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב"ק נ, ב תוס' ד"ה אך אפים): אמר רבי יאשיהו, מפני שלשה דברים הקדוש ברוך הוא מאריך פנים עם הרשעים בעולם הזה, שמא יעשו תשובה, או יעשו מצות שישלם להם הקדוש ברוך הוא שכרם בעולם הזה, או שמא יצאו מהם בנים צדיקים, שכך מצינו, שפאשר האריך פנים לאחז, יצא ממנו חזקיה. וגם אמון, יצא ממנו יאשיהו. וגם שמעי, יצא ממנו מרדכי:

קכד. וענין הכרת, קצור השנים, בענין שנאמר (משלי י, כז): ושנות רשעים תקצרנה. ויש בענין קצור השנים הפרש בין מיתה לכרת. כי הכרת, מות האדם קדם חמשים שנה. והמיתה, קדם ששים, כמתי מדבר (מ"ק כח, א). רצוני לומר, כי מי שנגזר עליו לחיות שבעים או שמונים שנה ונתחייב מיתה, ימות פחות מבין ששים. אבל יש צדיקים שמספר ימיהם פחות מששים, כמו שאמרו (תענית ה, ב): בן חמשים ושתים, זו היא מיתתו של שמואל הרמתי, ונאמר (במדבר ד, יח): אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלויים, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה מזה (ירי' בכורים פ"ב ה"א), כי הכרת קדם חמשים שנה. פרוש המקרא, אל תהיה נסבה מאתכם להכרית שבט הקהתי מתוך עבודת הלויים, כי אם לא תשמרו אותם שלא יבואו לראות כבלע את הקדש, יכרתו מתוך עבודת הלויים וימותו קדם חמשים שנה, שנאמר (שם ח, כה): ומבין חמשים שנה ישוב מצבא העבדה וגו':

קכה. ויש בחיבי כריתות אשר גורם לזרעו מוקש רע ושחיתות, לבד מאשר אחרית הזרע להכרת, והוא הפא על הנדה, והוא יקרא זרע מרעים, כי יהיה תו העזות על מצחו בעודו בחיים חיתו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (מסכת כלה רבתי פ"ב): עז פנים הלא הוא בן אשה נדה. ותהי עונות הבן על עצמות האב, כי הוא עולל לנפשו להיות פושע מבטן, ואוי לרשע רע כי שחת לו, והכרת תכרת נפשו ונפש אשתו, וזרעו בליצל כלו נכרת, והאשה הנה היא בנדת טמאתה, גם אם טהרה מזוכה, וספרה לה שבעת ימים כמשפט, כל זמן שלא טבלה במקנה מים או מי נהר ומעין אשר בו ארבעים סאה. גמטריא לדבר, ההולכים לא"ט. (ישעיה

ח, ו):

קכו. המדרגה השמינית, ארבע מיתות בית דין, והם: סקילה, שרפה, הרג, וחנק. והסקילה חמורה מן השרפה, והשרפה מן ההרג שהוא בסף, וההרג מן החנק.

מִן הָעֲבֻרוֹת שֶׁהֵם בִּסְקִילָה, הֵבֵא עַל אִשֶּׁת אָבִיו, וְעַל הַכֹּלָה, וְעַל הַזָּכָר, וּבִעַל אוֹב וִידְעוֹנִי, וְהַמַּחֲלֵל אֶת הַשִּׁבְתָּה, וְהַמַּקְלֵל אָבִיו וְאִמּוֹ, וְהֵבֵא עַל נַעֲרָה הַמְאָרְסָה, וְהַמְסִיתָ, וְהַמְכַשֵּׁף, וּבֶן סוֹרֵר וּמוֹרֵה. וְחִמּוּרִים מִכָּלֶם, הַמְגִדֵּף וְהַעוֹבֵד עֲבוּדָה זָרָה: קִבּוֹ. בְּשִׂרְפָּה, הֵבֵא עַל אִשָּׁה וּבִתָּהּ, וְעַל בֵּית אִשְׁתּוֹ, וְעַל בֵּית בְּנָהּ, וְעַל בֵּית בִּתָּהּ, וְעַל חֲמוּתוֹ, וְעַל אִם חֲמוּתוֹ, וְעַל אִם חֲמִיו. (סנהדרין עה, א) :

קִבְּחָה. בְּסִיף שְׁנַיִם, הָרוֹצֵחַ וְאִנְשֵׁי עִיר הַנִּדְחָתָה (שם עו, ב) :

קִבֵּט. בְּחֻנֵּק, מִכָּה אָבִיו וְאִמּוֹ, וְגוֹנֵב נֶפֶשׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְזָקֵן מִמֶּרְהָ עַל פִּי בֵּית דִּין, וְנִבְיָא הַשֶּׁקֶר, וְהַמַּתְנַבֵּא בְּשֵׁם עֲבוּדָה זָרָה, וְהֵבֵא עַל אִשֶּׁת אִישׁ (שם פד, ב) :

קָל. אָמְרוּ רַבּוּתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבִרְכָּהּ (שם) : מִיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, אָף עַל פִּי שִׁבְטָלוֹ אַרְבַּע מִיתוֹת בֵּית דִּין, דִּין אַרְבַּע מִיתוֹת לֹא כָּטְלוּ, מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב סְקִילָה, אוֹ נוֹפֵל מִן הַגֵּג, אוֹ חִיָּה דוֹרְסָתוֹ. וּמִי שֶׁנִּתְחַיֵּב שִׂרְפָּה, אוֹ נוֹפֵל בְּדִלְקָה אוֹ נָחַשׁ מִכִּישּׁוֹ. וּמִי שֶׁנִּתְחַיֵּב הַרִיגָה, אוֹ נִמְסָר לַמַּלְכוּת, אוֹ לִסְטִין בָּאִים עָלָיו. וּמִי שֶׁנִּתְחַיֵּב חֲנִיקָה, אוֹ טוֹבֵעַ בְּנֶהָר, אוֹ מֵת בְּסִרוּגָּה :

קֵלָא. וְהֵבֵא עַל הַשִּׁפְחָה, דּוּמָה לְחִיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין בְּשְׁנֵי דְרָכִים, כִּי אָמְרוּ רַבּוּתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבִרְכָּהּ (סנהדר' פא, ב) : הַבוֹעֵל אֶרְמִית, קִנְאִין פּוֹגְעִין בּוֹ, כְּעִנְיָן שִׁכְתוּב (במדבר כה, ח) : וַיִּדְקֹר אֶת שְׁנֵיהֶם. וּפֶשֶׁר הָעִנְיָן, כִּי יִמְצָאֻהוּ אִישׁ וְהָיָה תוֹעָה בְּמָקוֹם רוֹאִים וְעוֹד לֹא פָּרַשׁ מִן הָעֲבֻרָה, בְּפָגְעוֹ בּוֹ הוּא יִמָּיתֵנוּ. וְהַדְּבָר הַזֶּה חֲמוּר מִכָּל חִיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין, כִּי לֹא יָמוּתוּ זולָתֵי בְּעָדִים וְהַתְרָאָה וְעַל פִּי סִנְהֶדְרִין. וְהַחֲטָא הַזֶּה, כָּל מוֹצְאוֹ יִהְיֶה בְּלִי עֲדִים וְהַתְרָאָה :

קֵלֵב. וּמִלְכָּד זֶה, חֲלָל הָרָשָׁע הַנִּזְכָּר אֶת קֹדֶשׁ הַשֵּׁם אֲשֶׁר אָהֵב וּבִעַל בֵּית אֵל נֹכֵר. וְכָל בֶּן נֹכֵר אֲשֶׁר יוֹלִיד, יִהְיֶה לוֹ לִפְח וּלְמוֹקֵשׁ וּלְמַזְכֶּרֶת עוֹן, וַיֵּשֶׂא הָאֵב בְּעוֹן הַבֶּן, וּבִשְׁם כְּגֹד, כִּי בָנִים זָרִים יֵלֵד :

קֵלֵג. עוֹד שְׁנִית, יִגְלוּ שְׁמַיִם עֲוֹנוֹ וְאֶרֶץ מִתְקוּמָמָה לוֹ, כִּי חָטְאוּ עַל מַפְלְתּוֹ יִשְׁקוֹד, וְאַחֲרִיתוֹ יִהְיֶה נִתְּלָה עַל הָעֵץ בְּקִדְקוֹד. וְהָיָה יְדֻמָּה בְּזֶה לְחִיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין לְאַחַר חֲרַבֵּן הַבֵּית, כִּי מִן הַשְּׁמַיִם יִשְׁפְּטוּן שְׁיִמּוּתוֹן בְּמִרְדָּם שְׁלֹא כָמוֹת כָּל הָאָדָם, כְּאֲשֶׁר בְּאַרְנוֹ. וְכֵן אָמְרוּ רַבּוּתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבִרְכָּהּ (במדב"ר נשא, י) : כָּל הַבוֹעֵל אֶת הַשִּׁפְחָה, נִתְּלָה בְּקִדְקֹד, שְׁנֵאֲמַר (תהלים סח, כב) : אֵךְ אֱלֹהִים יִמְחֹץ רֹאשׁ אִיָּבּוֹ קִדְקֹד שֶׁעַר מִתְּהִלָּה בְּאִשְׁמִיו. פִּירוּשׁ יִמְחֹץ קִדְקֹד בְּשִׁעָר, כִּי יִתְּלָה בְּשִׁעָרוֹ. וְנֵאֲמַר

(מלאכי ב, יב): יִכָּרֵת יִי לְאִישׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה עֵר וְעֵנָה מֵאֵהָלֵי יַעֲקֹב. וּפְרָשׁוֹ רַבּוֹתֵינוּ, עֵר בְּחֻקֵּימִים, וְעֵנָה בְּתַלְמִידִים:

קלד. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּה (אבות פ"ה, מ"א): חָרַב בָּאָה לְעוֹלָם עַל עֲנוּי הַדִּין, וְעַל עֲוֹת הַדִּין, וְעַל הַמּוֹרִים בַּתּוֹרָה שֶׁלֹּא כִהְלָכָה. חֲזִיהָ רָעָה בָּאָה לְעוֹלָם עַל שְׁבוּעַת שָׁוָא וְעַל חֲלוּל הַשֵּׁם:

קלה. וּמִן הַדְּבָרִים אֲשֶׁר יִנָּעַם לְמוֹכִיחִים לְהַזְהִיר וּלְהַעֲד בָּעַם עָלֵיהֶם, וְלִשְׁמֹר אַרְחֻת פְּרִיץ בְּמִצְוֹת הַשְּׁבֵת, עַל אוֹדוֹת אָבוֹת מְלָאכּוֹת וְתוֹלָדוֹת, כִּי רַבּוֹת מִהֲנֶה נַעֲלָמוּ מֵעֵינֵי רַבִּים, אָף אֵין מַגִּיד אָף אֵין מְשִׁמֵּעַ:

קלו. הַמְדִּירָה הַתְּשִׁיעִית, חֲמֵר הָעֲבֵרוֹת שֶׁיִּהְיֶה וְאֵל יַעֲבֹר עָלֶיהָ. אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּה (סנהדרין עד, א): בְּכָל עֲבֵרוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה אִם יֹאמֵר לוֹ אָדָם, עֲבֹר וְאֵל תִּהְיֶה, יַעֲבֹר וְאֵל יִהְיֶה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, ה): אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אִתָּם הָאָדָם וְחֵי בָהֶם, וְחֵי בָהֶם וְלֹא שְׂיָמוּת בָּהֶם, חוּץ מֵעֲבוּדָה זָרָה וְגִלּוּי עֲרִיּוֹת וּשְׁפִיכוֹת דָּמִים, שֶׁאִם יֹאמֵר לוֹ אָדָם עַל אַחַת מִשְׁלָשׁ אֵלֶּה, עֲבֹר וְאֵל תִּהְיֶה, יִהְיֶה וְאֵל יַעֲבֹר וְאָף עַל פִּי שִׁיאָמְרוּ לוֹ לַעֲשׂוֹת הָעֲבָרָה בְּצִנְעָה. וְאִם יֹאמְרוּ לוֹ לַעֲבֹר עַל אַחַת מִכָּל מִצְוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה בְּפִתְחוֹתָא, יִהְיֶה וְאֵל יַעֲבֹר, שֶׁנֶּאֱמַר (שם כב, לב): וְנִקְדַּשְׁתִּי בַּתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. וּבִשְׁעַת הַשְּׁמַד, אֶפְלוּ בְּצִנְעָא, יִהְיֶה וְאֵל יַעֲבֹר:

קלז. וְהַשְׁלָשׁ עֲבֵרוֹת הַנּוֹכְרוֹת, הַצַּד הַקָּל שֶׁבָּהֶן עָנְשׁוֹ חֲמֹר מִכֶּמֶה עֲבֵרוֹת חֲמוּרוֹת. וְקִרְאוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּה הַצַּד הַקָּל שֶׁבַּעֲבָרָה, אֶבֶק עֲבָרָה. וְאָמְרוּ (פסחים כה, א): בְּכָל מִתְרַפְּאִים מִחֲלֵי שֵׁשׁ בּוֹ סִכְנַת נַפְשׁוֹת, חוּץ מֵעֲצִי אֲשֶׁרָה, שֶׁאִם יֹאמְרוּ לוֹ הִבָּא עָלֶיךָ שֶׁל אֲשֶׁרָה וְהִתְרַפָּא בָּהֶן, יָמוּת וְאֵל יִתְרַפָּא בָּהֶן. וְאָף עַל פִּי שֶׁאֵין הִנָּהָה מֵעֲצִי אֲשֶׁרָה עוֹבֵד עֲבוּדָה זָרָה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא אֶבֶק עֲבוּדָה זָרָה, יָמוּת וְאֵל יִתְרַפָּא בָּהֶם, לְפִי שֶׁהוּא כְּמַחֲזֵק יָדֵי עוֹבְדֵי הָאֲשֶׁרָה, פֶּן יֹאמְרוּ לוֹ, הָאֲשֶׁרָה הִצְלִתָּהּ:

קלח. וְכֵן לַעֲגִין גִּלּוּי עֲרִיּוֹת, יָמוּת וְאֵל יִתְרַפָּא מִן הָאֶבֶק שֶׁל גִּלּוּי עֲרִיּוֹת. כְּגוֹן שֶׁחָשַׁק בְּאַשְׁתֵּי אִישׁ וְאָמְרוּ לוֹ אֵין לוֹ רְפוּאָה תַּעֲלֶה עַד שֶׁתַּעֲמֹד לְפָנָיו עֲרָמָה אוֹ שֶׁתִּסְפָּר עִמּוֹ מֵאַחֲרֵי הַגֵּדֶר, יָמוּת וְאֵל יִפְרוּץ גֵּדֶר אֲסוּר אֲשֶׁת אִישׁ (סנהדרין עה, א). וְהִכָּר מִזֶּה חֲמֵר הַמַּגָּע בֵּיד אֲשֶׁת אִישׁ:

קלט. וְהִנֵּה אֶבֶק הָרְצִיחָה – הַלִּבְנַת פָּנִים, כִּי פָנָיו יִחֲוּרוּ וְנָס מִרְאֵה הָאָדָם, וְדוּמָה אֶל הָרְצִיחָה. וְכֵן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּה (ב"מ נח, ב). וְהַשְּׁנִית, כִּי צִעַר הַהִלְבָּנָה מִרְמָוֶת, עַל כֵּן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֹנָם לְבִרְכָּה (כתובות סז, ב): לְעוֹלָם יִפִּיל

אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. ולא אמרו כן בשאר עברות חמורות. אכן דמו אבק הרציחה אל הרציחה, וכמו שאמרו, כי יהרג ולא ירצח (סנהדרין עד, א). ודומה לזה אמרו, שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. ולמדו זה מענין תמר, שנאמר (בראשית לח, כה) : היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה וגו'. הנה כי אף על פי שהוציאוה לשרף, לא גלתה כי היתה הרה מיהודה, שלא להלבין פניו :

קמ. ועוד אמרו (ב"מ נח, ב), כל היורדין לגיהנם עולין, חוץ משלשה שיורדין ואינן עולין, המלבין פני חברו ברבים, והמכנה שם לחברו, והבא על אשת איש. הנה, כי דמו המלבין פני חברו ברבים והמכנה שם לחברו בשגם הוא מלבין פניו אל הבא על אשת איש, שהוא מן העברות שיהרג עליהן ואל יעבר (סנהדרין שם) :

קמא. ועוד אמרו (ב"מ נט, א), המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ומה שלא אמרו כן על הרוצח שאין לו חלק לעולם הבא, כי המלבין פני חברו איננו מכיר גדל חטאו, ואין נפשו מרה לו על עונו כמו הרוצח, על כן הוא רחוק מן התשובה :

קמב. ועל מצות שבת אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ירושלמי נדרים פ"ג הי"ד) : שקולא שבת כנגד כל המצות. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (חולין ה, א) : כי העובד עבודה זרה או המחלל שבת בפרהסיא, הוא כופר לכל התורה כלה, ושחיטתו נבלה, ואוסר את היין במגעו :

קמג. המדרגה העשירית, חמר העברות אשר אין לעושיהן חלק לעולם הבא :

היצורים כלם נבראו לכבוד השם יתברך, שנאמר (ישעיה מג, ז) : כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. אכן נודע מן השכל, כי המחלל את השם ובוזה דברו, אבדה תקנתו. כי לא רב לו אשר לא יקים מה שגדרש ממנו מעקר יצירתו לכבוד את השם ולקדשו, אבל שלח ידיו לעשות התמורה וההפך ולחלל את שם קדשו. וכן כתוב (במדבר טו, ל לא) : והנפש אשר תעשה ביד רמה וגו' את יי הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, כי דבר יי בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה. פרוש, אחר הכרת הנפש, עונה בה, כי לא יכפר המות עליו, ואין לו חלק לעולם הבא. על כן הזכיר בענין הזה, עונה בה, כי לא

זכר כן בשאר כרתות:

ופרוש והנפש אשר תעשה ביד רמה, כגון העושה עברות ידועות לבני אדם בפרהסיא. וכן הפורק על מלכות שמים ואפלו בסתר, כי גם הוא עשה ביד רמה. וענין הפורק על, כגון הכופר לאכל נבלות או לאכל חלב ודם או לחלל יום טוב, ואף על פי שאינו עובר על שאר המצות, אחרי אשר הסיר מעליו על אזהרה אחת, כבר מרד בשם יתברך. אמנם כי גם פעמים הצדיקים נכשלים בחטא אחד, אבל אין זה בלתי על דרך מקרה בהתגבר עליו היצר, ונפשו מרה לו על הדבר, ונוזהר ממנו אחרי כן. אבל האומר בלבבו לפרוק מעליו על אזהרה אחת, כל עת אשר יתאנה לעבור, הוא הנקרא כופר לדבר אחד. וכבר הקדמנו לבאר זה בשער הראשון משערי התשובה:

ואמרו זכרונם לברכה (ע"ז כו, א): כי הרועים לא מעלין אותן מן הבור ולא מורידין אותם לבור. וענין הרועים, אנשים ירעו בהמתם בשדות אחרים, והנם פורקים מעליהם על אזהרת הגזל, וענינם כענין הכופר לאכול נבלות או לאחת משאר עברות לתאבון. אבל המינין והאפיקורסין, מורידין אותן לבור. והמשמד לאכול נבלות להכעיס, גם הוא בכלל המינין. וענין להכעיס, שאיננו חוטא לתאנות מאכל תאנה, כי גם בהיות לפניו בשר שחוט, יקח מן הנבלה, כי הוא מורד ואיננו מקבל על נפשו להשמר מאסור נבלה:

קמד. הנה בארנו ענין והנפש אשר תעשה ביד רמה. עתה נבאר כי דבר יי בזה. אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין צט, א): כי דבר יי בזה ואת מצותו הפר, זה האומר אין תורה מן השמים, והמגלה פנים בתורה, והמבזה תלמידי חכמים, והמבזה את המועדות, כי אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא:

קמה. ופרוש המגלה פנים בתורה, האיש אשר העיז פניו לדבר על התורה דברים אשר לא כן, ואומר, חנם נכתבו בתורה אלה הפסוקים וספירות הענינים האלה. ומגאנתו וגאונו אומר בלבבו, כי אחר שאין ידו משגת לבוא עד תכונת טעם הדברים, כי אין סתר למו. ונאמר (דברים לב, מז): כי לא דבר רק הוא מכס, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (כתובות ירושלמי, ס"פ): אם רק הוא, מכס, שאינכם יודעים לפרש

טעם הדבר. וכן כל העוזב דבר אחד מדברי התורה ולא יודה עליו, הנה זה מגלה פנים בתורה, כגון האומר, מה הועילו אצלנו לומדי תורה, אם חכמו חכמו לנפשם ולא נחלה לנו בשכרם. והנה כחשו במה שכתוב בתורה (בראשית יח, כו): ונשאתי לכל המקום בעבורם:

קמו. וענין המבזה את המועדות, שעושה מלאכה בחלו של מועד ובז אל הענין, מפני שאין אסור מלאכת חלו של מועד מפרש בתורה. וזהו על דרך כופר לדבר אחד להכעיס אשר בארנו כבר כי אין לו חלק לעולם הבא. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (בכורות ל, ב): הרי שבא להתגיר ואמר, הרי אני מקבל עלי כל התורה חוץ מדבר אחד מדברי סופרים, אין מקבלים אותו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (מכות כג, א): המבזה את המועדות, כאלו עובד עבודה זרה, שנאמר (שמות לד, יח): את חג המצות תשמר, וסמוך לו (שם שם, יז): אלהי מסכה לא תעשה לך. ופרשו זכרונם לברכה (חגיגה יח, א): את חג המצות תשמר, שלא תעשה מלאכה בכל חג המצות, והזהרנו בזה על מלאכת חלו של מועד. ומה שכתוב (ויקרא כג, לט): ביום הראשון שבתון וביום השביעי שבתון, כי יש מלאכות רבות שהן מתרות בחלו של מועד, כמו שהן מפרשות בדבריהם זכרונם לברכה:

קמו. וזה שאמרו זכרונם לברכה, כי המבזה תלמיד חכם, הוא בזה דבר השם ואין לו חלק לעולם הבא, יש לדבר שרש בשכל ועקר במחקר. והנה אנחנו מציעים לענין טוב טעם ודעת:

אמר שלמה עליו השלום (משלי ג, לה): כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון. ענין קלון, איש קלון. וכן (תהלים קט, ד): ואני תפלה, איש תפלה. (ירמיה ט, ה): שבתך בתוך מרמה, בתוך אנשי מרמה. פרוש, האיש הנקלה והנבל, מרים כסילים ומכבד ומשבח אותם, כי יש בכבוד החכמים והישרים תועלות גדולות, ובכבוד הכסילים והרשעים מכשולים רבים ועצומים. כי בהתהדר החכמים ובתתם עליונים, דבריהם נשמעים, וילוו עליהם העם כלו וידמו למו עצותם. והשנית, בראות בני אדם את כל כבודם, ילמדו לקח לנחול כבוד ותרפה הדעת. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (פסחים ג, ב): לעולם יעסוק אדם בתורה ואפלו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה. והשלישית, רבים מישיני לבבות יעורו משנתם בראותם הדר כבוד התורה, ויפירו מעלתה, ויבוא חשקה בלבבם, ויהיה עסקם בה לשם יתעלה,

ולעבדו בלִבָּב שְׁלֵם:

קמח. הנה אלה טעמים נכבדים חזקים פראי מוצק. ויש עוד טעם נכבד עולה על כלם, ואֵליו רמזנו בפתח דברינו בענין הכתות הרעות הנזכרות. כי הדבר ידוע, אשר מדרכי קדוש השם יתברך, להודיע בכל מבטא שפתיים, ובכל אשר ירמזון עינים, ובכל הנהגה ופעל ידים, כי יסוד לנפש האדם וצבי עדיו והטוב והעקר והתועלת והיקר אשר בו, עבודת השם יתברך ויראתו ותורתו, כמו שכתוב (קהלת יב, יג): כי זה כל האדם. ודבר זה כבוד השם יתברך.

והמבזים לתלמיד חכם ויראתו, מבטלים הידיעה הזאת ומראים ההפך בהנהגתם, וכאלו אומרים אמור כי אין העבודה עקר, וכי הכבוד וההדר להצלחת עניני העולם וכי שרש דבר נמצא מבלתי עבודת השם יתברך, והם מחללים את התורה, על כן יאבדו מתוך הקהל ויכלו באפס תקנה, כי הם עובדים את השם מבלי עסק התורה. הלא הדבר ידוע, כי אין העבודה מתקיימת בלתי על ידי לומדי התורה אשר יהגו בה יומם ולילה, כי הם יורו דעה ויודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל, והם יעמידוהו בישראל לבלתי תשכח מפי זרעם. ובמקום שאין עוסקי תורה, ירבו המכשולים, וישר באדם אין. על כן, יכבדו עבדי השם יתברך את חכמי התורה לכבוד השם יתברך, ולהודיע כי עבודתו לבדה עקר הנמצא:

ואחרי אשר התברר שהכל ברא השם יתברך לכבודו, חייב האדם לשום לבו בכל עת לכבד את השם ולקדשו בכל דבריו ולרוממו, להודות לו ולברכו תמיד, כמו שנאמר (תהלים לד, ב): אברכה את יי בכל עת תמיד תהלתו בפי. וכאשר יתיצב בתוך העם וידבר עם חבריו, יתבונן בינה וידקדק וישגיח בכל מוצא שפתיו, לקדש את השם בדבריו, ולדבר בשבח עבודתו ותהלת יראתו, ולשבח עבדיו ויראיו. ויזכה בזה בהגיון לבו ומבטא שפתיו בלא יגיעה ופעל כפים, זכות גדולה עד לשמים, כי זה מעקרי יצירת האדם:

ונאמר (משלי כז, כא): מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו. פרושו, מעלות האדם לפי מה שיהלל. אם הוא משבח המעשים הטובים והחכמים והצדיקים, תדע ובחנת כי איש טוב הוא ושרש הצדק נמצא בו, כי לא ימצא את לבו רק לשבח את הטוב והטובים תמיד בכל דבריו, ולגנות את העברות, ולהבזות בעליהן (מבלי מאוס ברע ובחור בטוב), ואם יתכן כי יש בידו עונות נסתרים, אבל מאוהבי הצדק הוא, ולו שרש בבחינה. והוא מעדת מכבדי השם. והמשבח מעשים מגנים או מהלל

רשעים, הוא הרשע הגמור והמחלל את עבודת השם יתברך:

קמט. עוד אמר שלמה עליו השלום (משלי כה, כו כז): מעיין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע, אכל דבש הרבות לא טוב וחקר כבדם כבוד. כי כאשר ירפש האדם את המעיין ברגליו, ידלח מימיו לפי שעה, אחרי כן ישקטו המים ויהיו צלולים כבראשונה. כן הצדיק. כאשר הוא מט לפני רשע, לא תשפל מעלתו ולא תמעט בעבור זאת. ואם הוא עכור לפי שעה, שבע יפול צדיק וקם וישוב לאיתנו וכבודו. אכל דבש הרבות לא טוב, אכל הרבות החקר בכבוד צדיקים, כבוד החוקר, כי נזכר הצדיק בפסוק שלמעלה, ומלת הרבות נמשכת לחקר כבודם, כמשפט במקומות הרבים. והמכשולות הנמצאים בכבוד הרשעים, רבים וידועים, כי יש בכבודם חלול התורה והעבודה, והוא העון המכלה מנפש ועד בשר:

קנ. והשנית, כי רבים נמשכים אחריהם ואוחזים מעשיהם:

קנא. והשלישית, כי המתחברים להם אף על פי שאינם עושים כמעשיהם, מקבלים פרעניות כיוצא בהם, כאשר זכרנו כבר:

קנב. והרביעית, כי הם מכניעים כבוד אנשי אמת ומבטלים העבודה, ואין הצלחה לכבוד הצדיקים זולתי אחרי השפלת כבודם, כמו שכתוב (משלי יד, יא): בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח. ונאמר (שם יא, יא): בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס:

קנג. עוד אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ברכות כד, ב), כי יש בכלל מה שכתוב (במדבר טו, לא): כי דבר יי בזה, המדבר בדברי תורה במבואות המטנפות, וכל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק (סנהדרין צט, א), והקורא בספרי מינין. ומה שכתוב ואת מצותו הפר, זה המפר ברית בשר (שם):

קנד. עוד שנינו (סנהדרין צ, א): כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר (ישעיה ס, כא): ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמים, והאפיקורוס. והזהירונו רבותינו זכרונם לברכה במאמר הזה להאמין כי נכתבה אמונת תחית המתים בתורה, וכי היא אחת מעקריתה. ואחד מן המקומות שנתפרשה בהן תחית המתים בתורה, שנאמר (דברים לב, לט): אני אמת ואחיה מחצתי ואני ארפא. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (פסחים סח, א): יכול מיתה באחד ותחיה באחד, תלמוד לומר,

מחצתי ואני ארפא. כשם שהמחץ והרפואה באחד, כך מיתה ותחייה באחד:

קנה. וענין האפיקורוס פרשו בו זכרונם לברכה (סנהדרין צט, ב): כי הוא האיש אשר איננו נוהג בדרך מורא והדר בתלמידי חכמים אף על פי שאינו מבזה אותם, כגון שהוא מבזה חברו בפני תלמיד חכם ולא שם כבוד לתורת החכם, כי אחרי שאין התורה הדורה בעיניו לנהוג בה דרך כבוד, אין לו חלק לעולם הבא, כי גם זה במחללי התורה יחשב. על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (פסחים כב, ב): את יי אלהיך תירא (דברים י, יג), לרבות תלמידי חכמים:

קנו. והשנית, כי היראה מהם סבה ליראת שמים, כי בהיות דבריהם נשמעים מדרך יראתם הלא הם יורו ויזריכו את העם ליראה את השם הנכבד והנורא. ונאמר (ש"א יב, יח): ויירא כל העם מאד את יי ואת שמואל. וכן בכלל האפיקורוס, האומר, מה הועילו לנו הלומדים בלמודם, הלא דבר שיאמרו ראה זה חדש הוא? מעולם לא התירו לנו את כל עורב ולא אסרו לנו בני יונה (סנהדרין צט, ה). ואלה האנשים גם לא ידעו גם לא שמעו גם לא פתחה אונם על התועלות הנמצאות בעסק התורה, ובעבור זאת עסק התורה שפל בעיניהם, והמה היו במורדי אור מעלתה, ואין להם חלק לעולם הבא. על כן נתחייבנו ללמד לבני יהודה התועלות הנמצאות בעסק התורה. וכתבנו מקצתם בשער התורה בעזרת השם, למען יכספו הלכבות לתורה. ואשר אין כח בהם ללמוד, ידעו הדר כבוד עסק התורה, ויזכו בדיעתו ולא תאבד נפשם מן העולם הבא:

קנו. וכן בכלל האפיקורוס, הקורא לרבו בשמו. ואמרו, כי סבת מה שנענש גחזי, מפני שקרא לרבו בשמו, שנאמר (מלכים ב ח, ה): זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע:

קנת. והנה עקר כל הענשים הנזכרים במדרגה הזאת, מפני חלול התורה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (נדרים ירושלמי פרק ג, הלכה ט): כי עון חלול השם, גדול מכל העברות, ולא יתכן להתכפר בתשובה ויסורין כאשר יתבאר בשער חלוקי הכפרה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (קדושין מ, א): אין מאריכין בפרענות לענש חלול השם, אחד שויג ואחד מזיד. ועתה עמוד והתבונן גדל חויבנו לקדש את השם, כי עקר מה שקדשנו השם יתברך בתורתו ובמצותיו והבדילנו להיות לו, כדי לקדשו וליראה ממנו, ראוי שיהיו מקדישיו קדושים, בשגם הפלים שעובדים בהם לפני השם יתברך צריכים להיות קדש, כמו שנאמר (ויקרא כב, לב): ולא תחללו

אֶת שֵׁם קָדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי יי' מְקַדְּשָׁכֶם. שִׁים לְבָבְךָ לְהִבִּין, כִּי הָעֵנִין שְׁאִמְרָנִי, מִפְּרֹשׁ בַּמִּקְרָא הַזֶּה. וְנֹאמַר (תהלים קיא, ט): צִוְּהָ לְעוֹלָם בְּרִיתוֹ קְדוֹשׁ וְנוֹרָא שְׁמוֹ. פְּרוּשׁ, בַּעֲבוּר כִּי קְדוֹשׁ וְנוֹרָא שְׁמוֹ, צִוְּהָ לְעוֹלָם בְּרִיתוֹ וְקִדְּשֵׁנוּ בַּמִּצְוֹתָיו לְקִדְּשׁוֹ וּלְיִרְאָה מִמֶּנּוּ, עַל כֵּן כְּתוּב אַחֲרָיו (תהלים קיא, י): רֹאשִׁית חֲכָמָה יֵרָאֵת יי'. וְעַל יְדֵי קִדְּשַׁת הַמִּצְוֹת, נִחְשָׁב בְּהַקְדִּישֵׁנוּ אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עִם הַקְדוּשִׁים הָעֲלִיוֹנִים שֶׁמְקַדְּשִׁים וּמַעְרִיצִים אוֹתוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֹּאמַר (תהלים פט, ח): אֵל נֶעְרָץ בְּסוּד קְדָשִׁים רַבָּה וְגו'.

קִנּוּט. עוֹד יֵשׁ פְּתוּת שְׁאִין לָהֶן חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא, וְהֵם, כֵּת אוֹיְבֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וְכֵת הַמַּחֲבִלִים כָּרֶם הַשֵּׁם, וְכֵת הַנּוֹתָנִים חֲתִיתָם בְּאֶרֶץ חַיִּים. וְהֵנָּה אֲנַחְנוּ מַצִּיעִים עֵנִינֵם, וְהִרְאִיתָ עַל עֵנֶשׁ מִפְּרֹשׁ בַּתּוֹרָה. כִּי כֵת אוֹיְבֵי הַשֵּׁם, יֹאבְדוּ מִן הָעוֹלָם הַבָּא, שֶׁנֹּאמַר (דברים יז, י): וּמִשְׁלָם לְשׁוֹנְאָיו אֵל פָּנָיו לְהֶאֱבִידוֹ לֹא יֵאָחַר לְשׁוֹנְאוֹ אֵל פָּנָיו יִשְׁלָם לוֹ, פְּרוּשׁ, מִשְׁלָם לְשׁוֹנְאָיו שְׂכָר הַמִּצְוֹת שֶׁהֵם עוֹשִׂים בְּעוֹלָם הַזֶּה לְהֶאֱבִידָם מִן הָעוֹלָם הַבָּא. וְתִרְגְּמוּ, וּמִשְׁלָם לְשׁוֹנְאוֹהֵי טָכָן דְּאִינוּן עֲבָדִין קְדָמוּהֵי בַחֲיִיהוֹן לְאוֹבְדֵיהוֹן. וְאָמַר דָּוִד (תהלים לז, ב): כִּי רָשָׁעִים יֹאבְדוּ וְאֹיְבֵי יי' פִּיקָר פָּרִים כָּלוּ בַּעֲשָׁן כָּלוּ. הַזְכִּיר עַל הָרָשָׁעִים לְשׁוֹן אֲבֹדָה, (כִּי) [כֵּן] יֹאמַר עַל הַצֹּעֵר וְהַגָּלוּת, כַּעֲנִין שֶׁנֹּאמַר (ישעיה כז, יג): הָאֲבֹדִים בְּאֶרֶץ אֲשׁוּר (יִרְמִיָּה ג, ו): צֹאן אֲבֹדוֹת הָיוּ עִמִּי. (תהלים קיט, קעו): תַּעֲיִיתִי כִשָּׁה אֲבֹד. וְיֹאמַר עַל הַמּוֹת, כַּעֲנִין שֶׁנֹּאמַר (שם שם, צב): אֲזִי אֲבֹדְתִי בַּעֲנִיִּי. (אסתר ח, ו): בְּאֲבֹדֵן מוֹלֶדְתִּי. (ויקרא כג, ל): וְהָאֲבֹדְתִי אֶת הַנֶּפֶשׁ הַהוּא. עֲנִינוּ הַפֶּרֶת מִן הָעוֹלָם הַזֶּה, כִּי הָרָשָׁעִים יַעֲנִשׁוּ בַּצִּוְּרוֹת וְיִסּוּרִין אוֹ בַּמּוֹת, וְכֵן יַעֲנִשׁוּ בַּמִּשְׁפָּט עַל מַעֲשֵׂיהֶם בְּעוֹלָם הַבָּא לְקֹץ וְזָמָן, אֲבָל אוֹיְבֵי הַשֵּׁם הַמְּשִׁילִם לְחֻלְבֵי הַכְּשָׁבִים וְשִׁמְנֵם שֶׁהוּא נִתֵּן בָּאֵשׁ וְכֻלָּה בַּעֲשָׁן, וְלֹא הַמְּשִׁילִם לְבִשּׁוֹר הַפָּרִים, כִּי יַעֲשֶׂה גִחְלַת וְיִשְׁאַר הָאֵפֶר, עַל כֵּן אָמַר כָּלוּ בַּעֲשָׁן כָּלוּ, כֹּאֲשֶׁר חֻלְבֵי הַפָּרִים כָּלִים בַּעֲשָׁן, כֵּן יָכֻלוּ אוֹיְבֵי הַשֵּׁם, כִּי תִכְלָה נִפְשָׁם וְתֹאבֹד מִן הָעוֹלָם הַבָּא, וְנֹאמַר (שמות כ, ה): פֶּקֶד עוֹן אֲבֹת עַל בָּנִים עַל שְׁלֹשִׁים וְעַל רַבְעִים:

קִס. וְעֵנִין שׁוֹנְאֵי הַשֵּׁם נִמְצָא לְפַעֲמִים גַּם בְּאֲנָשִׁים שֶׁהֵם עוֹשִׂים הַמִּצְוֹת וְנִזְהָרִים מִכָּל עֲבָרָה בַּמַּעֲשֶׂה וּבַלְשׁוֹן, אִם נִפְשָׁם רָעָה וּבִקְרֹב לָבָם יִקְשֶׁה לָהֶם כֹּאֲשֶׁר חֲבֵרֵיהֶם עוֹסְקִים בַּתּוֹרָה, וְיִרַע בְּעֵינֵיהֶם בְּהִיּוֹת בְּנֵי אָדָם עוֹבְדִים אֶת הַשֵּׁם וִירְאִים מִלִּפְנֵיו. כֹּאֲשֶׁר תֹּאמַר עַל הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא יַחֲפוּץ שִׂיכְבְּדוּ בְּנֵי אָדָם אֶת הַמֶּלֶךְ וְשִׁיעֲבֹדוּהוּ, כִּי הוּא שׁוֹנֵא אֶת הַמֶּלֶךְ. כָּל שָׂכָן אִם הוֹצִיאוּ מִחֲשַׁבְתָּם אֵל הַפַּעַל, שֶׁהֵם מְנִיִּאִים אֶת לֵב בְּנֵי אָדָם מִעֶסֶק הַתּוֹרָה וּמִן הַמִּצְוֹת, כִּי הֵם שׁוֹנְאֵי הַשֵּׁם. וְכֵן הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר עֵינֵם צָרָה בְּכַבּוֹד תַּלְמִידֵי חֲכָמִים הַיִּשְׂרָאֵלִים וְהַצַּדִּיקִים, וְשׁוֹנְאִים

עֲטַרְתַּ תַּפְאָרְתָּם, או יִרַע לְבָבָם אִם עָדִיהֶם תֵּאֲתָה וּבָאָה מִמְּשַׁלַּת הַדּוֹר, וְכֵן כָּתוּב (ש"א ח, ז): כִּי לֹא אֶתְךָ מָאֲסוּ כִּי אֲנִי מָאֲסוּ מִמֶּלֶךְ עָלֵיהֶם. וְכָל שָׂכֵן אִם יִבְקֹשׁוּ כְבוֹדָם לְכֻלָּמָּה או יִשְׁפִּילוּ. וְכֵן אִם יֵאָהֲבוּ כְבוֹד הָרָשָׁעִים וּמִשְׁלָם עַל עֶפֶר, כִּי אֵלֶּה בְּאֵמַת שׁוֹנְאֵי הַשֵּׁם, וְאֵין רְצוֹנָם בְּקִיּוּם עֲבוֹדָתוֹ, וְלֹא יִתְפָּצוּ בַּהֲדַרְת קֹדֶשׁ יִרְאָתוֹ וְאֲשֶׁר יִרְבוֹן מְאֹד עֲבָדָיו וִירָאִיו:

קסא. וְכֵן כַּת הַמַּחְבְּלִים כָּרֵם הַשֵּׁם כְּמוֹ הַמְּסוּרוֹת וּמַחְטִיאי הָרַבִּים, הִנֵּה הֵם שׁוֹנְאֵי הַשֵּׁם, כְּאֲשֶׁר תֹּאמַר כִּי הָאֲנָשִׁים הַמְּשַׁחֲתִים עָרֵי הַמֶּלֶךְ או כְּרָמִיו וּפְרֻדְסָיו, כִּי הֵם שׁוֹנְאֵי הַמֶּלֶךְ. וְנֹאמַר (ישעיה ה, ז): כִּי כָרֵם יִי צִבְאוֹת בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאִישׁ יְהוּדָה נָטַע שְׁעִשׂוּעִיו. וְנֹאמַר (תהלים פג, ד): עַל עֲמָךְ יַעֲרִימוּ סוֹד וַיִּתְּעֲצוּ עַל צְפוֹנֶיךָ. וְנֹאמַר (שם שם, ו): כִּי נִוְעֲצוּ לֵב יַחֲדוֹ עָלֶיךָ בְּרִית יִכְרְתוּ. וְנֹאמַר (שם ב, ב): וְרוֹזְנִים נוֹסְדוּ יַחַד עַל יְיָ וְעַל מְשִׁיחוֹ. עַל כֵּן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבִרְכָּה (ראש השנה יז, א): כִּי הַמְּסוּרוֹת וְשַׁחֲטָאוֹ וְהַחְטִיאוֹ אֶת הָרַבִּים, יוֹרְדִין לְגִיהֶנָּם וְנִדּוֹנִין שָׁם לְדוֹרֵי דוֹרוֹת:

קסב. וְכַת הַנוֹתְנִים חֲתִיתָם בְּאַרְץ חַיִּים דְּבַר עָלֵיהֶם יַחְזִקָאֵל עָלָיו הַשְּׁלוֹם (יחזקאל לב, כז): אֲשֶׁר נָתַנוּ חֲתִיתָם בְּאַרְץ חַיִּים וְגו', וְתִהְיֶי עֲוֹנוֹתָם עַל עֲצֻמוֹתָם. לְמַדְנוּ מִזֶּה, כִּי לֹא יִכְפֹּר עָלֵיהֶם הַמּוֹת, אֲכֵן עַד עוֹלָם עֲוֹנוֹתָם עַל עֲצֻמוֹתָם. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבִרְכָּה (ר"ה יז, א): הַמִּינִים, וְהַמְּשַׁמְדִּים, וְהָאֲפִיקוֹרוֹסִים שִׁכְפְּרוּ בַתּוֹרָה, וְשִׁכְפְּרוּ בַתְּחִית הַמֵּתִים, וְשִׁפְּרוּ מִדְּרָכֵי צְבוּר, וְשִׁנְתּוּ חֲתִיתָם בְּאַרְץ חַיִּים כְּגוֹן הַפְּרָנְסִים הַמְּטִילִים אִמָּה יִתְרָה עַל הַצְּבוּר שֶׁלֹּא לְשֵׁם שְׁמִים, וְשַׁחֲטָאוֹ וְשִׁהֲחִטָּאוֹ אֶת הָרַבִּים כְּגוֹן יִרְבְּעָם בֶּן נִבְט וְחִבְרִיו, יוֹרְדִין לְגִיהֶנָּם וְנִדּוֹנִין בָּהּ לְדוֹרֵי דוֹרוֹת, שֶׁנֹּאמַר (ישעיה סו, כד): וַיֵּצְאוּ וַרְאוּ בַּפִּגְרִי הָאֲנָשִׁים הַפְּשָׁעִים בִּי כִּי תוֹלַעְתָּם לֹא תָמוּת וְאֲשֶׁם לֹא תִכָּבֵּה:

קסג. וְעַנֵּשׁ הַנוֹתְנִים חֲתִיתָם בְּאַרְץ חַיִּים מִחֲמַשָּׁה פָּנִים, הַשְּׁנִים מִצַּד עֲצֻמוֹ, וְהַשְּׁלִשָּׁה מִצַּד הָעֵם. הַשְּׁנִים שֶׁהֵם מִצַּד עֲצֻמוֹ, הָאֶחָד, כִּי הָאֲנוּשׁ רָמָה וְתוֹלַעָה, וְכֵן נִקְרָא גַם עוֹד בְּחַיִּים חֲתִיו. וְלֹא דִיו שֶׁלֹּא יִשָּׁח וְלֹא יִשְׁפֹּל, כִּי יִשְׁתַּרֵּר גַּם הַשְּׁתַּרֵּר שֶׁלֹּא לְשֵׁם שְׁמִים. וְגַם בְּמַחְשַׁבַת הַגְּאוּהָ מִבְּלִי הַשְּׁתַּרֵּר, נִפְסַד הָאָדָם, שֶׁנֹּאמַר (משלי טז, ה): תוֹעֵבֶת יִי כָּל גִּבְהָ לֵב:

קסד. וְהַשְּׁנִי, כִּי הָאָדָם חַיִּב לְהַכִּין מַעֲרָכִי לְבוֹ בְּכָל עֵת, לְהַשְׁכִּין בְּלָבוֹ אִמָּה וִירָאָה מִעַל פְּנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ. וְעַל הָרָשָׁעִים נֹאמַר (ירמיה ה, עד): וְלֹא אָמְרוּ בְּלִבָּבָם יִירָא נָא אֶת יְיָ אֱלֹהֵינוּ. וְהָאִישׁ הַנוֹתֵן חֲתִיתוֹ בְּאַרְץ חַיִּים שֶׁלֹּא לְשֵׁם שְׁמִים, אֵין

בִּלְבוֹ אִימָה מִלִּפְנֵי הַשֵּׁם וְרוֹצֶה לְהַטִּיל אִימָתוֹ עַל בְּרִיּוֹתָיו, וְתַחַת שְׂפִישׁ לֹו לְעֶרְוֶךְ מַחֲשָׁבוֹת לְהַשְׁכִּין אִימַת הַשֵּׁם בִּלְבוֹ, הוּא עוֹרֵךְ אוֹתָן לְהַטִּיל אִימַת עֲצָמוֹ עַל עַם הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ. וְנֶאֱמַר (ש"ב כג, ג): מוֹשֵׁל בָּאָדָם צָדִיק מוֹשֵׁל יִרְאֵת אֱלֹהִים. פִּירוּשׁ רָאוּי לִהְיוֹת מוֹשֵׁל בָּאָדָם צָדִיק שֶׁהוּא מוֹשֵׁל יִרְאֵת אֱלֹהִים, כִּי אַחֵר שֶׁהוּא יֵרָא אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ רָאוּי לַעֲמוֹ שְׂיִירָאוּ מִלִּפְנֵיו:

קסח. וְהַשְׁלֵשָׁה פָּנִים שֶׁהֵם מִצַּד הָעַם, הָאֶחָד, כִּי הוּא מַצְעֵר אֶת הַצְּבוּר בְּהַטְלַת אִימָתוֹ, וְנֶאֱמַר (ויקרא כה, יז): וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת עַמִּיתוֹ, וְהוּא עַל עֲנִין הַצְעֵר בְּדָבָרִים, כְּאֲשֶׁר בְּאַרְנוֹ כָּבָר:

קסו. וְהַשְּׁנַי, כִּי כַּמָּה מַכְשׁוּלִים בָּאִים בְּסִבַּת הַטְּלַת אִימָה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנָם לְבִרְכָּה (גיטין ו, ב): לְעוֹלָם אַל יִטִּיל אָדָם אִימָה יִתְרָה בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, שֶׁהִרִי פִילְגָשׁ בַּגִּבְעָה הַטִּיל עָלֶיהָ בְּעֵלָה אִימָה יִתְרָה וְהַפִּילָה כַּמָּה רַבּוֹת מִיִּשְׂרָאֵל:

קסז. וְהַשְּׁלִישִׁי, כִּי עַם הַקְּדוֹשׁ שֶׁהֵם עוֹבְדֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ, אֵין לָהֶם לְהַכְנִיעַ לְבָשָׁר וְדָם, וְאֵינוֹ מִן הָרָאוּי לִהְיוֹת מוֹרָא בָּשָׂר וְדָם עָלֵיהֶם אֶלָּא לְשֵׁם שָׁמַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, נה): כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲבָדִים, עֲבָדֵי הֵם וְלֹא עֲבָדִים לְעֲבָדִים. וְנֶאֱמַר (שמות יט, ו): וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מִמְּלֶכֶת כְּהָנִים וְגוֹי קְדוֹשׁ. לְשׁוֹן כְּהָנִים, אֲדוֹנִים וְשָׂרִים. וְכַמוֹהוּ (ש"ב ח, יח): וּבְנֵי דָוִד כְּהָנִים הָיוּ. וְכָל הָעָם נִקְרָאִים מִמְּלָכָה, מִלְּשׁוֹן (מ"א יח, י'): אִם יֵשׁ גּוֹי וּמִמְּלָכָה, (ישעיה ס, יב): כִּי הַגּוֹי וְהַמְּמָלְכָה. פִּירוּשׁ, אַתֶּם תִּהְיוּ לִי מִמְּלָכָה שְׂכָלָה שָׂרִים, שְׂלֵא יִהְיֶה עֲלֵיכֶם עַל בָּשָׂר וְדָם. וְנֶאֱמַר (שם נא, יב): מִי אֶת וְתִירָאִי מֵאֲנוּשׁ יָמוּת. וְנֶאֱמַר (שם שם, ז): אַל תִּירָאוּ חֲרַפַּת אָנוּשׁ. וְאָמְרוּ זְכוֹרֵנָם לְבִרְכָּה (סוטה מז, ב): מִשְׁרָבוֹ הָאוֹמְרִים לָרַע טוֹב וְלַטּוֹב רָע, פָּרְקוּ מֵעָלֵיהֶם עַל שָׁמַיִם וְהִמָּלֵךְ עָלֵיהֶם עַל בָּשָׂר וְדָם, וְאָמַר דָּוִד הִמָּלֵךְ עָלָיו הַשָּׁלוֹם (תהלים ט, ככא): קוֹמָה יְיָ אֵל יַעֲזֹר אָנוּשׁ יִשְׁפֹּטוּ גוֹיִם עַל פָּנֶיךָ, שִׁיתָה יְיָ מוֹרָה לָהֶם יִדְעוּ גוֹיִם אָנוּשׁ הֵמָּה סָלָה. לְמַדְנוּ מִזֶּה, כִּי עֵת אֲשֶׁר יַעֲזֹר אָנוּשׁ, אֵינוֹ מִכִּיר שֶׁהוּא אָנוּשׁ, כִּי אֵין שְׂרָרָה רָאוּיָה לְאָנוּשׁ זוֹלָתִי לְשֵׁם שָׁמַיִם:

קסח. וְעַתָּה נִפְרֹשׁ עֲנִין עֲנֵשׁ הַפּוֹרָשִׁים מִדְּרָכֵי צְבוּר, וְכִי הוּא נִכְלָל בְּעֲנֻשֵׁי הַכֹּתוֹת שֶׁהִקְדַּמְנוּ. בְּהַתְּאַסֵּף רָאשֵׁי עָם וּקְהָלוֹת הַקֹּדֶשׁ לַעֲבוֹד אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ, וּמִסְכְּיָמִים הַסִּכְמִיד לָהֶם מִצּוֹת, הִנֵּה הֵם מְקַדִּישִׁים אֶת הַשֵּׁם יִתְגַּדֵּל וְיִתְקַדֵּשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים לג, ה): וַיְהִי בִישְׁרוֹן מֶלֶךְ בְּהַתְּאַסֵּף רָאשֵׁי עָם יַחַד שְׁבָטֵי יִשְׂרָאֵל. וְנֶאֱמַר (תהלים מז, י'): נְדִיבֵי עַמִּים נֶאֱסָפוּ עִם אֱלֹהֵי אֲבֹרָהֶם כִּי לֹאֱלֹהִים מִגִּי:

אֶרֶץ מֵאֵד נִעְלָה. נִקְרָאוּ יִשְׂרָאֵל עַמִּים, מִפְּנֵי שֶׁהֵם שְׁנַיִם עָשָׂר שְׁבָטִים, כְּעֶנְיֵן שְׁנַאֲמֵר (דברים לג, יט): עַמִּים הֵרִי יִקְרָאוּ, וְהֵם עִם אֶחָד לַעֲבֹד אֶת הַשֵּׁם, עַל כֵּן אָמַר עִם אֱלֹהֵי אֲבֹרָהֶם. וְהַמְּלָכִים וְהַשָּׂרִים נִקְרָאוּ מְגֻנִים, מִלְּשׁוֹן (ישעיה כא, ה): מִשְׁחוּ מִגֶּן, פְּרוֹשׁ, נְדִיבֵי עַמִּים נֶאֱסָפוּ לַעֲבֹד אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, כִּי מַלְכֵיהֶם וְשָׂרֵיהֶם לֹאֱלֹהִים, שֶׁהֵם עֲבָדָיו וְאַמוֹנָיו, כְּעֶנְיֵן שְׁנַאֲמֵר (תהלים פט, יט): כִּי לִי מְגֻנָּו וְלִקְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל מְלִכְנִי. מֵאֵד נִעְלָה, שֶׁהַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא מִתְעַלָּה וּמִתְהַלֵּל בְּאַסִּיפָתָם וּבַעֲבֹדָתָם. וְהָאִישׁ הַפּוֹרֵשׁ מִדְּרָכֵי הָעֲבוּר, הֵנָּה הוּא כְּמִקְטָרְג עַל הַסִּכְמַת עֲבֹדַת הַשֵּׁם וּכְיוּצָא מִכָּלל הַמְקַדְשִׁים אֶת הַשֵּׁם וּמֵרָאָה עֲצָמוּ כִּי לֹא יִחְפוֹץ לִהְיוֹת בְּסוּדָם וּלְהִתְכַּתֵּב בְּכַתְּבָם, הֵנָּה הוּא מְחַלֵּל אֶת הָעֲבוּדָה, וְהוּא בְּכָלל הַכְּתוּת שְׁזָכְרָנוּ שֶׁהֵם בּוֹזִים אֶת דְּבַר הַשֵּׁם וְאֵין לָהֶן חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא. וְהַשְּׁנִית, כִּי הֵם מְנִיאִים לֵב חֲלוּשֵׁי הַדַּעוֹת בְּפָרִישָׁתָם מִדְּרָכֵי הָעֲבוּר, וְהֵנָּה מִן הַמַּחֲטִיאִים אֶת הַרְבִּים:

קסט. עֲתָה נִפְרֹשׁ עֲנִיִן כֵּת עֲזוֹבֵי הַשֵּׁם, וְנֹאמַר כִּי הֵם הָאֲנָשִׁים שְׂאִין עֲלֵיהֶם עַל יִרְאַת שָׁמַיִם, וְהֵם מְקַיְמִים אֶת הַמִּצְוֹת מִצְוֹת אֲנָשִׁים מִלְּמַדָּה. וְכֹאשֶׁר יִתְגַּבֵּר הַיָּצֵר עַל הָאִישׁ הַהוּא וְעָלָיו חֲלָף רוּחַ וַיַּעֲבוֹר וְאָשֵׁם, לֹא יֵאָנֵחַ וְלֹא יִדְאָג לְחֻטְאוֹ, אֲכַל וּמִחָה פִּיו, וְהוּא בְּעִינָיו כְּאִלוֹ לֹא פָעַל אֵין, כְּעֶנְיֵן שְׁנַאֲמֵר (שם לו, ב): נֶאֱמַר פֶּשַׁע לְרָשָׁע בְּקָרֵב לִפְנֵי אֵין פֶּחַד אֱלֹהִים לִנְגֹד עֵינָיו:

קע. וַיֵּשׁ מִן הַכֵּת הָרָעָה הַהִיא, כִּי לֹא רַב לָהֶם אֲשֶׁר לֹא לְבָשׁוּ חֲרָדוֹת כִּי חָלְפוּ חֶק וְעִדּוֹת, אֲכַל יִהְלָלוּ וַיִּכְרְכוּ נַפְשָׁם בְּמִלְאֲתָם תְּאוֹתָם, וְהֵם הַמְכַעֲסִים וְהַמְנַאֲצִים לִפְנֵי הַשֵּׁם, שְׁנַאֲמֵר (שם י, ג): כִּי הִלֵּל רָשָׁע עַל תְּאוֹת נַפְשׁוֹ וּבִצָּע בְּרֹךְ נֹאץ יִי. וְדַבֵּר יִשְׁעִיָּה עָלָיו הַשְּׁלוֹם עַל אֲבֹדֵן הַכֵּת הַהִיא, שְׁנַאֲמֵר (ישעיה א, כח): וְשֹׁבֵר פְּשָׁעִים וְחֻטְאִים יַחֲדוּ וְעֲזָבֵי יִי יִכְלוּ, הַמְשִׁיל הַמּוֹרְדִים וְהַחוּטְאִים לְכָלִי הַנִּשְׁבֵּר שֵׁשׁ בּוֹ שְׂאִרִית, וְאָמַר כִּי עֲזָבֵי הַשֵּׁם יִכְלוּ, שְׂאִין לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא, כְּעֶנְיֵן שְׁנַאֲמֵר (מלאכי ג, יט): אֲשֶׁר לֹא יַעֲזֹב לָהֶם שָׂרֵשׁ וְעֶנְף:

קעא. וְאֲבֹדֵן הַכְּתוּת הַנּוֹכְרוֹת, בְּזִמְנָה שְׁלֹא עָשׂוּ תְּשׁוּבָה. אֲכַל אִם שָׁבוּ מִדְּרָכֵיהֶן הָרָעִים, נִמְלָטָה נַפְשָׁם מִן הָאֲבֹדֵן, כְּעֶנְיֵן שְׁנַאֲמֵר (ירמיה ג, כב): שׁוּבוּ בָנִים שׁוֹכְבִים אַרְפָּה מְשׁוּבוֹתֵיכֶם:

קעב. בְּאוֹר דְּבָרֵי עֲוֹנוֹת אַרְבַּע כְּתוּת:

אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנוֹם לְבָרָכָה (סוטה מב, א): אַרְבַּע כְּתוּת אֵין מְקַבְּלוֹת פְּנֵי הַשְּׁכִינָה, כֵּת לִיצְנִים, כֵּת שְׁקָרִים, כֵּת חֲנִפִּים, כֵּת מְסַפְּרֵי לְשׁוֹן הָרָע. כֵּת לִיצְנִים,

דְּכָתִיב (הושע ז, ה): מִשֶּׁךְ יָדוֹ אֶת לִצְצִים. כֵּת שְׁקָרִים, דְּכָתִיב (תהלים קא, ז): דִּבֶּר שְׁקָרִים
לֹא יִכּוֹן לְגִגֵּד עֵינָי. כֵּת חֲנֻפִּים דְּכָתִיב (איוב יג, טז): כִּי לֹא לִפְנֵי חֲנֹף יָבֹוא. כֵּת מִסְפָּרֵי
לְשׁוֹן הָרַע, דְּכָתִיב (תהלים ה, ה): כִּי לֹא אֵל חֲפֵץ רָשָׁע, אֵתָהּ, לֹא יִגְרֹף רַע:

קעג. עֵתָה נֶאֱזִין עַד תִּכּוֹנֶנָה עֵינֵיהֶם וּתְכּוֹנֶנָה אַפְּנֵיהֶם, לְהַשְׁכִּילָהּ בֵּינָה מִבְּחַר
עֲמָקֵיהֶם, וְנַחֲלֵק אוֹתָם לְחֻלְקֵיהֶם, וְנַחֲשׁוּף סוּף חֲמָר עֲנָשִׁי עֲלִילוֹת נִגְעָלוֹת,
וְתַשִּׁיג בְּמַעֲרֵכֵי הַחֻלְקִים הַרְבֵּה תוֹעֲלוֹת, כִּי אוֹלִי טָרָם עֲמַדָּת עַל דְּבָרֵינוּ, לֹא כִתְנָת
טוֹב טַעַם כְּבֹד פֶּשַׁע כָּל חֵלֶק מִחֻלְקֵיהֶם, וְחֲזוֹת קֶשֶׁה וְחֲמָר הָעֲנָשׁ אֲשֶׁר בְּכָל אֶחָד
מֵהֶם לֹא חֲזִיתָ, וְאוֹלִי קֶצֶהוּ רְאִיתָ וְכָלוּ לֹא רְאִיתָ. וְכָל חֵלֶק אֲשֶׁר נִסְדֵּר רֹאשׁוֹן, הוּא
חֲמֹור מִן הַשָּׁנִי. וּמִתּוֹךְ דְּבָרֵינוּ גַם בְּחֻלְקֵים הַקָּלִים אֲשֶׁר נִזְכִּיר, תִּפְּרִי בִלְהוֹת צִלְמוֹת
וְתִדַּע כִּי אַחֲרֵיתָם דְּרָכֵי מוֹת. וְאוֹלִי מֵאֵז לֹא פִתְחָה אֲזָנָהּ, וְהָיוּ כְּמוֹ דֶּרֶךְ יִשְׂרָאֵל לִפְנֵיהָ,
וְעֵתָה כִּי נִכְתוּב עֲלֵיהֶם מְרוֹרוֹתָם, תִּבְיֵא מְגוֹרָתָם בְּרַעֲיוֹנֶיהָ, גַּם יָבֹאוּ חֲדָרֵי רוּחָהּ
הַמוֹסְרִים הַנִּכְוִנִים, בְּרֹאוֹתָהּ כִּי אַעֲיִדָה לִי עֲדִים נֶאֱמָנִים, הַשֶּׁכֶל וְהַמְקַרְאוֹת, וְדִבְרֵי
חֻכְמִים וְחִידוֹתָם הַנִּפְלְאוֹת, וְהָיוּ לְעַד וּלְאוֹת. וּבִזְהָ הָאֵמֶת אֵלֶיהָ יִכְחֹן, וְיַעֲרָה עֲלֶיהָ
מִמְרוֹם רוּחַ חַן, וּבַעֲרָת הַמַּדּוֹת הָרַעוֹת מִקֶּרְבָּהּ, וְיִתְמַוֶּה דְּבָרִים נְבָרִים לְבָהּ:

קעד. וְזֶה דִּבֶּר כֵּת הַלְצִים. נַחֲלֵק הַלִּיצְנוֹת עַל חֲמָשָׁה חֻלְקִים. הַחֵלֶק הָאֶחָד, אִישׁ
לְשׁוֹן הַנוֹתָן דְּפִי בְּבִנֵי אָדָם, כְּעֵנִין שְׁנֵאֲמַר (תהלים נ, ב): תִּשָּׁב בְּאֶחָדָה תִּדְבֵּר בְּבִין
אִמָּךְ תִּתֵּן דְּפִי. וְנִקְרָא לֵץ, שְׁנֵאֲמַר (משלי כא, כד): זֶד יִהִיר לֵץ שְׁמוֹ עוֹשֶׂה בַּעֲבֶרֶת זִדּוֹן.
פְּרוֹשׁ, שְׁתֵּי הַמַּדּוֹת הָרַעוֹת שֶׁהֵם הַזִּדּוֹן וְהַגָּאוּה, נִקְבְּצוּ וְנִתְחַבְּרוּ בְּאָדָם הַלֵּץ. כִּי
מִבְּלִי הָיוּ לוֹ תוֹעֲלוֹת בְּדִבְרָה, הוּא גּוֹרֵם נֹזֶק עֲצוֹם לְחַבְּרָיו אֲשֶׁר יִבְאִישׁ אֶת רֵיחָם
בְּעֵינֵי הָאָדָם, וְזֶה תִּכְלִית הַזִּדּוֹן יוֹתֵר מִן הַגּוֹזֵל וְהַחוֹמֵס שְׁעוֹשֶׂה לְהַרְבוֹת לוֹ מָמוֹן.
וְגַם הוּא יִהִיר, כִּי הַשֶּׁפֶל וְהַנִּכְנָע כְּאֲשֶׁר יִכִּיר מִגִּרְעַת עֲצָמוֹ וּמוֹמִיו, לֹא יִתְלוּצֵץ עַל
בְּנֵי אָדָם. וְאִמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנָם לְבִרְכָּהּ (תענית ח, א): לְעֵתִיד לְבֹא מִתְקַבְּצוֹת חַיִּים
אֲצֵל הַנְּחֹשׁ וְאוֹמְרוֹת לוֹ, אֲרִי דּוֹרֵס וְאוֹכֵל, זָאֵב טוֹרֵף וְאוֹכֵל, אֵתָהּ מֶה הִנָּאָה יֵשׁ
לָךְ? אָמַר לָהֶם, וּמֶה יִתְרוֹן לְבַעַל הַלְשׁוֹן? שְׁנֵאֲמַר (קהלת י, יא): אִם יִשָּׁף הַנְּחֹשׁ בְּלוֹא
לֶחֶשׁ וְאִין יִתְרוֹן לְבַעַל הַלְשׁוֹן. וְזֶה הַחֵלֶק גַּם הוּא מִחֻלְקֵי כֵּת מִסְפָּרֵי לְשׁוֹן הָרַע:

קעה. הַחֵלֶק הַשָּׁנִי, מִי שְׁלוּעַג לְבִנֵי אָדָם, כִּי יָבוֹז לָהֶם בְּלָבוֹ לְקַצֵּר הַשָּׁגָתָם
בְּמַעֲלוֹת אוֹ בְּהַצְלָחוֹת הַזְּמָן בְּכָבוֹד וּבִשְׂרָרָה, אוֹ יָבוֹז אוֹתָם לְעֵנִים וְרִישָׁם,
וְהַגָּאוּה הַבִּיאָתָהּ אֶל הַמַּדָּה הַזֹּאת אוֹ רַב הַשְׁלָוָה וְהַתַּעֲנוּג, כְּעֵנִין שְׁנֵאֲמַר (תהלים קכג,
ד): רַבַּת שְׂבָעָהּ לָהּ נִפְשָׁנוּ הַלְעַג הַשְּׂאֲנָנִים הַבוֹז לְגֵאֵי יוֹנִים. וּפְעָמִים יִלְעִיג הַלֵּץ עַל

הקדושים והנביאים, כַּעֲנִינְךָ שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיה כ, ז): כֹּלָה לַעֲגֹל לִי. וְאָמַר שְׁלֹמֹה עָלָיו הַשְּׁלוֹם (משלי יד, כא): כְּזוֹ לַרְעָהוּ חוּטָא. עוֹד נֶאֱמַר (שם יא, יב): כְּזוֹ לַרְעָהוּ חֶסֶד לֵב. וְנֶאֱמַר (שם יז, ה): לַעֲגֹל לָרֶשׁ חֲרָף עֲשֵׂהוּ שִׂמְחָה לֵאדִיד לֹא יִנָּקֶה. פְּרוּשׁ, לוֹעֵג לָרֶשׁ, הִרְאָה אֶת נַפְשׁוֹ כִּי תִדְמָה אֲשֶׁר הִחְצִלְחוֹת בֵּיד בְּנֵי אָדָם וְהִשָּׁג יִשְׁיִגוּן אוֹתָן בַּחֲכָמָתָם, כַּעֲנִינְךָ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ח, יז): וְאָמַרְתָּ בִלְבָבְךָ כִּחִי וְעַצְמִי יָדִי עָשָׂה לִי אֶת הַחִיל הַזֶּה. וְנֶאֱמַר (ישעיה י, יג): כִּי אָמַר בְּכַח יָדִי עָשִׂיתִי וּבְחִכְמָתִי כִּי נִבְנֵיתִי. וּבַעֲבוּר זֶה לוֹעֵג לָרֶשׁ, כִּי יֹאמַר בִּלְבָבוֹ שֶׁלֹּא הִשָּׁיַג לַעֲשֹׂר מִחֶסֶד דַּעְתּוֹ וְשִׁפְלוּת יָדָיו. וְהִנֵּה חֲרָף עוֹשֵׂה הָרֶשׁ וְהַעֲשִׂיר, כִּי הִכַּל מֵאֵת הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ, כַּעֲנִינְךָ שֶׁנֶּאֱמַר (משלי כב, ב): עָשִׂיר וָרֶשׁ נִפְגְּשׁוּ עוֹשֵׂה כֻלָּם יִי:

וְעַל הַשִּׂמְחָה לֵאדִיד אָמַר לֹא יִנָּקֶה, כִּי אֵף עַל פִּי שֶׁלֹּא הִזִּיק בְּמַעֲשֵׂה וְלֹא בְּדַבָּר, לֹא יִנָּקֶה, אֵף אֵין רַעַת הַשִּׂמְחָה לֵאדִיד מִשְׁגָּת לַרְעַת הַלּוֹעֵג עַל הָרֶשׁ. וּמִפְּנֵי כִּי הִלְצִינוֹת, בְּסִבַּת הַגִּאֲוָה שֶׁהִיא הַפֶּךְ הָעֲנָוָה, אָמַר שְׁלֹמֹה עָלָיו הַשְּׁלוֹם (שם ג, לד): אִם לִלְצִים הוּא יִלְיֹץ וְלַעֲנָוִים יִתֵּן חֵן. פְּרוּשׁ, אִם לִלְצִים בְּאַמְתָּ, הִלְצִים הַלּוֹעֲגִים לְבְנֵי אָדָם, הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ יִלְעַג לָהֶם, כַּעֲנִינְךָ שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים ב, ד): יוֹשֵׁב בַּשָּׁמַיִם יִשְׁחָק אֲדֹנָי יִלְעַג לָמוֹ. וּלְשׁוֹן אִם, לְאַמְתָּ הַדָּבָר. וְכֵן (במדבר כד, כב): כִּי אִם יִהְיֶה לְבָעֵר קִיִּין. (משלי כג, יח): כִּי אִם יֵשׁ אַחֲרִית:

קַעֲנוּ. הַחֲלָק הַשְּׁלִישִׁי, מִי שֶׁלוֹעֵג תָּמִיד לְדַבָּרִים וּלְפַעֲלוֹת וְאֵין דַּעְתּוֹ לְהַבְּזוֹת בַּעֲלִיָּהוּ, אֵף מִרְחִיק הַדַּבָּרִים שְׂאִין לְהִרְחִיקָם וּמִרְחִיק תּוֹחֶלֶת הַפַּעֲלוֹת שִׁישׁ תִּקְנָה לְתוֹעֲלוֹתָם, וְעַל זֶה נֶאֱמַר (שם יג, יג): כְּזוֹ לְדַבָּר יִחְבֹּל לוֹ. וְאָמַר (אבות פ"ד, מ"ג): אַל תְּהִי כְּזוֹ לְכָל אָדָם וְאֵל תְּהִי מִפְּלִיג לְכָל דָּבָר, שְׂאִין לָךְ אָדָם שְׂאִין לוֹ שָׁעָה וְאֵין לָךְ דָּבָר שְׂאִין לוֹ מְקוֹם. וְהִלָּץ הַזֶּה הִבִּיאוּהוּ לְמִדְתּוֹ הָרַעָה, הַיּוֹתוֹ חֶכֶם בְּעֵינָיו, וּפְעָמִים שֶׁתְּבִיא הַמִּדָּה הַזֹּאת אֶת הָאָדָם לִידֵי מִינּוּת לְהַלְעִיג עַל מִצּוֹת, כַּעֲנִינְךָ שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים קיט, נא): זִדִּים הִלְצִנִּי עַד מָאֵד מִתּוֹרַתְךָ לֹא נִטִּיתִי. וְהַחֲלָק הַשְּׁלִישִׁי הַזֶּה הִיא הַכֶּתֶשׁ שְׂאִינָה מְקַבֶּלֶת תּוֹכַחַת, שֶׁנֶּאֱמַר (משלי ט, ח): אַל תּוֹכַח לֵץ פֶּן יִשְׁנֹאֲךָ. וְנֶאֱמַר (שם שם, ט): יֹסֵר לֵץ לִקְחָ לוֹ קִלּוֹן. וְנֶאֱמַר (שם יט, כח): לֵץ תִּכָּה וּפְתִי יַעֲרֵם. וְהַגּוֹרֵם אֶל הַכֶּתֶשׁ הַזֹּאת לְבִלְתִּי שְׁמוּעַ מוֹסֵר, מִפְּנֵי שֶׁהַמִּדָּה הַמְּבִיאוֹת אֶל חֲלָק הַזֶּה הִיא מִדַּת הַיּוֹת הָאָדָם חֶכֶם בְּעֵינָיו, וְכָל כֶּךָ מְשַׁלָּה בּוֹ הַמִּדָּה הַזֹּאת, עַד שֶׁיִּתְּלוּצֵץ לְדַעַת זוּלָתוֹ, וְהִיא הַמִּדָּה שְׂאִין לָהּ תִּקְנָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שם כו, יב): רְאִיתִי אִישׁ חֶכֶם בְּעֵינָיו תִּקְנָה לְכִסִּיל מִמֶּנּוּ:

קעז. החלק הרביעי, הקובע עצמו תמיד לשיחה בטלה ודברים בטלים כדרך יושבי קרנות. ושתים רעות יש בדבר הרע הזה. האחד, כי כל המרבה דברים מביא חטא. והשנית, כי הוא בטל מדברי התורה. ויש בדבר הזה דרכי מות, כי איך לא זכר ולא שם על לבו, כי בעתים ההן אשר הוא משחיתו, יוכל להשיג הנעימות ולקנות חיי עולם אם יקבע העתים המזמנות ההן לתורה אשר פנוי בהן ממלאכתו ועסקיו. אין זה כי אם בזות לבו את המצות ואת שכר העולם הבא. ומלבד אשר אבד טובה הרבה, ישא את עונו, כי אשמת הבטול מן התורה בעת היכלת לעסוק בה, אש היא עד אבדון תאכל. כאשר אמרו (במדבר טו, לא): כי דבר יי בזה, כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, כאשר הקדמנו לה. ואמרו זכרונם לברכה, ההולך למקום אשר אספו שם אספה לשחוק, זה הוא מושב לצים. ועליו אומר הפתוב (תהלים א, א): ובמושב לצים לא ישב. וכתוב אחריו, כי אם בתורת יי חפצו. למדת, כי מושב לצים מביא לידי בטול תורה. ואשר לא שת לבו לעסוק בתורה בשעותיו הבטלות, יתעשת לנפשו ולא יאבד, ויתבודד בהן לחשוב על קצו ולהבין לאחריתו, ולחפש דרכיו, ולקנות מעלות הנפש ולהתקרב אל השם יתברך:

החלק החמישי, המתלוצץ בדבר שפתים על המעשים והדברים, לא שייבוז להם בלבד, אף מדרך השמחים ללא דבר, וחק השחוק. ופעמים שגורם לזה משתה היין והשכרות, שנאמר (משלי כ, א): לץ היין המה שכר וכל שגה בו לא יחכם. פרוש, לץ איש היין, הומה איש שכר, כל שגה בו לא יחכם. כמו (תהלים קט, ד): ואני תפלה, איש תפלה. ורוצה [לומר], כי משתה היין גורם לשלשה דברים רעים. האחד, להיות האיש מתלוצץ. והשני, להיות הומה ובעל דברים. ואמרו זכרונם לברכה (אבות פ"א, יז): וכל המרבה דברים מביא חטא. ונאמר (קהלת ה, ב): וקול כסיל ברב דברים. והשלישי, כל שגה בו לא יחכם.

ודע, כי לא יהיה מנהג הליצנות קבוע בנפש האדם, עד שהוא פורק על שמים מעליו. על כן יעגש לשאת על היסורין מדה כנגד מדה, שנאמר (ישעיה כח, כב): ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם. ואמרו זכרונם לברכה (ע"ז יח, ב): כל המתלוצץ יסורין באים עליו, שנאמר (שם): פן יחזקו מוסריכם. והחכמים היו מזהירים לתלמידיהם שלא להתלוצץ גם על דרך מקרה ועראי. ועל החלק הזה הצרכו להזהיר, כי רבים יכשלו בו על דרך מקרה:

קצת. וזה דבר כת שקרים. ענין הפת הזו נחלק לתשעה חלקים, החלק האחד,

איש כזב, אשר תורה עזב, וירע וישחית במענה פיו, כמו המכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בשכר שכיר, שנאמר (ויקרא יט, יא): ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. וכן העונה ברעהו עד שקר, שנאמר (שמות כ, יג): לא תענה ברעך עד שקר. ומן החלק הזה, כלל התרמית והאונאות במסחרים ובשתפות, שנאמר (ויקרא כה, יד): אל תוננו איש את אחיו. ונאמר (תהלים נה, יב): ולא ימיש מרחכה תך ומרמה. ונקרא איש און, ונקרא בליעל, והוא כבד עון בכתות הרשעים, כאשר הקדמנו בשערי יראת חטא. ומדות זה איש האון שהוא קורץ בעיניו, מורה באצבעותיו, כמו שנאמר (משלי ו, יב יד): אדם בליעל איש און וגו' קורץ בעיניו מלל ברגליו מרה באצבעותיו:

קעט. החלק השני, המשקר ואין בעצם השקר נזק והפסד לחברו, אך יתכן בו לעשותו סבה אל הנזק ואל הרע, כמו המתעה את חברו שיאמין בו כי הוא אוהב ורע נאמן עמו, ומתכנן בזה כדי שייבטח בו ולא ישמר ממנו, ויוכל להדיח עליו רעה, כענין שנאמר (ירמיה ט, ז): בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו. ונאמר אחריו, העל אלה לא אפקד בם נאם יי אם בגוי אשר כזה לא תתנם נפשי. ואלה שני החלקים ענשם על שני דברים, על השקר, ועל הנזק הצרור בכנפיו, כי השקר מלבד צד הנזק, הוא תועבת השם, שנאמר (משלי יב, כב): תועבת יי שפתי שקר. ונאמר (שם ו, טז יט): שש הנה שנא יי וגו' עינים רמות לשון שקר וגו', לב חורש מחשבות און וגו'. ונאמר (שם ח, יג): ופי תהפכות שנאתי. ונאמר (איוב טו, טז): אף כי נתעב ונאלח איש שתה כמים עולה. ואף בשור ודם נתעב השקר להם, שנאמר (משלי יב): תועבת ה' שפתי שקר:

קפ. החלק השלישי, הבא בערמה ודברי מרמה למנוע טוב מבעליו, להעביר הטובה אליו, לא לגזול מחברו דבר שהוא שלו ולא לחמסו, אבל יתן עינו בטובה העתידה לבוא לידי חברו, וצודה אותה לקחתה אליו בשקר מליו, או יסבב בשקריו אשר יתן חברו לו מתת. ועקר ענשו על השקר. אכן יגדל ענש השקר כאשר יסבב ממנו הפסד לזולתו, אף על פי שאין עקר הענש על ההפסד, כי לא הפסיד ממנו דבר שזכה בו, כענין שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין צב, א): כל המחליף בדבורו, כאלו עובד עבודה זרה, שנאמר (בראשית כז, יב): אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, ונאמר על עבודה זרה (ירמיה י טו): הבל המה מעשה תעתעים. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה כאלו עובד עבודה זרה, הביאו הדמיון על קצה אחד כי הוא נסתר בשקר ונעזר בשוא:

קפא. החלק הרביעי, המשקר בספור הדברים אשר שמע ומחליף קצתם במתכון, ואין לו תועלת בשקריו ולא הפסד לזולתו, אבל כה משפטו מאהבתו שקר מדבר צדק סלה, ופעמים שהוא בודה מלבו ספור הדברים כלו. והאיש הזה יקל ענשו מצד אחד, על כי אין הפסד לאיש בשקריו ופחזותו, אבל גדול מאד ענשו בעז פניו ואהבת השקר, ויכבד עונו כי יאהבהו לבלי תועלת:

ואמר שלמה עליו השלום (משלי ו, יט): יפית כזבים עד שקר. פרוש, אם תראה אדם אשר יפית כזבים בשיחתו וספור דבריו, תדע כי תביאהו המדה הזאת להעיד שקר באחיו ולענות בו סרה, אחרי אהבתו השקר. וזה החלק התירוהו לקים מצות ודרישת טובה ושלום. ואמרו (כתובות יז, א): כי מתר לשבח הכלה לפני החתן ולאמר שהיא נאה וחסודה, אף על פי שאינו כן. ואמרו (יבמות סה, ב): מתר לשנות בדברי שלום, שנאמר (בראשית נ, טז): אביך צוה לפני מותו לאמר, כה תאמרו ליוסף אנא שא נא [פשע אחיד]:

ויש אנשים יחליפו מקצת הדברים אשר שמעו בבלי דעת, כי לא ישיתו לבם לחקר בעת שמעם, גם זאת מדה רעה. ואמר שלמה עליו השלום (משלי כא, כח): ואיש שומע לנצח ידבר. פרוש, איש נותן לב לשמוע ולהאזין עד תכונת הדברים אשר ידברו באזניו למען יספר אותם על נכון ולא ימצא בפיו לשון תרמית, לנצח ידבר, כי יאהבו בני אדם לשמוע דבריו ולא יאמרו לו לעולם, למה תדבר עוד דבריה? :

קפב. החלק החמישי, האומר לחברו כי יטיב עמו ויתן לו מתת, ועודנו מדבר עמו, עם לבבו ישיח שלא לתת. ונאמר (תהלים לד, יד): נצר לשונך מרע ושפתך מדבר מרמה, ופרשו רבותינו זכרונם לברכה (ב"מ מט, א): שלא ידבר אחד בפיה ואחד בלב. ועוד אמרו (ירושלמי ב"מ, פ"ד, ה"ב): דברים אין בהם משום מחסרי אמנה אם יחזור מדבריו, ובלבד שיהא אומר בפיה וגומר בדעת:

קפג. החלק הששי, המבטיח את חברו להיטיב עמו וישקר דבריו וישים לאל מלתו. כי אחרי אשר אמר להיטיב עמו על דרך הבטחה ובטח בו לב חברו, אין לו לחלל הבטחתו, כי זה דרך שקר, והוא פאדס עבר ברית, שנאמר (צפניה ג, יג): שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפייהם לשון תרמית. וכן האומר לתת לחברו מתנה מעטת אף על פי שלא הזכיר לשון הבטחה, אמרו רבותינו (ב"מ מט): כי החוזר בו מחסר אמנה, כי לב חברו סומך עליו ובוטח בו, אחרי שהמתנה מעטת, כי נתון יתן לו. ואם איש עני הוא, אף על פי שהמתנה

מִרְבָּה, אִם יִחְזֹר בוֹ, רָעָתוֹ רַבָּה, כִּי נָדַר נָדַר. וְנֶאֱמַר (במדבר ל, ג): לֹא יִחַל דְּבָרוֹ:

וְכֵן מִי שִׁיתָפֵּאֵר בְּפָנֵי רַבִּים לְתֵת מִתְּנָה לְאָדָם, וְהֵנָּה הוּא כְּמִתְהַלֵּל עַל נְדִיבוּתוֹ בְּזֶה, הֵנָּה זֹאת כְּמוֹ הַבְּטָחָה, וְלֹא נֶכּוֹן שִׁיּוּבוֹ מִדְּבָרָיו אַחֲרֵי שֶׁהִתְכַּבֵּד וְהִתְהַלֵּל בְּדָבָר, כְּעִנְיָן שֶׁכְּתוּב (משלי כה, יד): נְשִׂאִים וְרוּחַ וְגֶשֶׁם אֵין, אִישׁ מִתְהַלֵּל בְּמַתַּת שְׁקָר. פְּרוּשׁ, כְּמוֹ שִׁיִּצְטָעְרוּ בְּנֵי אָדָם אַחֲרֵי בּוֹא סִמְנֵי הַגֶּשֶׁם וְלֹא בָּא הַגֶּשֶׁם, כֵּן עִנְיָן אִישׁ מִתְהַלֵּל בְּמַתַּת שְׁקָר. כִּי מֵה שֶׁמִּתְהַלֵּל בְּדָבָר, סִימָן קִיּוֹם הַדָּבָר. עַל כֵּן, יִצְטָעַר הָאִישׁ שֶׁהִבְטִיחָהוּ עַל הַמִּתְנָה בְּהַכְזִיב תוֹחֲלָתוֹ:

קפד. הַחֲלֵק הַשְּׁבִיעִי, מִי שֶׁמִּתְעָה אֶת חֲבֵרוֹ לֵאמֹר כִּי עָשָׂה עִמּוֹ טוֹבָה אוֹ דָּבָר טוֹב עָלָיו וְלֹא עָשָׂה. אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנָם לְבָרְכָה (חולין צד, א): אֲסוּר לְגַנוֹב דַּעַת הַבְּרִיּוֹת וְאֶפְלוּ דַּעַת גּוֹי. וְהֵנָּה הַחֲטָא הַזֶּה, חֲמוּר אֲצֵל חֻכְמֵי יִשְׂרָאֵל יוֹתֵר מִגָּזֵל נָכְרִי, יַעַן וּבִיעָן כִּי שֹׁפֵת שְׁקָר אֲשֶׁמָּה רַבָּה, וְנִתְחַיְּבֵנוּ עַל גְּדְרֵי הָאֱמֶת, כִּי הוּא מִיִּסוּדֵי הַנֶּפֶשׁ:

קפה. הַחֲלֵק הַשְּׁמִינִי, מִי שֶׁמִּשְׁתַּבַּח בְּמַעֲלוֹת שְׂאִינָן נִמְצְאוֹת בוֹ. אָמַר שְׁלֹמֹה עָלָיו הַשְּׁלוֹם (משלי יז, י): לֹא נֶאֱוָה לְנָבֵל שֹׁפֵת יָתֵר אִף כִּי לְנָדִיב שֹׁפֵת שְׁקָר. פְּרוּשׁ, אֵין לְנָבֵל לְהַתְנַאֲוֹת וּלְהַתְנַשֵּׂא בְּמַעֲלַת אֲבוֹתָיו, כִּי אָמַר בְּמִקְרָא שְׁלֹמֹעֲלָה מִזֶּה (שם שם, ו): וְתִפְאֶרֶת בָּנִים אֲבוֹתָם. אִף כִּי אֵין לְנָדִיב לְהִתְכַּבֵּד בְּשְׁקָר וְלֵאמֹר, כֹּה עָשִׂיתִי וּפְזַרְתִּי וְנִתְתִּי, וְלֹא כֵן עָשָׂה. וְזֶה גִּנְאִי לְכָל אָדָם, וְכָל שֹׁכֵן לְנָדִיב. וְגִנְיָה נְדִבּוּתָיו אֲשֶׁר עָשָׂה, כִּי הִלֵּל נִפְשׁוֹ עַל מֵה שֶׁלֹּא עָשָׂה, כִּי זֹאת תְּהִיָּה לַעֲדָה, כִּי לְבוֹ בְּכָל צִדְקוֹתָיו אֲשֶׁר עָשָׂה, אִף לִשְׁם וּלְתִהְלָה. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנָם לְבָרְכָה (ירושלמי סוף שביעית): כִּי מִי שֶׁמְכַבְּדִים אוֹתוֹ בְּמִדְּרָגוֹת הַכְּבוֹד הָרְאוּיּוֹת לְתֵת לָמִי שֶׁהוּא יוֹדֵעַ שְׁתִּי מִסִּכְתּוֹת וְהוּא אֵינוֹ יוֹדֵעַ זּוֹלָתִי אַחַת, עָלָיו שִׁיאֻמַּר לָהֶם, אַחַת לְבָדָה אֲנִי יוֹדֵעַ. כָּל שֹׁכֵן כִּי אֲסוּר לְכַזֵּב וּלְהִתְפַּאֵר לֵאמֹר, שֶׁמַּעֲנוּ כְּאֵלֶּה רַבּוֹת:

קפו. הַחֲלֵק הַתְּשִׁיעִי, בָּנִים לֹא יִשְׁקְרוּ בְּסִפּוּר דְּבָרִים אֲשֶׁר יִשְׁמְעוּ וְהִגִּידוּ מֵאֲרָעוֹת, אֲבָל יִחְלִיפוּ דְּבָרִים עַל אוֹדוֹת חֲפָצֵיהֶם מֵאֵין הֶפְסֵד לְאָדָם בְּדָבָר, אִךְ יִמְצְאוּ כְּמַעֲט הִנָּאָה בְּשִׁקְרוֹתָם אִף עַל פִּי שְׂאִינָם מְרוֹיְחִים מִמּוֹן בְּכָד. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (יבמות סג, א): כִּי גַם זֶה אֲסוּר, וְהוּא שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיה ט, ד): לִמְדוּ לְשׁוֹנֵם דְּבַר שְׁקָר. אִךְ אֵין עִנְיָנָם כְּעִנְיָן הַמְשֻׁקְרִים לֹא דָבָר, אֲשֶׁר זְכוֹרֵנוּ עִנְיָנָם בְּחֵלֶק הָרִבִּיעִי:

הֵנָּה אֵלֶּה חֲלָקֵי כַּת שֶׁל שְׁקָרִים. וּכְבָּר הַקֹּדֶמְנוּ לָךְ עֲקָרִים בְּדַרְכֵי אִישׁ אֲמוּנִים, וְכִי הֵמָּה יְסוּדוֹת לַנֶּפֶשׁ:

קפז. וזה דבר כת החנפים. ענין הכת הזאת נחלק לתשעה חלקים, החלק הראשון, החנף אשר הפיר או ראה או ידע כי יש עול בכף חברו וכי החזיק בתרמית, או כי יחטא איש לאיש בלשון הרע או באונאת דברים, ויחליק לו לשון לאמר לא פעלת און. המעט ממנו עון הנמנע מן התוכחה, שנאמר (ויקרא יט, יז): הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, ויוסיף לחטוא על אמרו, לא חטאת, כענין שנאמר (ירמיה כג, יד): וחזקו ידי מרעים. והנה זה ביד החנף האויל עון פלילי כי לא יקנא לאמת, אבל יעזור אחרי השקר ויאמר לרע טוב וישם חשך לאור. גם נתן מכשול לפני החוטא משני פנים, האחד, כי איננו נחם על רעתו. והשני, כי ישנה באולתו ביום מחר, כי הלל רשע החנף אותו על תאות נפשו, מלבד כי ישא ענש על הנזק אשר הזיק לאשר אשם לו החוטא, על צדקו מי אשר חטא לו, מלבד כי יענש על דבר שקר, שנאמר (תהלים ה, ז): תאבד דברי כזב. ונאמר (משלי יז, טו): מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יי גם שניהם. כל שכן אם העול אשר בכף חברו גלוי לרבים, כי באמור אליו החנף לפני בני אדם, וך אתה בלי פשע, חלל ובזה דת ודין:

קפח. וחיב האדם למסור עצמו לסכנה, ואל ישיא את נפשו עון אשמה כזאת. ואמרו רבותינו (סוטה מא, א): על ענין אגריפס שהיה קורא בתורה, וכשהגיע לפסוק זה (דברים יז, טו): לא תוכל לתת עליך איש נכרי, זלגו עיניו דמעות, ואמרו לו, אחינו אתה. באותה שעה, נתחייבו שונאיהם של ישראל פליה, שהחניפו לו לאגריפס. אף כי היושב על המשפט אין לו לפחד מאנוש ימות, שנאמר (שם א, יז): לא תגורו מפני איש. והחלק הזה שהזכרנו, הוא חלק אדם רשע הנמנה עם שתי כתות הרעות מן התחברות אליו השקר והחנופה. ויש בחלקי כת חנפים אשר בם החנף נספה ואבד בעון החנופה לבד, כאשר יתבאר:

קפט. החלק השני, החנף אשר יהלל רשע לפני בני אדם אם בפניו אם שלא בפניו, אף על פי שלא יצדיקנו על חמסו ולא יכזב על משפטו, אבל יאמר עליו כי איש טוב הוא. ועל זה נאמר (משלי כח, ד): עזבי תורה יהללו רשע, כי לולא אשר עזב את התורה, לא הלל העובר על דבריה ומפר מצותיה. וגם כי לא ישבח את הרשע זולתי במה שנמצא בו מן הטוב ויליץ עליו בפני בני אדם להגיד לאדם ישרו, גם זו רעה חולה, כי בהזכירו את הטוב, ואת הרע לא יזכיר, ועל כל פשעיו יכסה, צדיק יחשב אצל השומעים, ויתנו לו יקר, וירם ידו וגבר:

וכבר הקדמנו להודיעך המכשולות והשחיתות הנמצאות בכבוד הרשעים, על כן

לא נכון להזכיר צדקתם בלתי אם יזכיר רשעם וכסלם, כמו שנאמר (משלי י, ז): וישם רשעים ירקב. ונאמר (ישעיה נז, יב): אני אגיד צדקתך ואת מעשיך ולא יועילוך. פרוש, לא יועילוך מעשיך הטובים להצילך מרעתך בקומי למשפט בערכי לעמתם רב פשעיך ומעשה תעוועיך, כי דברי עונותיך גברו מהם. וכמו שאמרו רבותינו (ר"ה טז, ב): כי מי שעונותיו מרבין מזכיותיו, נכתב ונחתם לאלתר למיתה. והרשעים נכרים הם בשיחתם והנהגתם, כאשר הקדמנו לך בשערי יראת חטא:

קצ. והנה הצדיקים יתעבו הרשע, כמו שנאמר (משלי כט, כו): תועבת צדיקים איש עול. ואשר בסוד הצדיקים לא יהיה, אם תעב לא יתעבנו וגם קב לא יקבנו, גם בדרך לא יברכנו:

קצא. ויתכן, כי יקר מקרה, המשבח את הרשע, מדרך פתיות, כי הפתי אומר לשבח טוב הוא אם היו יהיה על דבר אמת ואם תהיה תמורתו. ומבלי הדעת שבח הוא את המתים, כי אמרו רבותינו (ברכות יח, ב): על הרשעים, רפאים יחשבו בחיים ומתים קרויים, שנאמר (קהלת ט, ה): והמתים אינם יודעים מאומה. והשגגה הזאת, עולה זדון, כי לא יאהב העבד את האדון אם יאהב משנאיו ויקרב רחוקיו, הלא להם לדעת מדרך הדעת כי כן. ונאמר (משלי ג, לה): וכסילים מרים קלון. וכבר הקדמנו פרושו:

קצב. החלק השלישי, החנף המשבח את הרשע בפניו, אף חכמתו עמדה לו כי לא ישבחנו בפני בני אדם פן יהיה להם למוקש. גם זה החנף גדול עונו, כי החליק אליו בעיניו, ולא ישוב מדרכו הרעה ולא ידאג לעונותיו, כי צדיק הוא בעיניו. וכל אשר אינו מעדת הצדיקים, אם ישבחוהו, יאמר בלבו, אמנם ידעתי כי כן, כענין שנאמר (משלי יא, ט): בפה חנף ישחית רעהו ובדעת צדיקים יחלצו. פרוש, החנף משחית רעהו בפיו, כי ישבחנו ויאמין לדברים, ויקשה את רוחו, ויראה את נפשו ביקר, ולא יבין אם עפלה נפשו והמכשלה הזאת תחת ידו, גם ירום לבבו ויפול במכמרת גאותו, והנה כי השחת השחיתו בחלק שפתיו:

ובדעת צדיקים יחלצו, הצדיקים יחלצו בדעתם מנזקי החנף, כי אם ישבחנו, לא ירום לבבו למען זאת, כמו שאמרו רבותינו (נדה ל, ב): אפלו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה, הני בעיניך כרשע. ואמרו (אבדר"ן פכ"ט): אם יש עליך רעים, מקצתם משבחים ומקצתם מוכיחים, אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים, כי אלה לחיי עולם וביאור, ואלה ברעתך ישמחוך כי ישבחוך:

ויתכן גם כן לפרש, ובדעת צדיקים יחלצו רעיהם, כי לא יחניפו להם, אבל הוכח יוכיחם ויורו אותם בדרך, בתעוהם בתהו לא דרך. ונאמר (משלי כו, כח): ופה חלק יעשה מרחה. המשיל פה חלק לדרך חלקלקות, ואמר, כי כאשר יפול האדם וידחה בלכתו בדרך חלקלקות, כענין שנאמר (תהלים לה, ה ו'): יהיו כמץ לפני רוח ומלאך יי דחה, יהי דרכם חשך וחלקלקות, כן יפול האדם וידחה בפה חלק, והוא פה חנף. ועל הענין אשר בארנו, אמר דוד עליו השלום (שם יב, ד): יכרת יי כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. קלל פה חלק, כי ישחית בו רעהו, והלשון הקשה שהוא הפך החלק, והוא לשון הרע. ויש מן החנפים שמתכוננים להחניף לאנשי זרע כדי שיכבדו אותם וינשואם. ואמרו רבותינו (אבות דרבי נתן, פרק כט): כל המחניף לחברו לשם כבוד, לסוף נפטר ממנו בקלון:

קצג. החלק הרביעי, המתחבר לרשע. ולא דיו אשר לא יוכיחו בשבט פיו והרחק לא ירחיקנו, אבל כמו חבר יקרהו. ונאמר (דה"ב כ, לו): בהתחברך עם אחיזה פרץ יי את מעשיך. והצדיקים מאס ימאסו את הרשע, כמו שנאמר (תהלים טו, ד): נבזה בעיניו נמאס. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב"ק צב, ב): לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו. ואמרו, כל עוף למינו ישכון וכן אדם לדומה לו. ואמרו (מגילה כח, א): אסור להסתכל בדמות אדם רשע, שנאמר (מ"ב ג, יד): לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נשא אם אביט אליך ואם אראך. ואמרו, כל המסתכל בדמות אדם רשע, עיניו כהות לעת זקנתו, שנאמר (בראשית כז, א): ויהי כי זקן יצחק ותכהיץ עיניו מראת, מפני שהסתכל בדמות עשו, אף על פי שלא היה מכיר מעבדיו, כי היה עשו מסתיר מעשיו, כענין שנאמר (ישעיה כט, טו): והיה במחשך מעשיהם. וכבר הקדמנו להודיעך באר היטב, כי רבו דרכי מות הנמצאים אל המתחבר לרשע:

קצד. החלק החמישי, איש כי יאמינו בני אדם בדבריו וסמכו כל השומעים על מאמריו, ויתכונן לנשא אחד העם או גואלו הקרוב אליו באהבתו אותו, ויאמר עליו כי הוא איש חכם, והוא בן לא חכם, והיה לפוקה וצור מכשול כי יסמכו על הוראותיו, ועל פיו יהיה כל ריב, ויעות משפט, ואת העולם יחריב. וכן כי יאמר על איש כי הוא נאמן רוח ולא הכירו אם הוא איש אמונים או בן לא אמן בו, ואולי ישמע השומע ויפקידהו על ביתו וכל יש לו יתן בידו, וכחש בו ואמר לא ראיתך. ואמרו רבותינו (סנהדרין ז, ב): כל המעמיד דין שאינו הגון כאלו נטע אשרה, ובמקום תלמיד חכם כאלו נטע אצל מזבח. והיה מי שהקים לראש בימים

הראשונים מי שאינו ראוי להורות, קראו עליו מקרא שכתוב (חבקוק ב, יט): הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרב. ועתיד הקדוש ברוך הוא להפרע ממעמידיו, שנאמר (שם שם, כ): ויי בהיכל קדשו הם מפניו כל הארץ:

קצה. החלק הששי, מי שיש בידו למחות ואינו מוחה ואין בפיו תוכחות, ועל מעשה החטאים לא ילטוש עין ולא ישגיח, ולא יהיה להם לאיש מוכיח. והנה נצטיינו לבער הרע מקרב עמנו, שנאמר (דברים יג, ו): ובערת הרע מקרבך. ואמרו רבותינו (שבת נד, ב): כל מי שיש בידו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה, נתפש על אנשי ביתו. יש בידו למחות באנשי עירו ואינו מוחה, נתפש על אנשי עירו. יש בידו למחות בכל העולם ואינו מוחה, נתפש על כל העולם. ונאמר (ויקרא כו, לו): וכשלו איש באחיו, ודרשו בו זכרונם לברכה (סנהדרין כו, ב): איש בעון אחיו. ואמרו (שם): כל ישראל ערבים זה לזה:

קצו. החלק השביעי, הרוצה את אנשי מקומו עם קשה ערף, ואומר בלבו אולי לא יקשיבו אם אדבר להם נכוחות ופי אמלא תוכחות, על כן יחשוך פיו. והנה עונו ישא, כי לא נסה להוכיח ולהזהיר, אולי אם רוחם העיר, יעורו משנת אולתם, ולא תלין אתם משוגתם. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבת נה, א): בענין מה שכתוב (יחזקאל ט, ד): והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים וגו', אמרה מדת הדין, אף על פי שהללו צדיקים גמורים וקיימו את התורה, היתה להם למחות ולא מחו. אמר הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפני שאם היו מוחין לא היו מקבלין מהם. אמרה מדת הדין, רבוננו של עולם, אם לפניך גלוי, הם לא ידעו אם ישמעו העם לקולם ואם יחדלו. וצוה השם יתברך אחרי כן (שם שם, ו): וממקדשי תחלו, והם הצדיקים המקדשים, כי נענשו על דבר שלא מחו. ונאמר (ויקרא יט, יז): הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. ואם הדבר גלוי לכל וידוע ונבחר ונחקר כי החוטא שובא מוסר ולא ישמע לקול מוריו ולמלמדיו לא יטה אָזְנוֹ, על זה נאמר (משלי ט, ח): אל תוכח לץ פן ישנאך. ואמרו (יבמות סה, ב): כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע. ואמרו (ביצה ל, א): מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין:

קצו. החלק השמיני, איש אשר ישמע את דברי בני אדם מדברים לשון הרע, או כי ישמע כל פה דובר נבלה, או יושב בסוד משחקים בזים תורה ומצות,

וַיִּוֹדַע כִּי הֵם סֹרְכִים וְסִלּוֹנִים וְאֵם יוֹכִיחֵם לֹא יִקְשִׁיבוּ אֶל דְּבָרָיו, עַל כֵּן יֵשִׁים יָד עַל פִּה, גַּם זֶה יַעֲנֶשׁ כִּי לֹא יַעֲנֶה כְּסִילִים כְּאֻלָּתָם, פֶּן יֹאמְרוּ כִּי הוּא כְּמוֹ הֵם וְכִי הוֹדָה עַל דְּבָרֵיהֶם, אֵף כִּי יִתְחַיֵּב לַעֲנוּת וּלְגַעוּר בָּהֶם לְתַת גְּדֹל לַתּוֹרָה וּלְמַצּוֹת אֲשֶׁר בּוֹזוּ לַעֲגוּ לָהֶם, וּלְקַנָּא לְכָבוֹד נָקִי וְצַדִּיק אֲשֶׁר יִשְׁיחוּ בוֹ:

קצת. וְזֶה אֶחָד מִן הַדְּבָרִים אֲשֶׁר יִתְחַיֵּב הָאָדָם לַעֲזוֹב בְּעִבּוּרָם חֲבֵרַת הָרָשָׁעִים, כִּי יַעֲנֶשׁ בְּשִׁמְעוֹ דְּבָרֵיהֶם הָרָעִים תָּמִיד, וְיִלְאַה לַעֲנוּתָם. וְזֶה הַדְּבָר מִפְּרֹשׁ בְּדִבְרֵי שְׁלֹמֹה, שֶׁנֶּאֱמָר (משלי כד, א ב): אַל תִּקְנָא בְּאִנְשֵׁי רָעָה וְאֵל תִּתְּאוּ לִהְיוֹת אִתָּם, כִּי שׂוֹד יִהְיֶה לָבָם וְעִמָּל שְׁפָתֵיהֶם תִּדְבַּרְנָה. רְצוֹנוֹ לֹאמַר, כִּי תִשָּׂא עוֹן בְּחַטָּאתָם, כִּי תִשְׁמַע דְּבָרֵיהֶם הָרָעִים תָּמִיד וְתִהְיֶה כְּמַחֲרִישׁ:

קצט. הַחֲלָק הַתְּשִׁיעִי, הַמְּכַבֵּד אֶת הָרָשָׁעִים מִדֶּרֶךְ שְׁלוֹם. אֲמָנָם לֹא יִדְבֹר טוֹב עַל הָרָשָׁע, וְלֹא יִתְנַהֵג בְּכָבוֹדוֹ עַל דֶּרֶךְ אֲשֶׁר יִחְשְׁבוּ בְּנֵי אָדָם כִּי יִכְבְּדוּ מֵאֲשֶׁר יִקָּר בְּעֵינָיו נִכְבֵּד, כִּי לֹא יִחְלֹק לוֹ כְּבוֹד זֹלָתִי כְּדֶרֶךְ שְׁמִכְבָּדִים בְּנֵי הָאָדָם אֶת הָעֲשִׁירִים מִדֶּרֶךְ סִלְסוּל וּלְתַקְנַת תּוֹעֵלַת, בְּעִבּוּר כִּי צִלְחָה דְּרָכָם וְלֹא מִפְּנֵי חֵין עֲרָכָם. וְאֵף גַּם זֹאת יֵשׁ חֲטָא וְאַשְׁמָה בְּדָבָר הַזֶּה, כִּי אִם הִתֵּר לְכַבֵּד הָעֲשִׁירִים, לֹא כֵן הָרָשָׁעִים, שֶׁנֶּאֱמָר (איוב מ, יא יב): וְרָאָה כָּל גֹּאֵה וְהִשְׁפִּילָהּ, רָאָה כָּל גֹּאֵה הַכְּנִיעָהּ וְהִדְּף רָשָׁעִים תַּחְתָּם. אֵף הַחֲלָק הַזֶּה הִתֵּר מִדְּאָגָה מִדְּבַר פֶּן יִזִּיק הָרָשָׁע וַיִּגְרוּם הַפֶּסֶד בְּזִמְנֵי שִׂיד הָרָשָׁע תִּקְיָפָה וְשַׁעֲתוֹ חֲצוּפָה, וְאִין בִּידֵינוּ לְהַכְנִיעוֹ וּבְחִילָנוּ לְהַנִּיעוֹ, עַל כֵּן הִתֵּר לְכַבְּדוֹ כְּדֶרֶךְ שְׁמִכְבָּדִים בְּנֵי הָאָדָם אִנְשֵׁי זִרְעֵי רֵמָה מִפְּחַד וְאִימָה בְּקִימָה וְהִדּוּר וְהִדּוּמָה לָהֶם, אֵף לֹא יִשְׁבַּחְנוּ וְלֹא יִדְבֹר טוֹב עָלָיו לְבְנֵי אָדָם. וְכֵן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבָרְכָה (סוֹטָה מֵא, ב): מִתֵּר לְהַחֲנִיף אֶת הָרָשָׁעִים בְּעוֹלָם הַזֶּה:

ר. וְזֶה דְּבַר כַּת מִסְפָּרֵי לְשׁוֹן הָרָע. אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבָרְכָה (עֲרִיכִין טו, ב): כָּל הַמְּסַפֵּר לְשׁוֹן הָרָע כְּאִלוֹ כּוֹפֵר בְּעֵקֶר, שֶׁנֶּאֱמָר (תהלים יב, ה): אֲשֶׁר אָמְרוּ לְלִשְׁנָנוּ נִגְבִּיר שְׁפָתֵינוּ אֲתָנוּ מִי אֲדוֹן לָנוּ, וְעַל כֵּן חִשְׁבוּהוּ כְּאִלוֹ כּוֹפֵר בְּעֵקֶר, כִּי הוּא מְסַבֵּב וְגוֹרֵם גֶּזֶק גְּדוֹל וְרָעָה רַבָּה לַחֲבָרָיו, בְּהַבְאִישׁוֹ אֶת רִיחָם בְּעֵינֵי הָעָם אוֹ בְּשֹׁאֵר דְּרָכֵי הַפֶּסֶד. וְלֹא יִתְכַּן אֲשֶׁר יִכִּין אָדָם לַחֲבָרָיו כְּלִי מַשְׁחִית וְגֶזֶק מֵרַמּוֹת, מִבְּלִי שְׁיֹעִיל לַעֲצֻמוֹ בְּזֶה תּוֹעֵלַת וְרוּחַ מָמוֹן, בְּלִתִּי אִם לְכַד יִצְרוּ אֶת נַפְשׁוֹ וּפְרָק עַל שָׁמַיִם מַעְלָיו וְנִתַּק הַמוֹסְרוֹת, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמָר (שם נד, ה): כִּי זָרִים קָמוּ עָלָיו וְעָרִיצִים בָּקָשׁוּ נַפְשִׁי לֹא שָׁמוּ אֱלֹהִים לְנִגְדָם, וּפְרָשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבָרְכָה (מדרש תהלים נד): לֹא שָׁמוּ אֱלֹהִים

לנגדם, כי נתכוננו שיברך אותם שאול, כמו שאמר להם (שמואל א כג, כא): ברוכים אתם ליי כי חמלתם עלי. לא שמו אלהים לנגדם, שכתוב בתורתו (דברים כז, כד): ארור מכה רעהו בסתר. ונאמר (קהלת י, יא): ואין יתרון לבעל הלשון:

ונאמר על דואג (תהלים נב, ד): הוות תחשב לשונך, אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה. ופרשו (מדרש תהלים נב): מה יתרון לך ומה בצע כי ספרת לשון הרע? הלא לממון לא היית אתה צריך, אך עשרת, כמו שנאמר עליו (שמואל א כא, ח): אביר הרעים אשר לשאול, אין זה כי אם אהבתך את הרע מן הטוב, ושקר מדבר צדק, כי פרקת עול. ונאמר (משלי ו, ל): לא יבזוז לגנב כי יגנוב, ונאמר אחריו (שם שם, לב): גאף אשה חסר לב וגו'. רצונו לומר, כי הוא רע מן הגנב שהוא צריך למלא נפשו כי ירעב. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (מדרש תהלים קכ): כי בעל לשון הרע, משיניהם רע, כי יחטא חטאה גדולה מבלי הנאה, כמו שנאמר (תהלים קכ, ג): מה יתן לך ומה יסיף לך לשון רמיה:

רא. והשנית, על כן נחשב המספר לשון הרע כאלו כפר בעקר, לפי שאומר בלכבו כי שפתיו ברשותו, ומפני שאין בה מעשה, וכי הוא השליט על לשונו, וגמר בדעתו כי אין לו לכלוא את רוח שפתיו מדבר העולה על רוחו, וכי האברים המה לבדם אינם ברשותו לחטא בהם, כענין שנאמר (שם יב, ה): שפתינו אתנו מי אדון לנו, ולא יאמר, איה אלוה עושי אשר כל תנועות יצירותיו נתונות המה לו, אחת מהנה לא נעדרה, כלם לעשות רצונו משעבודות, רק אין דבר, וארשת שפה ברשותנו. לא כן הרשעים החוטאים בשאר עברות, כי יודעים הם כי רע ומר עזבם את השם, אך נמשכים אחר תאותם ויצרם המתגבר, וצר להם על זה. ואמרו רבותינו (ערכין טו, ב): שקול לשון הרע כנגד שלש עברות, ואלו הן, עבודה זרה, וגלוי עריות, ושפיכות דמים. בעבודה זרה נאמר (שמות לב, לא): אנא חטא העם הזה חטאה גדלה. בגלוי עריות נאמר (בראשית לט, ט): ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת. בשפיכות דמים נאמר (שם ד, יג): גדול עוני מנשוא. ואלו על לשון הרע נאמר (תהלים יב, ד): יכרת יי כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלות:

רב. והנה אנו צריכים לפרש לך היאך יתכן כי יהיה עון לשון הרע יתר על השלש האלה, הלא על כל אחת מהן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין עד, א): ייהרג אדם ואל יעבור עליהן. ואמרו, חמורה עבודה זרה שכל המודה בה, ככופר בכל התורה. ואמרו (חולין ה, א): כי המומר לעבודה זרה, מומר לכל התורה כלה. וכאשר

תשים לבך למאמרו זכרונם לברכה, תמצא לו כמה שרשים וכמה פנים:

רג. האחד, כי בעל הלשון הוא שונה באולתו, עשר פעמים ביום יכלים ויבאיש ויחפיר וידבר שפת יתר ויכה בסתר, ומי יתן קץ לענשו, כי בעל הלשון לא ישים קנצי למלין, בשגם עברה קלה, כבדה מאד על השנות האולת פעמים רבות, כאשר הקדמנו, אף כי חטאה גדולה ורעה חולה. ובאמרו רבותינו זכרונם לברכה שקול לשון הרע כנגד שלש עברות, רצו לומר, כנגד עובר אותן לעת שיתקפו יצרו, ולא כנגד המשמך והיוצא מן הכלל לעבור עליהן בכל עת:

רד. והשני, כי בעל הלשון תשובתו קשה, אחרי אשר למד לשונו דבר שקר ופיו שלח ברעה, ומרב ההרגל איננו שליט ברוחו, וכאלו לשונו גורם המחשבה, כענין שנאמר (תהלים נב, ד): הוות תחשב לשונך. ונאמר (קהלת י, יב): ושפתות כסיל תבלענו. ונאמר (משלי יח, ז): פי כסיל מחתה לו. מחתה, לשון יראה ומגור. רוצה לומר, כי הכסיל ירא ויגור מזעם לשונו פן יוקש בו כאשר ירא מאויבו, כי אין שפתיו ברשותו:

רה. והשלישי, בעל הלשון חטאו נקל בעיניו, כי יאמר אך דבר שפתים הוא, ולא פנה אל נזקיו הרבים, על כן לא ישוב מדרכו הרעה. ואם שוב ישוב, אין תשובתו שלמה, כי לא יפיר גדל חטאו, כי התשובה השלמה להנקות מפשע רב, כי יקד יקוד היגון בנפשו כיקוד אש:

רו. ואמר שלמה עליו השלום (שם כא, כד): זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון. פרוש, הלץ אשר גבר זדונו להכות בלשונו בגאנותו וגאוונו ועברתו וחרונו, אל תאמר כי בלשונו לבד יכה ולא במעשה, כי ידוע תדע כי הוא עושה בעברת זדון, רוצה לומר, כי אם לא יוכל להכות את אויבו בלשונו ויוכל הכות בו במעשה, יכה בעברה ולא יחמול, כאשר אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין ירושלמי פרק י, הלכה ב): בענין דואג, כי כאשר צוה שאול להכות בכהנים וימאנו אנשיו להכותם, אמר לדואג, אתה הכית בלשון, אתה תכה בחרב, שנאמר (שמואל א כב, יח): סב אתה ופגע בכהנים:

רז. והרביעי, אם ישוב בעל הלשון בתשובה, צריך לבקש מחילה לאשר מוצק לו מזעם לשונו, והוא לא יזכור מספר כלם, כי רבים מכאובים הכאיב וכמה נפשות הדאיב, גם רבים מאשר זוכר, כי אותם עכר, והם לא ידעו כי הדיח עליהם את הרעה, יתביש להודיעם ולגלות אונם על אשר גמלם רעה, כי הוא מכה ואין

מכתו ידועה, כענין שנאמר (תהלים קכ, ג ד): מה יתן לך ומה יסיף לך לשון רמיה, חצי גבור שנונים. על כן נמשל לשון הרע לחץ, כי המושג בקשת, פעמים רבות ישלח חציו באדם ולא נודע מי הכהו:

רח. ועוד על ענין אחר נמשל לחץ, כי שולף החרב אם נכמרו רחמיו על האדם בהתחננו אליו, ישיב חרבו אל נדנה. לא כן זורק החץ, כי אין בידו להשיבו. כן בעל לשון הרע, אחר אשר יצא הדבר מפיו, לא יוכל לתקון. ופעמים שידבר על פגם משפחה והזיק כל הדורות הבאים אחריו, ולא תגיע עליו מחילה מזה. על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (בבא קמא, ירושלמי פרק ח): כי המדבר בפגם משפחה, אין לו כפרה עולמית. והנה המשלח לשונו, גם על הקדושים אשר בארץ המה ידבר, כי על מי לא עברה רעתו תמיד! וכבר אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין ז, א): כי האפיקורוס אין לו חלק לעולם הבא:

רט. והחמישי, כי לשון הרע יביא את בעליו לתת את פיו לדבר אל השם תועה, כמו שנאמר (תהלים עג, ט): שותו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ. ואין בכל העברות אשר ישיג עונשם לענש המטיח דברים. ואמרו רבותינו (ערכין טו, א): עשרה נסיונות נסו אבותינו ובכלם לא נתחתם גזר דינם אלא על לשון הרע, שנאמר (במדבר יד, כח): אם לא כֹּאשֶׁר דִּבַּרְתֶּם בְּאָזְנִי כֵּן אֶעֱשֶׂה לָכֶם. ונאמר (דברים א, יד): וישמע יי את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר. ונאמר (מלאכי ב, יז): הוגעתם יי בדבריכם. ואמר דוד עליו השלום (תהלים ג, טז ב): ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיה וגו', אם ראית גנב ותירץ עמו וגו', פיה שלחת ברעה ולשונו תצמיד מרמה, תשב באחיה תדבר. הנה למדת מזה, כי אין התורה מגינה על בעל לשון הרע ועל המשומד לגנוב ולנאוף, וכי אינם ראויים לעסוק בתורה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (סוטה כא, א): דואג כיון שספר לשון הרע, אף חכמתו לא עמדה לו ולא הגינה עליו תורתו. ומה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (שם): עברה מכבה מצוה ואין עברה מכבה תורה, שנאמר (משלי ו, כג): כי נר מצוה ותורה אור, על העובר עברה דרך מקרה אמרו, ולא על הפורק על אזהרת העברה מעליו:

רי. והתבונן כמה יגדל עון בני אדם המספרים לשון הרע, המעט מהם עונם הגדול כי יכלו שפתיהם וחשכו לשונם מדבר בדברי תורה, עד כי השחת ישחיתון לדבר בלשון הרע. ואמר דוד עליו השלום (תהלים קיט, כג): גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך. פרוש, הם בטלים מלשיח בחקיך ומדברים לשון הרע

וְנִדְבָרִים בִּי בְּעוֹד אֲשֶׁר אֲשִׁיחַ בְּחֻקֶּיהָ. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (ערכין טו, א): מִרְפָּא לְשׁוֹן הָרַע לְהַנְצִל מִמֶּנּוּ, שְׂיַעֲסוּק אָדָם בַּתּוֹרָה, שְׁנֹאֲמַר (משלי טו, ד): מִרְפָּא לְשׁוֹן עֵץ חַיִּים. וְזֶהוּ שְׁנֹאֲמַר (תהלים לט, ב): אֲשַׁמְרָה לִפִּי מִחֲסוֹם. וּפְרָשׁוֹ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנָם לְבִרְכָּה (מדרש תהלים לט): כִּי הַמִּחֲסוֹם הוּא הָעֵסֶק בַּתּוֹרָה:

וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (ילקוט תהלים תשכא): כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בְּקוֹלָהּ אֶהוּבָה וּבְקוֹלָהּ שְׁנוּאָה. בְּקוֹלָהּ אֶהוּבָה, שְׁנֹאֲמַר (שׁוֹמֵר ב, יד): הִשְׁמִיעֵנִי אֶת קוֹלְךָ כִּי קוֹלְךָ עָרֵב. וּבְקוֹלָהּ שְׁנוּאָה, שְׁנֹאֲמַר (ירמיה יב, ח): נִתְּנָה עָלַי בְּקוֹלָהּ עַל כֵּן שְׁנֹאֲתִיהָ. וְזֶהוּ שְׁנֹאֲמַר (משלי יח, כא): מוֹת וַחַיִּים בְּיַד לְשׁוֹן וְאַהֲבִיָּה יֹאכֵל פְּרִיָּה. פְּרוּשׁ וְאַהֲבִיָּה יֹאכֵל פְּרִיָּה, אוֹהֵב הַלְשׁוֹן וְהוּא הָאִישׁ הַחֹפֵץ לְדַבֵּר תָּמִיד, הַעֲצָה הַנְּכוֹנָה אֵלָיו שְׂיֹאכֵל פְּרִיָּה, שֶׁלֹּא יִדְבֹּר בְּדַבְרֵי בִטְלָה אֶךְ בְּדַבְרֵי תוֹרָה חֻכְמָה וּמוֹסָר, וְהִבָּאת שְׁלוֹם בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ, וּלְהַצְדִּיק הָרַבִּים, וּלְשַׁבֵּחַ הַטּוֹב, וּלְגַנוֹת אֶת הָרַע, וּלְקַנֵּא אֶל הָאֲמֶת, כִּי זְכוּיֹת אֵין קֶץ יוֹכֵל לְקַנּוֹת לְנַפְשׁוֹ בַּלְשׁוֹנוֹ, וְכֹאֲשֶׁר הַקָּדִים כִּי חַיִּים בְּיַד לְשׁוֹן:

רִיא. וְהִנֵּה כַת מִסְפְּרֵי לְשׁוֹן הָרַע נִחְלָקָה לְשֵׁשׁ חֻלְקִים, הַחֻלְק הָרִאשׁוֹן, כֹּאֲשֶׁר יִתֵּן מוֹם בְּאָדָם וְהַמוֹם לֹא יִהְיֶה בּוֹ, וּפְעָמִים כִּי תַחַת יָפִי יִתֵּן דָּפִי. וְהִנֵּה זֶה לְבוֹ יִקְבֹּץ לוֹ מֵדֶת שְׁתֵּי הַכַּתּוֹת הָרְעוֹת, שֶׁהֵם כַת שְׁקָרִים וְכַת מִסְפְּרֵי לְשׁוֹן הָרַע. וְהִנֵּה הַזֶּהֲרֵנוּ מִן הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לְקַבֵּל לְשׁוֹן הָרַע, אוֹלֵי הִנֵּה הוּא שׁוֹא וּדְבַר כָּזָב, שְׁנֹאֲמַר (שמות כג, א): לֹא תִשָּׂא שְׁמַע שׁוֹא:

וְאָמַר שְׁלֹמֹה עָלָיו הַשְּׁלוֹם (משלי יז, ד): מִרַע מִקְשִׁיב עַל שְׁפַת אֹן שְׁקָר מִזִּין עַל לְשׁוֹן הַהוּת. פְּרוּשׁ, שְׁתֵּי כַתּוֹת מִקְבָּלוֹת לְשׁוֹן הָרַע. הָאֲחַת, אִישׁ מִרַע וּבַעַל זָדוֹן, מִלְשׁוֹן (ישעיה ט, טז): כִּי כָלוּ חִנֵּף וּמִרַע, כִּי הוּא חוֹשֵׁד בְּכַשְׂרִים וְאוֹהֵב לְמַצָּא פָגָם וְאָשֵׁם עַל חֲבֵרוֹ וְקָלוֹן עַל כְּבוֹדוֹ. וְהִיא כְּשִׁמְעוֹ כִּי יִגִּיד עָלָיו רָעוֹ לְשׁוֹן הָרַע, זָדוֹן לְבוֹ הַשִּׁיאוֹ לְהֶאֱמִין כִּי הַדְּבָרִים כִּנִּים. וְהַכַּת הַשְּׁנִיָּת, אִישׁ שְׁקָר גַּם הוּא מֵאֲזִין וּמֵאֱמִין עַל לְשׁוֹן הַהוּת, כִּי אַחֲרֵי אֲשֶׁר לֹא יִרְחַק מִדְּבַר שְׁקָר, לֹא יַחֲוֹשׂ אִם תִּקְבֵּל נַפְשׁוֹ כָּזָב וְאִם תִּשָּׂא שְׁמַע שׁוֹא, עַל כֵּן יִמָּהֵר לְקַבֵּל לְשׁוֹן הָרַע. שְׁקָר מִזִּין, כְּמוֹ אִישׁ שְׁקָר. וְכֵן (ירמיה ט, ה): שִׁבְתָּךְ בַּתוֹךְ מִרְמָה, בַּתוֹךְ אֲנָשִׁי מִרְמָה. וְכֵן (תהלים קט, ד): וְאֲנִי תִפְלָה, אִישׁ תִּפְלָה:

רִיב. וְדַע, כִּי כֹאֲשֶׁר יוֹדֶה הַשּׁוֹמֵעַ עַל לְשׁוֹן הָרַע, אַחַת דָּתוֹ וּמִנַּת מַדְיוֹ עִם הַמִּסְפָּר לְשׁוֹן הָרַע, כִּי יֹאמְרוּ אֲמור, הִנֵּה קִבְּלוּ הַשּׁוֹמְעִים אֶת הַדְּבָר וְאוֹת הוּא כִּי הִנֵּה אֲמֶת הִנֵּה נִכּוֹן. גַּם אִם הָטָה אֶזֶן הַשּׁוֹמֵעַ וְהִרְאָה אֶת נַפְשׁוֹ כְּמִקְשִׁיב קֶשֶׁב וּמֵאֱמִין לַדְּבָרִים הֵהֵם בְּפָנֵי בְנֵי אָדָם, גַּם זֶה עוֹזֵר לְרָעָה וְגוֹרֵם קָלוֹן לַחֲבֵרוֹ וּמַחֲזִק יְדֵי

המביא את דבתו רעה אל הבריות. ואמר שלמה עליו השלום (משלי כה, כג): רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר. פרוש, כאשר רוח צפון תפזר העבים ותמנע הגשם, כן פנים נזעמים ימנעו לשון הרע, כי בראות המגיד את פני השומע והנם זועפים, יחדל קול המון גשם דבריו. אבל אם יראה כי השומע ישמע לו, ישתה כמים עולה ולא יחשוך פיו משקריו, והיה כזה יום מחר, כי ישנה באולתו לספר תמיד לשון שקר, ושב לשונו אחר גשם כזביו. תחולל, מלשון חלילה. וכן (במדבר ל, ג): לא יחל דברו, לא יבטל. וכן (בראשית ד, כו): אז הוחל לקרא, אז נמנע:

ריג. עוד אמר שלמה עליו השלום (משלי כו, כח): לשון שקר ישנא דכיו. פרוש, האיש העניו ודכא ושפל רוח, ישנא את לשון שקר, לא יאבה לו ולא ישמע אליו, כי העניו חפץ ביקר הבריות וצר לו על בשתם וקלונם. ו"ו דכיו במקום ה"א השרש כו"ו עניו. ויש מפרשים, בעל לשון שקר ישנא מדכיו ומוכיחיו ולא יוסיף להביא אליהם דבת בני אדם רעה. והנה הזהרנו במה שכתוב (שמות כג, א): לא תשא שמע שוא, שלא נאמין בלבנו ספור לשון הרע להחזיק במחשבתנו כי הדברים אמת, ולהבזות בעינינו את מי שנאמרו עליו:

ריד. החלק השני, המספר לשון הרע וירחק בו מדבר שקר. ואל זה כונו באמרם כת מספרי לשון הרע, אף על פי שאינם מן הכת של שקרים. והנה אם יזכיר אדם לחברו בינו לבין עצמו מעשה אבותיו הרעים, הנה הוא עובר על מה שכתוב בתורה (ויקרא כה, יז): ולא תונו איש את עמיתו, באונאת דברים דבר הכתוב כמו שהקדמנו, ונאמר (יחזקאל יח, כ): בן לא ישא בעון האב. ואם יכלימהו על מעשה אבותיו בפני אחרים, על זה אמרו רבותינו (ב"מ נח, ב): כי המלבין פני חברו ברבים, מן היורדים לגיהנם ואינם עולים. ואם יספר ויודיע את תועבות אבותיו בפני בני אדם שלא בפניו להבאיש את ריחו ולהבזותו בעיני בני עמו, על זה אמרו אשר כת מספרת לשון הרע, אין מקבלת פני השכינה. וכן אם היה בעל תשובה והוא מספר עליו עונות ראשונים:

רטו. ודע, כי אם יראה איש כי עבר חברו על דבר תורה בסתר והוא גלה על חטאתיו על שער בת רבים, אשם אשם על זה, כי אולי החוטא שהוא שב מדרכו הרעה, ויגונו ברעיוניו, ולב יודע מרת נפשו. ולא נכון לגלותם זולתי לחכם צנוע אשר לא יספר ליתר ההמון, רק הרחק ירחיק מחברתו עד אשר ינדע אליו כי שב מדרכו הרעה. ואם החוטא תלמיד חכם ואיש ירא חטא, ראוי לחשוב עליו כי

בְּאֵמֶת עָשָׂה תְּשׁוּבָה, וְאִם יִתְקַפּוּ יִצְרוּ פַעַם אַחַת, נִפְשׁוּ מֶרֶה לוֹ אַחֲרֵי כֵן:

רטז. וְהַמִּסְפָּר לְשׁוֹן הָרַע, שְׁתֵּים הֵנָּה קוֹרְאוֹתָיו, הַנּוֹק וְהַבִּשְׁת אֲשֶׁר יִגְרוּם לַחֲבֵרוֹ, וּבַחֲרִיתוֹ לַחִיב וְלַהֲרִשִׁיע אֶת חֲבֵרָיו, וְשִׁמְחָתוֹ לְאִידָם. וְעַל צַד אֶחָד יִגְדֵּל עוֹן הַמִּסְפָּר לְשׁוֹן הָרַע עַל דְּבַר אֵמֶת מִן הַמִּסְפָּר עַל דְּבַר שָׁקֶר, כִּי יֵאֱמִין הָעַם בְּסִפְרוֹ עַל חֲבֵרוֹ דְּבָרִים בְּנִים, וְיַעֲלֶה בְּאִשׁוֹ לַפְּנִיָּה, וְיִהְיֶה לְבוֹז בְּעֵינֵיהֶם, אַחֵר אֲשֶׁר נָחַם עַל רָעָתוֹ וְנִסְלַח לוֹ מִחֲטָאתָיו:

ריז. וְאָמַר שְׁלֹמֹה עָלָיו הַשְּׁלֹם (משלי יד, ט י): אֲוִלִּים יִלִּיץ אָשֶׁם וּבֵין יִשְׂרָאֵל רָצוֹן, לֵב יוֹדֵעַ מֶרֶת נִפְשׁוֹ וּבִשְׁמִיחָתוֹ לֹא יִתְעַרֵּב זֶר. פְּרוּשׁ, הָאֲוִיל יִלִּיץ חוֹבָה, כִּי יַחֲפֹשׂ מוֹמִי בְּנֵי אָדָם וְאֲשַׁמְתֶּם, וְיִתֵּן בָּהֶם דְּפִי וּפָגָם, וְלֹא יִדְבֹּר לְעוֹלָם בְּשִׁבְחָ וּדְבַר טוֹב הַנִּמְצָא בָּם. וְהַמְשָׁל עַל זֶה, כִּי הַזְּכוּבִים לְעוֹלָם בָּאוּ וְנָחוּ כֻלָּם עַל מְקוֹמוֹת הַלְּכָלוֹף. וְאָמַר אֲוִילִים יִלִּיץ לְשׁוֹן יָחִיד, עַל כָּל אֶחָד וְאֶחָד מִן הָאֲוִילִים, כְּמוֹ (בראשית מט, כב): בְּנוֹת צַעֲדָה עָלֵי שׁוֹר. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (קידושין ע, א): כָּל הַפְּסוּל, פּוֹסֵל וְאֵינוֹ מְדַבֵּר בְּשִׁבְחוֹ שֶׁל עוֹלָם, וְדִרְכוֹ לַפְּסוּל בְּנֵי אָדָם כְּמוֹמוֹ. וּבֵין יִשְׂרָאֵל רָצוֹן, כִּי דֶרֶךְ הַיִּשְׂרָאֵל לְכַסּוֹת עַל כָּל פְּשָׁעִים וּלְשַׁבַּח הָאָדָם כִּי נִמְצָא בּוֹ דְּבַר טוֹב. וְזָכְרוּ בְּמוֹסֵר, כִּי אָדָם אֶחָד וְחָכָם עָבְרוּ עַל הַנִּבְלָה. אָמַר הָאָדָם, כְּמָה מְסַרְחַת נִבְלָה זוֹ! אָמַר הַחָכָם, כְּמָה לְבָנִים שְׁנִיָּה:

וְאָמַר אַחֲרֵי זֶה, לֵב יוֹדֵעַ מֶרֶת נִפְשׁוֹ. וְכָל חָכָם יוֹדֵעַ כִּי לֹא הִבִּיא שְׁלֹמֹה בַּתּוֹךְ הַמוֹסְרִים הַנִּבְחָרִים דְּבָרִים אֵין בָּם מוֹעִיל, אֲבָל בָּא הָעֵנִיָּן עַל דְּבַר הַפְּסוּק הָרִאשׁוֹן לְהַגִּיד רָעַת הָאֲוִיל הַמְּלִיץ אָשֶׁם, כִּי יִתְכַּן שֶׁהַחוּטָא שֶׁב מְדַרְכוֹ וְנִפְשׁוֹ מֶרֶה לוֹ, וְאֵין יוֹדֵעַ מֶרֶת נִפְשׁוֹ הָאָדָם וְלֹא שִׁמְחָתוֹ זוּלָתוֹ, וְהוּא נִשְׁוֹא עוֹן, כִּי עָקַר הַתְּשׁוּבָה לְפִי מְרִירוֹת הַלֵּב. עַל כֵּן יַחֲטֵא וְאָשֶׁם הָאֲוִיל הַמְּזִכִּיר עוֹנוֹ:

ריח. וְעָלִיף לְדַעַת, כִּי עֲנֵשׁ הָאֲוִיל הַמְּלִיץ אָשֶׁם, אֵינְנוּ זוּלָתִי כִּי יִתֵּן דְּפִי בְּאִישׁ יָרָא חֲטָא אֲשֶׁר יִתְקַפּוּ יִצְרוּ וְיַעֲבֹר וְאָשֶׁם, כִּי מִנְהֵגוֹ וְדִרְכוֹ לְהִתְחַרֵּט עַל חֲטָאֵיו, וְכָל שָׂכָן אִם נֹדֵעַ הַדְּבָר כִּי חֲזַר בַּתְּשׁוּבָה. אֲבָל הָאִישׁ אֲשֶׁר תִּדְּעַ וּבַחֲנֻת אֶת דִּרְכוֹ כִּי אֵין פֶּחַד אֱלֹהִים לִנְגַד עֵינָיו וְתַמִּיד יִתְיַצֵּב עַל דֶּרֶךְ לֹא טוֹב, מַצְנֶה לְסַפֵּר בִּגְנוּתוֹ וּלְגַלּוֹת עַל חֲטָאתָיו, וְלַהֲבִיא בְּעָלֵי עֲבֻרוֹת בְּעֵינֵי בְּנֵי אָדָם, וּלְמַעַן תִּגְעַל נִפְשׁוֹ הַשּׁוֹמְעִים אֶת הַמַּעֲשִׂים הָרָעִים. וְנֶאֱמַר (משלי כט, כו): תוֹעֲבַת צַדִּיקִים אִישׁ עוֹל. וְנֶאֱמַר (שם ח, יג): יִרְאֵת יְיָ שְׁנֹאת רָע. וְאָמְרוּ (סנהדרין נב, א): רָשָׁע בֶּן צַדִּיק, מֵתָר לְקִרְוָתוֹ רָשָׁע בֶּן רָשָׁע. צַדִּיק בֶּן רָשָׁע, מֵתָר לְקִרְוָתוֹ צַדִּיק בֶּן צַדִּיק:

והנה כי תראה אדם אשר ידבר דבר או יעשה מעשה ויש לשפט דברו ומעשהו לצד (טובה) [חובה] ולצד הזכות, אם האיש ההוא ירא אלהים, נתחייב לדון אותו לכף זכות על דרך אמת, גם כי יהיה הדבר קרוב ונוטה יותר אצל הדעת לכף חובה. ואם הוא מן הבינונים אשר יזהרו מן החטא ופעמים יכשלו בו, יש עליהם להטות הספק ולהכריעו לכף הזכות, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבת קכז, ב): הדין את חברו לכף זכות, המקום ידינהו לכף זכות, והיא מצות עשה מן התורה, שנאמר (ויקרא יט, טו): בצדק תשפט עמיתך. ואם הדבר נוטה לכף חובה, יהיה הדבר אצלך כמו ספק ואל תכריעהו לכף חובה. ואם האיש ההוא רב מעשיו לרע או בחנתו כי אין יראת אלהים בלבבו, תכריע מעשיו ודבריו לכף חובה, שנאמר (משלי כא, יב): משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע. וכבר הקדמנו לך פרושו:

ריט. ואמר שלמה עליו השלום (משלי כד, כח כט): אל תהי עד חנם ברעך והפתית בשפתיה, אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו אשיב לאיש כפעלו. פרוש, לא הצריך להזהיר לאמר אל תהי עד שקר, אבל אמר אל תהי עד חנם. כי אם נוקש רעך בחטא, אל תעיד עליו ואל תגלה על חטאו חנם ללא תוכחת. כי האמנם אם גזל האדם או עשק את עמיתו, חייב להעיד על זה כדי שישיב הגזלה אשר גזל על פי שנים עדים. ואם אין שם זולתי עד אחד, שבועה תהיה בין שניהם. אבל אם ראה כי נכשל חברו בדבר ערוה או באחת מן העברות, אין ראוי שיעיד על זה חנם, רצונו לומר ללא תוכחת, גם כי יש אתו עד שני להקים דבר. ואם החוטא ירא חטא, ראוי לו לדבר אל לבו כי באמת עשה תשובה. גם ראוי שיירא לנפשו ויאמר בלבבו, אחרי כי האיש ירא שמים, אולי זכיותיו מרבות מעונותיו. ואמרו רבותינו (קידושין לט, ב), כי האיש אשר זכיותיו מרבות מעונותיו, הנה הוא מעדת צדיקים:

אמנם אם החוטא הוא מן האוילים אשר משפטם לשנות באולתם, טוב כי יגידו אל השופטים ליסרו להפרישו מן האסור. אבל אם הוא עד אחד, לא טוב היות האדם לבדו מעיד על חברו, כי עדותו חנם, לפי שאין סומכים עליו, שנאמר (דברים יט, טו): לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת. לכן, מוציא שם רע יחשב. ומלת והפתית, כמו והפתות בשקל הסבות. רצונו לומר, כי בשפתיה אתה טוחן פניו מרב כלמתו בגלותה מסתר עונו:

ואמר אחרי כן, אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו, כי אם גלה על חטאך, לא תקום ולא תטור לעשות לו כאשר עשה לך. וזה מוסר נכבד ומעקרי היראה. ואם

החוטא איש אשר איננו ירא מלפני האלהים, כמו הפורק מעליו על מלכות שמים ואינו נזהר מעברה אחת אשר כל שער עמו יודע כי היא עברה, מתר להכלימו ולספר בגנותו. כך אמרו רבותינו (ב"מ גט, א) : (ויקרא כה, יז) : ולא תונו איש את עמיתו, עם שאתך בתורה ובמצות, אל תונהו בדברים. ואשר לא שת לבו אל דבר השם, מתר להכלימו במעלליו ולהודיע תועבותיו ולשפוך בוז עליו. ועוד אמרו (יומא פו, ב) : מפרסמין את החנפים מפני חלול השם. אבל אם נכשל בחטא על דרך מקרה ורב הימים דרכו להשתמר מעונו, אין לגלות על חטאו כאשר בארנו.

ויתכן לפרש, אל תהי עד חנם ברעך להעיד עליו על עברות אשר גם אתה חלית בהן כמוהו. על כן יקרא, רעהו, ויורה על זה אמרו אחרי כן, אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו. כי אף על פי שהיא מצוה לפרסם את החוטאים בנפשותם ואת החנפים, אבל החוטא אם לאיש כמוהו רשעו ולכן אדם חטאתיו, אין לו לפרסמו, כי אין כוננתו בגלותו מסתרי לטובה, כי אם לשמוח לאיד. והשנית, כי איך בוש לא יבוש להזכיר על זולתו דפי המעשים ההם והוא אוהז בהם. ונאמר (הושע א, ד) : ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא. הנה כי אף על פי שעשה יהוא מצוה בהכריתו בית אחאב, נשא עונו, כי גם הוא היה רב פשע :

רכ. ואמרו רבותינו (פסחים ק"ג, ב) : כי המעיד יחידי על חברו בדבר עברה, מלקין אותו מכת מרדות, אך יוכל לגלות הדבר בהצנע לרבו ולאיש סודו אם ידע כי יאמינו דבריו בדברי שני עדים. ואם יש עד שני עמו, ישמעו השופטים דבריהם ליסר החוטא בהצנע. ולא ילבינו פניו ברבים, כמו שנאמר (ויקרא יט, יז) : הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא :

רכא. ודע כי בדברים שבין אדם לחברו, כמו גזל ועשק ונזק וצער ובשת ואונאת דברים, יכול לספר הדברים לבני אדם. גם היחיד אשר יראה יגיד, כדי לעזור לאשר אשם לו ולקנא לאמת. והנה אמרה התורה שיעיד עד אחד בבית דין על תביעת ממון לחיב את הנתבע שבועה, אמנם יש עליו להוכיח את האיש תחלה :

רכב. החלק השלישי, הולך רכיל. והזהרנו על זה מן התורה, שנאמר (שם שם, טז) : לא תלך רכיל בעמך. וגם זה נקרא לשון הרע, והוא בכלל כת מספרי לשון הרע, כמו שזכרו רבותינו זכרונם לברכה על דואג האדומי שהיה בעל לשון הרע כי הגיד לשאול ויאמר לו, בא דוד אל בית אחימלך. ונזק הרכילות חזל לספור כי אין מספר, כי הוא מרבה שנאה בעולם ומכשיל את בני אדם לעבור על מה שכתוב

בתורה (שם שם, יז): לא תשנא את אחיך בלבבך. והנה העולם קים על השלום, ומפני השנאה נמוגים ארץ וכל יושביה, כאשר הקדמנו:

ופעמים רבות יתן הרכיל חרב ביד חברו להרוג את רעהו, כמו שכתוב (יחזקאל כב, ט): אנשי רכיל היו בך למען שפך דם. ונאמר (ירמיה ו, כח): כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל כלם משחיתם המה. וקראו רבותינו (פאה ירושל' פ"א, ה"א): את הרכילות, לשון שלישי, מפני שהוא הורג שלשה, האומר, והמקבלו, ומי שנאמר עליו. כמו שידעת מענין דואג שנטרד בסבת הרכילות, ונהרגו הפהנים, ונענש שאול אשר קבל את הרכילות:

רכג. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (נדה סא, א): על ענין הרכילות, אף על פי שאסור לקבלו ולשנא את חברו בגללו, אבל אל יהי בז לדבר, אך את נפשו ישמור ויחוש לדברים. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (פאה ירושלמי פ"א, ה"א): דורו של שאול היו בהם דילטורין כמו דואג והזיפים, ועל ידי כן היו יורדין למלחמה ונופלים. דורו של אחאב לא היו בהם דילטורין, כמו שידעת מענין הנביאים שהיו מתחבאים מפני איזבל, כמו שכתוב (מ"א יח, כב): אני נותרתי נביא ליי לבדי. ועובדיה החביא מהם מאה נביאים ולא גלה אדם כי יש נביא בישראל זולתי אליהו, ועל ידי כן היו יורדין למלחמה ונוצחים, אף על פי שהיה אחאב עובד עבודה זרה:

רכד. והמסכסך אחים ואוהבים ומביא שנאה ביניהם, קשה מכל חלקי לשון הרע, שנאמר (משלי ו, יט): ומשלח מדנים בין אחים. ואמרו רבותינו (ויק"ר מצודע טז, א): כי השביעית קשה מכלן, כאשר הקדמנו לך בשערי יראת חטא:

רכה. וחיב האדם להסתיר הסוד אשר יגלה אליו חברו דרך סתר אף על פי שאין בגלוי הסוד ההוא ענין רכילות, כי יש בגלוי הסוד נזק לבעליו וסבה להפר מחשבתו, כמו שנאמר (משלי טו, כב): הפר מחשבות באין סוד. והשנית, כי מגלה הסוד, אך יצא מגדר הצניעות, והנה הוא מעביר על דעת בעל הסוד. ואמר שלמה עליו השלום (שם כ, יט): גולה סוד הולך רכיל. רצונו לומר, אם תראה איש שאיננו מושל ברוחו לשמור לשונו מגלוי הסוד, אף על פי שאין במחשופו הסוד ההוא ענין רכילות בין אדם לחברו, תביאהו המדה הזאת להיות הולך רכיל שהוא מארבע כתות הרעות, אחרי אשר אין שפתיו ברשותו לשמרון. עוד אמר (שם יא, יג): הולך רכיל מגלה סוד. רצונו לומר, אל תפקיד סודך למי שהולך רכיל, כי אחרי אשר איננו שומר שפתיו מן הרכילות, אל תבטח עליו בהסתר סודך, אף על פי

שְׁמִסְרֵת דְּבָרֶיךָ בְּיָדוֹ דֶּרֶךְ סוּד וְסִתֵּר:

וְהִזְהַרְנוּ מִן הַתּוֹרָה שְׁלֵא לְקַבֵּל לְשׁוֹן הָרַע, שְׁנֹאֲמַר (שמות כג, א): לֹא תִשָּׂא שְׁמַע שְׁוֹא, וְנֹאֲמַר (משלי כט, יב): מִשָּׁל מְקַשִּׁיב עַל דְּבַר שָׁקֶר כָּל מִשְׁרָתוֹ רָשָׁעִים. וּפְרָשׁוֹ חֲכָמִינוּ זְכוֹרָנָם לְבָרְכָה (מדרש תהלים גד): כְּאֲשֶׁר הַמוֹשֵׁל מְקַבֵּל לְשׁוֹן הָרַע וְדַבְּרֵי רְכִילוֹת, יַעֲשֶׂה מִשְׁרָתוֹ רָשָׁעִים וְהוֹלְכֵי רְכִיל לְמַצֵּא חֵן בְּעֵינֵי אֲדוֹנֵיהֶם. וְהִנֵּה אֵל שְׁלֵשֶׁת הַחֲלָקִים אֲשֶׁר זְכוֹרָנוּ, כֹּנֵנוּ בְּזִכְרָם זְכוֹרָנָם לְבָרְכָה כֵּת מִסְפָּרֵי לְשׁוֹן הָרַע:

רְכוּ. הַחֲלָק הָרְבִיעִי, אֲבָק לְשׁוֹן הָרַע. אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (ב"ב קסה, א): רַב הָעוֹלָם נִכְשָׁלִים בְּגִזְל, וּמַעוֹטָם בְּעֵרִיּוֹת, וְכֻלָּם בְּאֲבָק לְשׁוֹן הָרַע. וְאָמְרוּ, כִּי עֲנִין אֲבָק לְשׁוֹן הָרַע, כְּאֲשֶׁר יִסְבֵּב הָאָדָם בְּדַבְּרֵי שְׁיִסְפְּרוּ בְּנֵי אָדָם לְשׁוֹן הָרַע. וְאָמְרוּ [ב"ב קסד, ב] (ערכין טז א): לְעוֹלָם אֵל יִסְפֹּר אָדָם בְּטוֹבָתוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ, שְׁמִתוֹךְ טוֹבָתוֹ כֹּא לִידֵי גְנוּתוֹ. וְהִנֵּה אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לְבָאֵר הַמֶּאֱמָר הַזֶּה, כִּי יָדוּעַ הַדְּבַר, כִּי מִן הַמַּדּוֹת הַנָּאוֹת, לְסַפֵּר בְּשִׁבְחַת הַחֲכָמִים וְהַצַּדִּיקִים, כְּמוֹ שְׁנֹאֲמַר (משלי כה, כז): וְחָקֵר כְּבֹדָם כְּבוֹד. וְאָמְרוּ עַל הָאוּל, שְׂאִינוּ מְדַבֵּר בְּשִׁבְחוֹ שֶׁל עוֹלָם. אֲבָל זֹאת תְּכַנֵּנָה הָעֲנִין הַזֶּה, כִּי אֵין לְסַפֵּר בְּטוֹבַת הָאָדָם זוֹלָתִי בַּדְּבַר, רְצוֹנִי לוֹמַר, כְּאֲשֶׁר יִדְבֹּר אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ, וְלֹא בְקֹהֶל עָם וּבְמוֹשָׁב רַבִּים, עַד אֲשֶׁר יִדְעַת אֱלֹהֵי כִי אֵין בְּמַעֲמָד הַהוּא שׁוֹנָא וּמִקְנָא לְאִישׁ אֲשֶׁר יִדְבֹּר טוֹב עָלָיו. וְאִם יַחֲפֹץ לְשִׁבַּח אָדָם אֲשֶׁר כָּבֹד הַחֲזָק לְבָנֵי עַמּוֹ וְנוֹדַע אֲשֶׁר הוּא אָדָם כָּשֶׁר וְלֹא תִמְצָא בּוֹ רָעָה וְאִשְׁמָה, גַּם עַל פְּנֵי שׁוֹנָא וּמִקְנָא יֵשׁ לְשִׁבְחוֹ, כִּי לֹא יוֹכֵל לְגַנוּתוֹ. וְאִם יִגְנֶהוּ, יִדְעוּ הַכֹּל אֲשֶׁר פִּיּוֹ דְּבַר שְׁוֹא, וְתֵהִי לְשׁוֹנוֹ מוֹקֵשׁ לְנַפְשׁוֹ:

רְכוּ. עוֹד זְכוֹרָנוּם לְבָרְכָה עַל עֲנִין לְשׁוֹן הָרַע וְאָמְרוּ (ערכין טו, ב): הִנֵּה אִם שְׂאֵלָה אִשָּׁה מִשְׁכָּנָתָה לַחֲתוּת אִשׁ מִיָּקוֹד וְתַעֲן וְתֹאמַר אֵיהִי אִיפָּה גִחְלִי אִשׁ כִּי אִם בְּבֵית פְּלוֹנִי אֲשֶׁר תִּמְדִּי יִצְלָה בְּשׁוֹר וְיֹאכֵל, זֶה וְהַדּוּמָה לוֹ, אֲבָק לְשׁוֹן הָרַע. וְנֹאֲמַר (משלי כז, יד): מִבְּרֶךְ רֵעֵהוּ בְּקוֹל גָּדוֹל בְּבִקְרֵי הַשָּׂכִים קָלְלָה תַחֲשֹׁב לוֹ, וּפְרָשׁוֹ רַבּוֹתֵינוּ הַמִּקְרָא הַזֶּה עַל הַמִּשְׁבַּח אֶת חֲבֵרוֹ בְּשִׁבְחַת הַבָּא לִידֵי הַפֶּסֶד, כְּעֲנִין הָאוֹרַח אֲשֶׁר יֵצֵא אֶל רְחוֹב הָעִיר וַיִּקְרָא בְּקוֹל גָּדוֹל וַיִּסְפֹּר אֶת אֲשֶׁר גָּמְלוּ בְּעַל הַבֵּית טוֹבָה, כִּי טֹבַח טֹבַח וְהִכִּין לְאוֹרַח הַבָּא אֵלָיו. וְיֵהִי בְהַשְׁמַע דְּבַר הָאוֹרַח, וַיִּתְּלַקְטוּ אֲנָשִׁים רָקִים וַיִּסּוּרוּ אֶל בֵּית בְּעַל הַבֵּית. וְחֵיב הָאָדָם לְשַׁמּוֹר פִּיּוֹ וּלְשׁוֹנוֹ שְׁלֵא יַחֲשֵׁד בְּדַבְּרֵי וְלֹא יִתְּנוּ אוֹתוֹ כְּמִסְפָּר לְשׁוֹן הָרַע. וְאִם יָבִיא עֲצָמוֹ לִידֵי הַחֲשָׁד בְּזֶה, הִנֵּה הַשְּׁחִית מוֹסְרוֹ, וַיַּחֲשֹׁב לְאִישׁ הַזֶּה אֲבָק לְשׁוֹן הָרַע:

רכח. ועתה השתונן בכליותיך לעמוד על עקר הדבר הזה. הנה הקדמנו, כי מתר לספר בגנות החוטא על חמס אשר בכפיו אם נודע הדבר כי לא עזב דרכו, כמו הגזול והחומס, או המזיק והמציק, או המלבין פנים ומבאיש ומחפיר, והמספר לשון הרע, ולא השיב את הגזלה, ולא שלם נזקו, ולא בקש פני חברו להעביר את עונו. ואמנם המטיבים דרכם, דבר ידברו בראשונה את החוטא, ואולי יוכלו הועיל בדרך תוכחה להשיבו מדרכו הרעה. ואם מאן ימאן, אז יודיעו לרבים את דרכיו ומעלליו. ועתה כאשר יתפוש אדם על מעשה חברו על דבר אשר הזיד על רעהו, ויספר מעשהו לבני אדם, ויגלה חובת החוטא, ויגנה מעשהו מטענות רבות, הנה יחשד המספר בזה ויתנו אותו כמספר לשון הרע, ויאמרו אמור, כי גם אם אמת היה הדבר, היה ראוי לגלות און החוטא למוסר בתחלה. ועל דבר אשר לא קדם לו תוכחות, יחשדנו שומעו לאמר, כי לא היה אומר כל אלה בפני חברו, וכי הוא מחניף לו, כענין שנאמר (הושע ד, ד): אך איש אל ירב ואל יוכח איש. ונהנה לדבר באשמת העם, אשר בהעוותם ישמח ובקלונם יתכבד שלא בפניהם, ודומה לבעל לשון הרע ובו דבק מן האבק:

ועוד יאמרו בני אדם, אין הדברים כנים, ומלבו הוא בודאם. ואם לוא איפוא מדוע לא גלה על עונו בפניו ראשונה והעלים ממנו? על כן אמרו רבותינו (ערכין טו, ב): כל דבר אשר יאמר בפני בעליו, אין בו דרך לשון הרע. רצונם לומר, כי אם הקדים לחברו תוכחת מגלה על מעשהו ולא הקשיב על דבריו, אחרי כן יוכל להודיע לבני אדם אשמת האיש ורוע מוסרו, ולא יחשד כי יחפוץ לתת דפי בחברו:

וכן אם המספר מחזק לרבים כי לא ישא פני איש ואל אדם לא יכנה, ואת כל אשר יאמר שלא בפני חברו, אותו ידבר בפניו ולא יגור מפני איש, והחזק גם כן בתוך עמו אשר לא ידבר רק אמת, אין לחשדו בדברו על אשמת אדם לחברו שלא בפניו. וכן זכרו בדבריהם זכרונם לברכה על הענין הזה ואמרו, אמר רבי יוסי, מימי לא אמרתי דבר וחרתי לאחורי. רצונו לומר, לא אמרתי דבר על אדם שלא בפניו וכבשתי אותו בהיותי בפניו. עוד אמרו, כל דבר אשר יאמר בפני שלשה אין בו דרך לשון הרע. רצונם לומר, אחרי כי ברבים היו עמו בעת אשר ספר הדברים, אכן נודע הדבר לחברו, והנה זה כאלו אמר הדברים בפניו:

רכט. החלק החמישי, נבלות הפה. אמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבת לג, א): כל המנבל את פיו, אפלו נגזר עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה, נהפך עליו

לרעה. ואמר ישעיה (ישעיה ט, טז): על כן על בחוריו לא ישמח אדני ואת יתמיו ואת אלמנותיו לא ירחם כי כלו חנף ומרע וכל פה דבר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. ובעבור זאת המנבל את פיו כבוד עון ונתעב ונאלח, כי עזב והניח הבושה והצניעות שהן המדות הידועות לזרע הקדש, והלך על שבילי עזות פנים שהיא מדת הנבלים הרעים. והשנית, כי חלל את קדש ישראל, שנאמר (דברים ד, ו): ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, וזה נהג על דרך הסכלים הנמאסים המרחקים מדרך השכל שכלו יפה אף נעים, ועלה באשם ותעל צחנתם, וכל חכם ונבון שקץ ישקצם ותעב יתעבם. והנה הוא מחלל כלי השכל אשר הוא יקר מכל כלי חמדה, שנאמר (משלי כ, טו): וכלי יקר שפתי דעת. והשומע דבר נבלות הפה, עגשו גדול, כי לא יאטם אזנו ולא יבדל מתוך דוברי נבלה, ועליו נאמר (משלי כב, יד): שוחה עמקה פי זרות [זעום יי פול שם]:

רל. ואמרו רבותינו (פסחים ג, א): לעולם אל יוציא אדם דבר מגנה מפיו, שהרי עקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגנה מפיו, שנאמר (בראשית ז, ח): ומן הבהמה אשר איננה טהרה. כי בעת ההיא היתה בהמה הטמאה מתרת באכילה, אך לא היתה טהורה לקרבן, על כן נחשב לשון מגנה אם יגנה אדם הדברים אשר הם למאכל אדם. והנה חייב האדם להזהר שלא יוציא מפיו דבר מגנה גם כי תביאנו הנחתו לשון מגנה להאריך דבריו ולהרחיב מאמריו, וזה כמו גדר להזהר מנבלות הפה שהיא מן העבירות החמורות, וגם גדר להזהר מספור לשון הרע ונתינת דפי בבריות, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על הרחקת הדבור בגנות (ב"ב קכג, א): אפלו בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב. ואמרו רבותינו (פסחים ג, ב): כי אחד מן הכהנים אמר לפני רבן יוחנן בן זכאי, הגיע לחלקי מלחם הפנים כשעור זנב הלטאה, ובדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול:

ועוד אמרו רבותינו, כי חייב האדם לבחור בדבריו לשון כבוד ולהניח לשון שאינה של כבוד גם כי איננה מגנה, בין בדברי התורה ובין בשיחת עסקי העולם, ובלבד שלא יאריך דבריו בעבור זה בדברו בדברי תורה, כי חייב האדם לשנות לתלמידיו בדרך קצרה. וענין לשון כבוד, הוא דרך הדבור והשיחה אשר דרכו בה נקיי הדעת ומדברי צחות, והם שוקלים ומכירים אי זו לשון כבוד ואי זו תמורתו, כמו שנאמר (איוב טו, ה): ותבחר לשון ערומים. ונאמר (שם לג, א): ודעת שפתי ברור מללו. ונאמר (משלי י, ב): כסף נבחר לשון צדיק:

רלא. החלק הששי, נרגן. אמר שלמה עליו השלום (שם יח, ח): דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן. פרוש, הנרגן הוא האיש אשר דרכו וחקו להתאונן ולהתרעם וימצא תנואות על חברו תמיד, על מעשיו ועל דבריו, ואף על פי שחברו בתמו מתהלך עמו ולא זד עליו בדבר, וידון כל דבר לחובה ולא לזכות, וכל שגגה ישים לזדון, והנה יתן עצמו כמו עשוק והלום, וכאלו כבדה חטאת חברו עליו, והוא המכה וההולם, כי דבריו יורדין חדרי בטן, כי מי שיזלין תלונות על חברו כאשר לא נגעו וכאשר עשה עמו רק טוב, זה סער מתחולל על הלב, והנה הוא כיורה זקים יורדין חדרי בטן. מלת כמתלהמים כמו מתלהמים, על דרך שמלה, שלמה, מלשון (שם כג, לה): הלמוני בל ידעתי. וכאלו אמר, דברי נרגן כמתהלם. ואמרו מתלהמים לשון רבים, כי נרגן כולל הנרגנים, כמו (ירמיה יא, טו): ובשר קדש יעברו מעליך. (ישעיה מה, ח): ויפרו ישע:

עוד אמר שלמה המלך עליו השלום (משלי טז, כח): ונרגן מפריד אלוף. רצונו לומר, כי יפריד מעליו אוהב ורע, כי לא יוכלון שאת חברתו. ואמרו רבותינו (מסכת דרך ארץ זוטא, פרק ט): אל תרבה בתרעומות שלא תבוא לידי חטא. ופעמים רבות הנרגן כפוי טובה, גם יחשבה לרעה וישיב רעה תחת טובה, ונאמר (משלי יז, יג): משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו. ופעמים יחשוב על חסדי השם יתברך כי הם לנזקם ושלם, כענין שנאמר (דברים א, כז): ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יי אתנו הוציאנו. על פן התרחק מדרך הנרגנים, כי נתיבותיהם עקשו להם, כל דורך בה לא ידע שלום. ולדון לכף זכות למד לשונך, והיה צדק אזור מתניך:

שער רביעי

בחלוקי הכפרה

א. כדרך שיש לגוף חלי ומדוה, כן יש לנפש. ומדוה הנפש וחליה, מדותיה הרעות וחטאיה. ובשוב רשע מדרכו הרעה, ירפא השם יתברך חלי הנפש החוטאת, כמו שנאמר (תהלים מא, ה): יי חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך. ונאמר (ישעיה ה, י): ושב ורפא לו. ועל דרך שימצא פעמים בתחלואי הגוף שהקל החלי מעליו ועלתה ארוכת רב המדוה, ועוד לא ינקה הגוף ממנו זולתי במשתה המשקים המרים, ועוד שיסבול הצער בענוי נפשו מכל מאכל תאוה, כן יש נפש חולה מעון רב. ואף על פי שגורפא רב החלי וסר מרבית חלקי הענש אחרי התשובה ושב השם

יתברך מחרון אפו, לא תנקה הנפש עדנה מן החלי ולא נרצה עונה, עד אשר יוסר החוטא ביסורין והוכח במכאוב, ותקראנה אותו רעות וצרות, כענין שנאמר (בראשית ד, יג יד): גדול עוני מנשוא, הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני. ועל ידי התשובה, נסלח רב עונו וסר עקר הענש, ונמלט מן המות, כמו שנאמר (שם שם, טו): וישם יי לקין אות לבלתי הכות אותו כל מצאו. ונשאר עליו ענש הגלות, כמו שנאמר (שם שם, טז): וישב בארץ נוד קדמת עדן. ואמרו זכרונם לברכה (ילקוט רמז לח, מד"ד ויקרא י): כי ענש הטלטול גם הוא הקל מעליו אחרי התשובה, כי לפני זה נכפלה עליו גזרת הטלטול, שנאמר (בראשית יד, ל): והייתי נע ונד בארץ. הנה הזכיר הטלטול בכפל לשון. ואחרי התשובה נאמר (שם שם, טז): וישב בארץ נוד:

ב. והענין הזה התברר עוד ממה שכתוב בתורה (ויקרא ד, כז כח): ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשתה אחת ממצות יי אשר לא תעשינה ואשם, או הודע אליו חטאתו אשר חטא. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי החטאת תבוא על השגגה בדבר שחייבין על זדונו כרת. ומפני עון הכרת כי רב הוא, לא תשלם כפרת החוטא בו גם בשגגה, עד שייביא חטאת, ואף על פי שהתודה על חטאו, כי מבלתי הודוי והתשובה, לא יתכפר עונו בקרבן החטאת, שנאמר (משלי כא, כז): זבח רשעים תועבה. ואחרי הודוי והקרבן, יכפר עונו, כמו שנאמר (ויקרא ד, לא): וכפר עליו הכהן ונסלח לו. והתבונן מזה, אם השוגג בלתי טהור הוא אחרי התשובה עד שייביא קרבן, מה עז ענש המזיד! אכן, יתכפר עונו ביסורין, כמו שנאמר (איוב לג, יט כו): והוכח במכאוב על משכבו וגו', יעתר אל אלוה וירצהו. ונאמר (משלי ג, יב): כי את אשר יאהב יי יוכיח וכאב את בן ירצה. ויש עצה ותקנה לחוטא במעשים טובים להגן עליו מן המכאובים, כאשר יתבאר:

ג. עוד התברר הענין הזה בתורה, שנאמר (ויקרא טז ל): כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וגו'. הנה כי הצרכה כפרת יום הכפורים אחרי התשובה, כי עקר כפרת יום הכפורים עם התשובה, כמו שאמרו זכרונם לברכה (יומא פו, ב): מיתה ויום הכפורים מכפרין עם התשובה:

ד. ויש עון אשר לא תנקה הנפש ממנו ובלתי טהורה היא ואינה רצויה, עד אשר המות יפריד בינה ובין הגוף אשר חטאה בו. כמו שיש חלי שלא ינקה הגוף ממנו כל הימים. והוא עון חלול השם, שנאמר (ישעיה כב, יג): והנה ששון ושמחה

הרג בקר ושחט צאן. כי לא היו משגיחים על דברי הנביאים ולא חרדים עליהם, אבל היו קובעים בגלוי והקהל חברים במיני שמחה. ונאמר על זה (שם שם, יד): אם יכפר העון הזה לכם עד תמותון. ונאמר (דה"ב לו, טז): ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעצעים בנביאיו עד עלות חמת יי בעמו עד לאין מרפא:

ה. וגם לחלי הזה, אף על פי שאין לו מרפא על דרך שאר העונות, ימצא לו מרפא אם יעזרהו השם יתברך לקדש תורתו נגד בני אדם ולהודיע לבני האדם גבורת השם וכבוד הדר מלכותו, וסר עונו ברב גדל כשרון המעשה שהוא בהפך מן המעשה אשר נואל ואשר חטא בו, כמאמר הרופאים על חלי הגוף, כי ירפא בהפכו והעלה ארוכתו בתמורתו. ואמר שלמה המלך עליו השלום (משלי טו, ה): בחסד ואמת יכפר עון, ובארנוהו בשער הראשון מן התשובה. וענין אמת שהזכיר, באורו שייכין החוטא לבו לחזק ידי האמת, ולעזור למבקשי אמונה, ולהסיר השקר והעול. כי הודעת האמת והשיבו לבצרון, כבוד אלהים, כענין שנאמר (ירמיה כב, טז): דין דין עני ואביון אז טוב לו הלא היא הדעת אתי. ונאמר על רודפי השקר (שם ט, ה): במרמה מאנו דעת אתי. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב"ב ד, א): בענין הורדוס שהרג את החכמים ושאל עצה לבקא בן בוטא אם יוכל לרפא לו ולגהות ממנו מזור? ויאמר אליו, אתה כבית נרו של עולם, לך ועסוק באורו של עולם והשתדל בבנין בית המקדש:

ו. עתה נבאר ענין חלוקי הכפרה באר היטב. אמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא פו, א): שאל רבי מתיה בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי, שמעת ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? אמר לו, שלשה הם ותשובה עם כל אחת ואחת. עבר אדם על מצות עשה ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוחלים לו מיד, שנאמר (ירמיה ג, כב): שובו בנים שובכים ארפה משובתיכם. עבר על לא תעשה ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכפורים מכפר, שנאמר (ויקרא טז, ל): כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יי תטהרו. עבר על כרתות ועל מיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום הכפורים תולין ויסוריין ממרקין, שנאמר (תהלים פט, לג): ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם. אבל מי שיש בידו עון חלול השם, אין כח בתשובה לתלות, ולא ביום הכפורים לכפר, ולא ביסוריין למרק, אלא כלם תולין ומיתה ממרקת, שנאמר (ישעיה כב, יד): אם יכפר העון הזה לכם עד תמותון. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא לו, א. ת"כ ויקרא): עולה מכפרת על מי שעבר על מצות עשה אחרי התשובה, כי אמנם נתכפר עונו בתשובה, אף

העולה תוסיף על כפרתו, ויוסיף להתרצות בזה אל השם יתברך:

ז. עוד אמרו (ירושלמי יומא פ"ח, ה"ו): עולה מכפרת על העולה על רוח בני האדם מהרהורי הלב ומחשבת העברות, וכן כתוב (איוב א, ה): ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשפים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני ובכרו אלהים בלבכם:

ח. ועתה כי אין לנו קרבנות בעונותינו ובעונות אבותינו, אם חטא בהרהורי הלב או שעבר על מצות עשה, יקרא פרשת העולה אשר בתחלת סדר ויקרא ובתחלת סדר צו את אהרן, כי מקרא פרשת הקרבן יהיה לנו במקום הקרבת הקרבן, בין שנקרא בכתב בין שנקרא בעל פה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (מנחות קי, א): כל העוסק בפרשת עולה, כאלו הקריב עולה. בפרשת חטאת, כאלו הקריב חטאת. בפרשת אשם, כאלו הקריב אשם:

ואם עבר אדם על מצות לא תעשה ועשה תשובה, ידאג לעונו ויכסוף ויחכה להגיע ליום הכפורים למען יתרצה אל השם יתברך, כי רצונו חיי הנפש והגוף וחי כל נוצר, כמו שנאמר (תהלים ל, ו): חיים ברצונו. ועל פן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ר"ה ט, א): כל הקובע סעודה בערב יום הכפורים, כאלו נצטוו להתענות תשיעי ועשירי והתענה בהם, כי הראה שמחתו בהגיע זמן כפרתו, ותהיה לו לעדה על דאגתו לאשמחתו, ויגונותיו לעונותיו:

ט. והשנית, כי בשאר ימים טובים אנו קובעים סעודה לשמחת המצוה, כי יגדל וישנה מאד שכן השמחה על המצות, כמו שנאמר (דח"א כט, יז): ועתה עמך הנמצאו פה ראיתי בשמחה להתנדב לך. ונאמר (דברים כח, מז): תחת אשר לא עבדת את יי אלהיך בשמחה ובטוב לבב. ומפני שהצום ביום הכפורים, נתחייבנו לקבוע הסעודה על שמחת המצוה בערב יום הכפורים:

י. והשלישית, למען נחזק להרבות תפלה ותחנונים ביום הכפורים ולשית עצות בנפשנו על התשובה ועקריה:

יא. ואם עבר אדם על כרתות ועל מיתות בית דין ועשה תשובה, אחרי כי לא נרצה העון בלי יסורים, כי התשובה תולה ויסורין מרקין, יכין לבו לעשות מצות המגילות מן היסורין כמו מצות הצדקה, כי היא מצלת גם מן המות, שנאמר (משלי י, ב): וצדקה תציל ממות. ומי שאין לו קמון לעשות צדקה, ידבר טוב על העני,

ויהיה לו לפה לבקש מאחרים להיטיב עמו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב"ב ט, א): גדול המעשה יותר מן העושה. וכן יעסוק במצות גמילות חסדים לעזור את חבריו בעצתו והשתדלותו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (סוכה מט, ב): גדולה גמילות חסדים מן הצדקה, שהצדקה במקומו וגמילות חסדים בין בגופו ובין במקומו, והצדקה לעניים בלבד וגמילות חסדים בין לעניים ובין לעשירים. וכן ידבר על לב העני ויכבדהו וינחמהו מצרתו, כענין שנאמר (ישעיה נח, י): ותפק לרעב נפשך. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב"ב ט, ב): כי המפיסו בדברים, גדול מן הנותן צדקה. וכן יעסוק במצות בקור חולים וקבורת מתים ותנחומי אבלים ולשמח חתן וכלה, כי כל אלה מדרכי החסד. וכנגד כלן מצות תלמוד תורה לשם שמים. וכל המועצות שזכרנו, בכלל מה שאמר שלמה המלך עליו השלום (משלי טז, י): בחסד ואמת יכפר עון, כי קנין התורה נקרא קנין האמת, כמו שאמר (שם כג, כג): אמת קנה ואל תמכור. ונאמר (תהלים קיט, קמב): ותורתך אמת:

ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ויקרא רבה קדושים כה, א): עץ חיים היא למחזיקים בה (משלי ג, יח), עבר אדם על כרתות או מיתות בית דין, אם היה רגיל לקרוא פירק אחד ביום, יקרא שני פרקים. אם היה רגיל לקרוא פרשה אחת, יקרא שתי פרשיות. ומשני פנים תגן עליו התורה מן היסורים, האחת, כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבת קכז, ב): תלמוד תורה כנגד כלם. והשני, כי ישית עצמו בתורה וטרחו בה ואשר תדד שנתו מעיניו, יעלה במקום יסורים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין צט, ב): כל הגופים לעמל ילדו, אשרי מי שהיגיעה שלו בתורה. ואמרו (סנהדרין כו, ב): למה נקרא שמה תושיה? שמתשת כחו של אדם:

יב. וכן ישים במקום יסורים, צומות ותעניות, והורדת דמעות, ומניעת נפשו מן התענוגים, כמו שנאמר (תהלים קט, כד): ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן. ונאמר (יואל ב, יב): שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד. ויאנח תמיד במרירות לבו, כמו שזכרנו בשער הראשון מן התשובה. וישים רבוי המרירות במקום היסורים, כמו שנאמר (משלי יח, יד): רוח איש יכלכל מחלה ורוח נכאה מי ישאנה. פרוש, כאשר יחלה הגוף, הנפש תסבול חליו, מלשון (מלאכי ג, ב): ומי מכלכל את יום בואו, כלומר תעזור לגוף ותסעדהו כאשר תדבר על לבו ותנחמהו לקבל ולסבול. אבל כאשר הנפש חולה ונכאה מן היגון והדאגה, מי ינחם הנפש ומי יסבול ויסעד אותה? הנה כי הדאגה ומרירות הלב יכבדו מחלי הגוף, כי הנפש סועדת הגוף בחליו. אבל כשהנפש חולה ונכאה מיגונה, לא יסעדה הגוף:

ואם תמצא את החוטא תלאה ותקרה אותו צרה ויצדיק עליו את הדין ויקבל המוסר באהבה, והיה זה לו למגן מן היסורין הרבים הראויים לבוא עליו, כמו שנאמר (תהלים עו, יא): כי חמת אדם תודך שארית חמות תחגר. פרוש, כאשר צער האדם יודה אותך, כלומר, שיודה אותך האדם בעת צערו, מלשון (איוב ו, ב): לו שקול ישקל כעשי, שענינו הצער. שארית חמות, שהיו מפתחות לבוא על האדם, כענין שנאמר (מ"א כ, יא): אל יתהלל חגר כמפתח, תחגור ותעכב אותם ולא תביאם עליו. וזה הדרך משל למפתח החרב ומשיב אותה אל נדנה. ונאמר (ישעיה יב, א): אודך יי כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני. פרוש, אודך על מוסרך וקבלתיו באהבה. ובעבור זה שאודך על שאנפת בי, ישב אפך ותנחמני. וכן בענין ההודאה על הטובה נאמר (תהלים נב, יא): אודך לעולם כי עשית ואקנה שמך כי טוב נגד חסידך. פרוש, אודך על הטובה שעשית עמדי, ובעבור זה אקנה להתמדת טובותיך. ונאמר (שם קטז, יג): כוס ישועות אשא ובשם יי אקרא. (שם שם, ג ד): צרה ויגון אמצא, ובשם יי אקרא:

ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (מדרש תהלים עט): בענין מה שכתוב (תהלים ג, א): מזמור לדוד בברחו, (משלי כא, טו): שמחה לצדיק עשות משפט, מדתם של צדיקים פורעים חובן ומזמרינן להקדוש ברוך הוא. משל, לבעל הבית שהיה לו אריס והיה אותו אריס חייב לו, עשה אותו אריס את הגרן וצברה ועשאה כרי, נטל בעל הבית את הכרי ונכנס האריס ריקן לביתו, והיה שמח שהיה נכנס ריקם. אמרו לו, יצאת מגרנה וידיך על ראשה ואתה שמח? אמר להם, אף על פי כן השטר ממך. פרעתי את חובי:

יג. וחיב האדם להתבונן ולדעת, כי אין התלאה אשר מצאתהו והיסורין הבאין עליו לפי גדל עונו ורב חטאיו, אף השם יתברך מיסרו דרך מוסר האב את בנו, בחמלת השם עליו, שנאמר (דברים ח, ה): וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו יי אלהיך מיסרך. ופרשו רבותינו זכרונם לברכה (ילקוט שמות, יתרו שנ): לבך יודע מעשים שעשית ויסורין שהבאתי עליך כי לא לפי מעשיך יסרתך. ונאמר (איוב יא, ו): ודע כי ישה לך אלוה מעונה. ונאמר (עזרא ט, יג): כי אתה אלהינו חשכת למטה מעוננו:

וכאשר יבוא המוסר על אויבי השם יתברך, בעון אחד הם נספים, כי תבוא עליהם הפרענות בבת אחת, כמו שנאמר (תהלים לד, כב): תמותת רשע רעה. ושאר עונותם

נשואים על נפשם, כמו שנאמר (יחזקאל לב, כד): ותהי צונותם על עצמותם. אבל בבוא המוסר על הצדיקים, מעט מעט יבוא עליהם עד תם צונותם, כמו שנאמר (עמוס ג, ב): רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל צונותיכם. ופרשו רבותינו זכרונם לברכה (ע"ד, א): משל, לאדם שהלוח לשני בני אדם, אחד אוהבו ואחד שונאו. אוהבו, נפרע ממנו מעט מעט. שונאו, נפרע ממנו בבת אחת. ונאמר (משלי כד טו): כי שבע פול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה. פרוש, ברעה אחת יכשלו ויתמו. ונאמר (ירמיה י, כד): יסרני יי אך במשפט אל באפה פן תמעטני. פרוש, אך במשפט, במדת רחמיה וחכ חסדיה, מלשון (במדבר כט, כא): במספרם במשפט, כחוק. (תהלים קיב, ה): יכלכל דבריו במשפט, במדה. ומשלו עוד משל בענין הזה ואמרו (מדרש תהלים יח): מי שאינו יודע להכות, מכה את בנו על עיניו ועל פניו. אבל מי שידע להכות, מכה את בנו בענין שלא יזיק לו. וכן כתוב (תהלים קיח, יח): יסר יסרני יה ולמות לא נתנני. ונאמר (איוב ב, ו): אך את נפשו שמר:

ולא יבואו על הרשעים זולתי יסורי נקם. אבל יסורי הבחינה לא יבואו זולתי על הצדיקים, שהם מקבלים אותם באהבה ומוסיפים תקון במעשיהם, והיסורין לטובתם ותועלתם וגדל שכרם, כמו שנאמר (תהלים יא, ה): יי צדיק יבחן. ומשלו רבותינו זכרונם לברכה משל בזה ואמרו (בראשית רבה נח, פרשה לב): בזמן שידע בעל הפשתן כי הפשתן חזק, מכה עליו הרבה לעשותו רך וטוב:

יד. והנה אנו חוזרים לענין דברינו בסדר הכפרות ונאמר, כי כאשר יעבור אדם על כרתות ועל מיתות בית דין בשוגג, חייב להתודות ולבקש תחנונים על הסליחה ולהאנח במרירות לב ולדאוג ולפחד, כי אלה מעקרי הכפרות. ויעסוק תמיד בפרשת חטאת, ויחשב לו כאלו הקריב חטאת. רצוני לומר כי יועיל הרבה בדבר ויתכפר לו מעין כפרת החטאת:

טו. ודע כי השוגג ענש יענש, כאשר הקדמנו לבאר, אף כי הפושע, רצונו לומר, מי ששגג בדבר שדרך בני אדם להזהר ממנו, ויש לו לדאוג ולפחד מחטאו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (מדרש תהלים מח): בפרוש מה שכתוב (תהלים מח, ג): יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב. כאשר היה אדם עובר עברה בשוגג, היה לבו דואג עליו וחרד ומפחד לחטאו, עד שהיה עולה לירושלים והיה מקריב קרבן חטאת והיה אף שמח. על זה נאמר, יפה נוף משוש כל הארץ. ומה שאמר ירכתי צפון, על המזבח דבר, כי ירכתי צפון היה משוש כל הארץ, כי

הַחֲטָאת הָיְתָה נִשְׁחָטָת עַל יֶרֶךְ הַמִּזְבֵּחַ צְפוֹנָה:

וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנוֹם לְבָרְכָה (מדרש תהלים נא): בְּזִמְנָן שְׁאָדָם עוֹבֵר עֲבָרָה וְנוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בְּלִבּוֹ תְּמִיד עַל עֲגִינָן חֲטָאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא וְחָרַד וּמִפְּחַד עָלֶיהָ, הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא מוֹחֵל לוֹ. וּבְזִמְנָן שְׁמַעְבִּיר הָעֲבָרָה מִנֶּגֶד עֵינָיו וְהִיא קֹטְנָה וְקֹלָה לְנֶגֶד עֵינָיו, דּוֹמָה עֲגִינּוֹ לְמִי שֶׁנִּשְׁכּוֹ עֶקֶרָב וְהוּא כֵּן לְנִשְׁכִּיכָהּ, וְדוֹחֵק רָגְלוֹ עַל הָאָרֶץ לְהַעֲבִיר הָאָרֶס, וְרוֹאִיו יֹאמְרוּ לוֹ, הֲלֹא יָדַעְתָּ כִּי תַעֲלֶה מִכָּף רָגְלָךְ וְעַד קֶדְקֶדְךָ:

טז. עֲתָה נִדְבֵר עַל מִי שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ עוֹן חֲלוּל הַשֵּׁם שֶׁלֹּא יִתְּכַפֵּר עוֹנוֹ בְּיִסּוּרִים. וְהֵנָּה הַקְדָּמָנוּ, כִּי יֵשׁ לוֹ רְפוּאוֹת תַּעֲלָה אִם יִקְדָּשׁ אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ תְּמִיד. עוֹד תִּמְצָא לוֹ כִּפָּרָה בְּהִגְיוֹנוֹ תְּמִיד בַּתּוֹרָה וּיְגִיעָתוֹ בָּהּ, כְּאֲשֶׁר אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנוֹם לְבָרְכָה (ר"ה יח, א): אִם יִתְּכַפֵּר עוֹן בֵּית עַלִי בְּזִבְחָהּ וּבִמְנַחָה אֵין מִתְּכַפֵּר, אֲבָל מִתְּכַפֵּר בְּדַבְּרֵי תּוֹרָה, וְאֵף עַל פִּי שֶׁהָיָה עוֹן בֵּית עַלִי מִחֲלוּל מִצְוֹת קְדָשִׁים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמָר (ש"א ג, יג): בַּעֲוֹן אֲשֶׁר יָדַע כִּי מְקַלְלִים לָהֶם בְּנֵיו. וְהֵנָּה כִּי הַתּוֹרָה רְפוּאָה לְכָל מַכָּה נִחְלָה מָאֵד. עַל כֵּן כָּתוּב (משלי טו, ד): מִרְפָּא לְשׁוֹן עֵץ חַיִּים:

יז. וְעַל זֶה שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנוֹם לְבָרְכָה (יומא פו, א): כִּי עַל כְּרַתוֹת וּמִיתוֹת בֵּית דִּין, תִּשְׁוֹבָה וְיוֹם הַכְּפוּרִים תּוֹלִין וְיִסּוּרִין מִמָּרְקִין, יֵשׁ שְׂאֵלָה, וְהֲלֹא כָּתוּב (ויקרא טז, ל): מִכָּל חֲטָאֲתֵיכֶם לִפְנֵי יְיָ תִּטְהָרוּ! וְהַתְּשׁוּבָה בְּזֶה, כִּי מֵה שֶׁנֶּאֱמָר לִפְנֵי יְיָ תִּטְהָרוּ, [זו] מִצְוֹת עֲשֵׂה עַל הַתְּשׁוּבָה, שֶׁנִּחַפֵּשׁ דְּרָכֵינוּ וְנַחֲקוּרָה וְנִשְׁוֹבָה אֶל הַשֵּׁם בְּיוֹם הַכְּפוּרִים. וְאֵף עַל פִּי שֶׁנִּתְחַיְּבֵנוּ עַל זֶה בְּכָל עֵת, הַחַיּוּב נוֹסֵף בְּיוֹם הַכְּפוּרִים, וְהַתְּהָרָה אֲשֶׁר בְּיָדֵינוּ הִיא הַתְּשׁוּבָה וְתִקּוּן הַמַּעֲשִׂים. אֲבָל מֵה שֶׁכָּתוּב (שם): כִּי בְּיוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם שֶׁהוּא אָמַר עַל הַתְּהָרָה שֶׁהֵשֵׁם יִתְבָּרַךְ מְטַהֵר אוֹתָנוּ מִן הָעוֹן וּמִכְּפַר עֲלֵינוּ כִּפָּרָה שֶׁלֹּמָה בְּיוֹם הַכְּפוּרִים בְּלֹא יִסּוּרִים, זֶה נֶאֱמָר עַל מִצְוֹת לֹא תַעֲשֶׂה. אֲבָל עַל כְּרַתוֹת וּמִיתוֹת בֵּית דִּין, תִּשְׁוֹבָה וְיוֹם הַכְּפוּרִים תּוֹלִין וְיִסּוּרִין מִמָּרְקִין:

יח. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנוֹם לְבָרְכָה (יומא פה, ב): מִכָּל חֲטָאֲתֵיכֶם לִפְנֵי יְיָ תִּטְהָרוּ, עֲבֵרוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לְמָקוֹם, יוֹם הַכְּפוּרִים מְכַפֵּר. עֲבֵרוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לְחֵבְרוֹ, אֵין יוֹם הַכְּפוּרִים מְכַפֵּר עַד שִׁירָצָה אֶת חֵבְרוֹ. לָכֵן מִי שֶׁגָּזַל אֶת חֵבְרוֹ, יִשְׁיב אֶת הַגְּזֻלָּה וְאַחֲרֵי כֵן יִתְּוֹדֶה. וְאִם הַתְּוֹדָה תִּחַלָּה, לֹא עֲלָה לוֹ הַדּוּדִי, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנוֹם לְבָרְכָה (בבא קמא קי, א): בַּעֲגִינָן הַגְּזֻלָּה וְהַנִּשְׁבָּע לְשָׁקֵר שֶׁהוּא חַיֵּב לְשַׁלֵּם קֶרֶן וְחֹמֶשׁ וְלִהְבִּיא אֲשֶׁם, שֶׁהִמְבִּיא גְּזֻלוֹ עַד שֶׁלֹּא הִבִּיא אֲשֶׁמוֹ, יֵצֵא. אֲשֶׁמוֹ עַד שֶׁלֹּא

הביא גזלו, לא יצא. שנאמר בענין גזל הגר שאין לו יורשים ונותן התשלומים לכהן (במדבר ה, ח): האשם המושב ליי לכהן מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו. פרוש, האשם הנזכר במקרא הזה הוא על התשלומים, מלשון (שם שם, ט): ונתן לאשר אשם לו, והוא מביא התשלומים מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו אחר כן:

יט. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא פז, א): אם הקניט אדם את חברו בדברים צריך לפיטו, ואין צריך לומר אם דבר עליו לשון הרע, כי זה מן העבירות החמורות. ואם לא מחל לו חברו, חייב לבוא לפניו עם חבורת שלשה בני אדם. ואם לא מחל לו, יבוא לפניו שנית עם חבורה אחרת. וכן יעשה פעם שלישית. ואמר אליהוא (איוב לג, כז): ישור על אנשים ויאמר חטאתי וישור העויתי ולא שוה לי. פרוש, האיש הישור העויתי, מלשון (שם א, א): תם וישור. כי לא הייתי רואה זכות לאיש הישור, אבל שמתיו נעוה ונעקש, ולא היה שוה וישור אצלי. ולא שוה לי, מלשון (ישעיה כח, כה): הלא אם שוה פניה. (בראשית יד, יז): אל עמק שוה. וענין ישור והשוואה. ולפי שבזה את הישרים לפני בני אדם, צריך להכניע להם ולהתודות לפני רבים, על כן אמר ישור על אנשים. ועל כן דבר אליהוא על החטא הזה בפרט, כי הוא מן העבירות החמורות והמפסידות את הנפש. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבת קיט, ב): כל המבזה תלמיד חכם, אין לו רפואה למכתו, מפני שחלל את התורה, שנאמר (דברי הימים ב לו, טז): ויהיו מלעבים במלאכי האלהים וגו' לאין מרפא:

כ. ומה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי מי שיש בידו חלול השם, תשובה ויום הכפורים תולין ומיתה ממרקת, לפי שהמיתה ממרקת כל חטא אשר התשובה מועילה. ואם נהרג והתודה לפני מותו, מעת שנפלה עליו אימת מות יש לו כפרה, ונחשב ההורג כשופך דם נקי וחסיד, שנאמר (תהלים עט, ב): בשור חסידך לחיתו ארץ. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (מדרש תהלים עט): כי זה נאמר גם על הרשעים שבהם, שנאמר עליהם (ירמיה ה, ח): סוסים מיוזנים משכים היו, כי נחשבו כחסידים לפי שנעשה בהם הדין, כמו שכתוב (דברים כה, ג): ונקלה אחיך לעיניך, כיון שלקה הרי הוא כאחיד:

כא. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא פז, ב): עבירות שהתודה עליהן ביום הכפורים זה, חוזר ומתודה עליהן ביום הכפורים אחר, שנאמר (תהלים נא, ה): וחסטתי נגדי תמיד. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אינו חוזר ומתודה עליהן ביום הכפורים אחר. ובמדרשים הזהירו מאד שלא יחזור ויתודה עליהן ביום הכפורים

אחר, והזהירו על זה משלשה פנים. האחד, כי הוא מראה עצמו מקטני הבטחון וכאלו איננו בוטח על גדלת סליחת השם יתברך שהוא נושא עון ועובר על פשע, והזכירו על זה (שם לא, יט): תאלמנה שפתי שקר. והשני, כי אם אינו מזכיר זולתי העונות הקודמים, ידמה כי אין דאגתו זולתי על הראשונות וכי לא חטא מאחרי כן, ואם כן ידמה כי איננו חופש וחוקר דרכיו, וזה חלי רע הוא, כי המשגיחים על נפשם, רואים בה תמיד דברי עונות או במדותיה, וכאשר מקצרת מהשגת מדרגות היראה או כאשר מקצרת מן העבודה ועסק התורה, כי הענשים גדולים על אלה, גם כי פשיעות הלשון מצויות. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב"ב קסד, ב): שלשה דברים אין אדם נצל מהם בכל יום, הרהור עברה, ואבק לשון הרע, ושאינם מכונים לכם בתפלתם פעמים רבות. והשלישי, כי ידמה שהוא מתפאר בהתנודתו על הראשונות לבדם כי לא חטא אחרי כן. ואמרו במדרשים, בשביל שאין לך מן החדש, אתה מתנודה על הראשונות. ומה שכתוב וחסאתי נגדי תמיד, פרושו במדרש שיהיו נגד עיניו ונזכרים בלבו, אבל לא יזכרם בפיו. עוד פרושו בו בו בתלמוד ירושלמי, שלא יהיו בעיניו כאלו לא עשיתם, אלא כאלו עשיתם ונמחלו. וכבר זכרנו זה בשערי עקרי התשובה:

ואמנם יש לו לבקש רחמים כל ימי חייו על סליחת עונותיו הראשונים והאחרונים, ולהיות ירא ומפחד אולי לא השלים חק עקרי התשובה. והשנית, כי העברות שיש בהן כרת, יסורין ממרקין אותן כאשר זכרנו. גם דוד המלך עליו השלום אמר (תהלים כה, ט): חטאות נעורי ופשעי אל תזכר. אך לא יזכיר הקודמות בפרט אחרי אשר שב מהן והתנודה עליהן ביום הכפורים שכבר קדם מצות הודוי בהן, ויש לו לבטוח שכבר נתקבל ודויו במה שהודוי ראוי לכפר. אכן כל הימים יתפלל על סליחת עונותיו, כאשר זכרנו. ואין מחובת התפלה לפרוט חטאיו, רק מחובת הודוי. ועוד מטעם אחר צריך להתפלל על עונות (הימים): הראשונים, כי אולי יש לו עונות וחטאות שלא התבונן עליהם ולא זכרם ולא התנודה עליהם, כענין שנאמר (שם יט, ג): מנסתרות נקני:

כב. וסדר הודוי, חטאנו, עוינו, פשענו. והחטא, כולל השגגה והפשיעה. וענין הפשיעה בלשון חכמי ישראל, כשאינו נזהר בענין שדרך בני אדם להזהר, כאשר הקדמנו. והעונות, הם הזדונות. והפשעים, הם המרדים, מלשון (מ"ב ג, ט):

מֶלֶךְ מוֹאָב פָּשַׁע בִּי. וְהָשֵׁם יִתְבָּרַךְ סוֹלַח כְּגֹדֶל חֲסִדּוֹ גַּם לְמוֹרְדִים בּוֹ כִּי יָשׁוּבוּ אֵלָיו
בְּכָל לֵבָם. וְנֶאֱמַר (דניאל ט, ט): לֹאֲדָנִי אֱלֹהֵינוּ הֶרְחַמִּים וְהִסְלִיחוֹת כִּי מִרְדְּנוּ בּוֹ. וְנֶאֱמַר
(תהלים כה, יא): לִמְעַן שִׁמְךָ יִי וְסִלַּחְתָּ לַעֲוֹנֵי כִי רַב הוּא. וְנֶאֱמַר (שם סה, ד): דְּבָרֵי עֲוֹנוֹת
גָּבְרוּ מִנִּי פָשַׁעֵינוּ אֶתְּה תִכְפֹּרם:

ספר היראה

לרַבְּנוּ יוֹנָה

טוֹב לִגְבֹר כִּי יִשָּׂא עַל בְּנֵעוּרָיו (איכה ג כז). כִּי טוֹב לְאָדָם לִשְׂאת וּלְסַבּוֹל עָלָיו שֶׁל
הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא וּלְתֵת מוֹסְרוֹת וּמוֹטוֹת עַל צְנוּאוֹ לְהַכְנִס לַעֲבוֹדַת בּוֹרָא הָעוֹלָם.
וַיִּזְכּוּר אֶת בּוֹרְאוֹ בִּימֵי בַחֲוֹרוֹתָיו, וּבְכָל יוֹם וַיּוֹסִיף אִמָּץ וַיִּתְחַזַּק בַּמִּצְוֹת בּוֹרָא
עוֹלָם, וַיִּכְנִס אֶהְבֵּתוֹ בְּלִבּוֹ, וַיִּחְשׁוֹב הַבּוֹרָא תָמִיד לִנְגֹד עֵינָיו, וְעַל יְדֵי כֵן יִתֵּן יִרְאָת
הַצּוֹר עַל פָּנָיו, וַיִּכְנִיעַ לִבּוֹ, וַיִּשְׁפִּיל קוֹמָתוֹ וְאֶת רוּם עֵינָיו, וַיִּלֶּךְ שְׁחוֹחַ, וַיִּתְּהַה עַל
עֲוֹנוֹת נַעֲוָרָיו, וַיִּכְפֹּה עֲלֵיהֶם תָּמִיד, וַיִּשְׁמֹר בְּכָל כַּחוֹ מַחֲטָא עוֹד בַּמִּסְתָּרִים, וְלֹא
יַעֲשֶׂה בַּמַּחֲשֵׁךְ מַעֲשָׂיו, וְאֵז יִהְיֶה אֶהוּב וְנִחְמָד בְּעֵינֵי הַבּוֹרָא וְכָל רוֹאֵיו יֵאֻשְׁרוּהוּ:

אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אוֹתָם הָאָדָם וְחֵי בָהֶם חַיֵּי הָעוֹלָם. בְּכָל בֹּקֶר בְּהִקְצֹו
מִשְׁנָתוֹ, יִזְדַּעְזַע וַיִּהְיֶה נִרְתַּע וְנִחַפֵּר מֵאִמַּת הַבּוֹרָא בְּזִכְרוֹ חֲסִדּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה לוֹ
וְאִמּוֹנָתוֹ אֲשֶׁר שָׁמַר לוֹ, כִּי הִחֲזִיר לוֹ נִשְׁמָתוֹ אֲשֶׁר הִפְקִיד אֵצֶלוֹ, וְאֵז יִכְרֹךְ בְּלִבּוֹ אֶת
הַבּוֹרָא אֲשֶׁר הִגְדִּיל לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ, כִּי חִדַּשׁ וְהַחֲלִיף כַּחוֹ. וּבִשְׂוֹמוֹ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֶל
לִבּוֹ, תִּכְבֵּר אֶהְבֵּת הַבּוֹרָא בְּלִבּוֹ, וְאֵז אֶל יָסוּב עַל מִשְׁתּוֹ דֶּרֶךְ עֲצָל, אֵךְ בַּמְהִירוֹת
וּזְרִיזוֹת יָקוּם מִיָּד. וְאִם יִפְגַּע בּוֹ מִגּוֹל וַיּוֹלִיכֵנוּ דֶּרֶךְ עֲצָלוֹת, יֵשִׁיב אִמְרָיו לוֹ וַיִּשִּׁים
אֶל לִבּוֹ, כִּי אִם יִקְרָא בְּעַל חוֹב אוֹ אָדָם אַחֵר אֵלָיו, יָקוּם מִיָּד, אוֹ מִפְּנֵי כְבוֹד אָדָם,
אוֹ מִפְּנֵי רוּחַ שִׁבְיָא לוֹ חַיֵּי שַׁעָה, אוֹ מִיִּרְאָת הַפֶּסֶד מָמוֹן, כְּמוֹ נִפְלָה דִּלְקָה בְּעִיר,
יָקוּם מִיָּד בַּמְהִרָה וְלֹא יִתְרַשֵּׁל. אוֹ אִם יִצְטָרֵךְ לִלְכֹּת לַעֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ, יָקוּם וְאֶל
יִתְרַשֵּׁל פֶּן יַעֲלִילוּ עָלָיו. אוֹ לְמַצָּא חֵן בְּעֵינֵי הַמֶּלֶךְ. עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה לַעֲבוֹדַת
מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמַּלְכִּים הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, שֶׁיֵּשׁ לוֹ לְהִזְהַר לְקוּם בַּמְהִירוֹת וּבְזְרִיזוֹת,
וַיִּירָא פֶּן יֵאָחַר לְבוֹא. וְכָל מַעֲשָׂיו יִחְשׁוֹב לַעֲשׂוֹת לְשֵׁם שְׁמַיִם, וּלְפִי כַחוֹ יִלְךְ בְּדַרְכֵי
הַחֲכָמִים, וַיִּהְיֶה נִכְנָע:

אל יַעֲמֹד עֵרוֹם מִמַּטָּתוֹ, אִף מִיִּשְׁבּוֹ, כִּמּוֹ שֶׁהָיָה מִתְפַּאֵר רַבִּי יוֹסִי (שבת קיח ב): מִיָּמִי
לא רָאוּ קוֹרוֹת בֵּיתִי אֲמָרִי חֲלוּקִי. אִךְ יָקַח חֲלוּקוֹ וַיִּכְנִיס בּוֹ רֹאשׁוֹ וַיִּזְרוּעָיו, וְאָז
בִּקְוָמוֹ יִהְיֶה מְכֻסָּה. וְאֵל יֹאמֶר, הִנְנִי בְּחֻדְרֵי חֻדְרִים בְּבֵית אָפֶל, מִי רוֹאֵנִי וּמִי
מַעֲיִדֵנִי, כִּי מֵלֹא כָּל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ, לִפְנֵי כַּחֲשָׁכָה כְּאוֹרָה.

וַיִּלְבַּשׁ בְּגָדָיו, וַיִּהְיֶה לוֹ טְלִית קָטָן וַיִּלְבָּשֶׁנּוּ מִתַּחַת לְמַדְיוֹ, כִּי עָקַר מִצּוֹת צִיצִית,
לְזַכְרוֹן לִלְבָּשׁוֹ תָּמִיד, כִּי לְזַכְרוֹן הַמִּצּוֹת נִתְּנָה, וּלְמַעַן לֹא יִסּוּר הָאָדָם אַחֲרֵי שְׂרִירוֹת
לְבוֹ וְאַחֲרֵי מֵרָאָה עֵינָיו הַמַּחֲטִּיאֹת אֶת הַגּוּף. וְהַדָּרֵךְ הַזֶּה לֹא יִמָּצֵא כִּי אִם בְּלִכְתּוֹ
בְּדֶרֶךְ אֲשֶׁר דִּבְרִי עָרוּהָ מִצִּוִּיִּים שָׁם. עַל כֵּן יִלְבַּשׁ אוֹתוֹ מִיָּד בְּלֹא בִּרְכָה אִם לֹא רַחֵץ
יָדָיו. וְטוֹב לִהְיוֹת זָרִיז לְטוֹל יָדָיו קֹדֶם וּבִבְרֵךְ עוֹבֵר לַעֲשֹׂתוֹ. וְצָרִיךְ לְהִתְעַטֵּף מַעֲמָד.
וְאוֹתוֹ טְלִית קָטָן, טוֹב שֶׁיִּהְיֶה כְּעֵין סֶרְבֵּל, כִּי אֵין בָּזָה פֶּקֶפֶק.

וַיִּנְעוֹל מִנְעָלָיו שֶׁל יָמִין תַּחֲלָה וְאַחֵר כָּךְ שֶׁל שְׂמָאל, וַיִּקְשׁוֹר שֶׁל שְׂמָאל וְאַחֵר כָּךְ
שֶׁל יָמִין, כִּמּוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (שבת סא א): יֵרָא שָׁמַיִם יוֹצֵא יָדֵי שְׁמִיָּהּ, לְקִים דִּבְרֵי
שְׁמִיָּהּ, לְקִים דִּבְרֵי הַמִּשְׁנָה וְדִבְרֵי רַבִּי יוֹחָנָן, כַּתְּפָלָיו כָּךְ מִנְעָלָיו. מֵה תַּפְּלִיו
בְּשְׂמָאל, אִף מִנְעָלָיו בְּשְׂמָאל. וּמַעַת קוֹמּוֹ לְהִתְהַלֵּךְ עַל הַדָּרֵךְ, יִכְפּוֹף קוֹמָתוֹ וַיִּשּׁוּחַ
רֹאשׁוֹ, כִּי הַשְׂכִּינָה לְמַעְלָה מֵרֹאשׁוֹ, וְלָכֵן נִכּוֹן לְכַסּוֹת רֹאשׁוֹ, וְאֵל יִהְיֶה בְּגָלוֹי רֹאשׁ:

וַיִּלָּךְ וַיִּבְדּוֹק עֲצָמוֹ בְּבֵית הַפֶּסֶא, וְשָׁם יִהְיֶה צָנוּעַ, אֵל יִגְלֶה עֲצָמוֹ כִּי אִם לִפְנֵי טַפַּח
וּמֵאַחֲרָיו טַפַּחִים, וְהָאִשָּׁה מִלְּאַחֲרֶיהָ טַפַּח וּמִלְּפָנֶיהָ וְלֹא כְּלוּם. וְלֹא יִשְׁתִּין מַעֲמָד,
פֶּן יִהְיוּ נִיצוּצוֹת נִתְּזִים עַל רִגְלָיו וַיִּרְאֶה בְּכֻרוֹת שְׂפָכָה, אֵלָּא יַעֲמֹד בְּמָקוֹם גְּבוּהָ
אוֹ יִשְׁתִּין בְּעֶפֶר תַּחוּת. וְאִם יִשְׁתִּין מַעֲמָד, יִזְהַר פֶּן יֵאָחֲז׃ בְּאַמָּה, אֵלָּא מַעֲטָרָה
וּלְמִטָּה לְצַד הָאָרֶץ, וְאִף אִם הוּא נָשׁוּי, כִּי אַחֲרֵי אֲשֶׁר הָעֵנֶשׂ גָּדוֹל כָּל כָּךְ שֶׁהוּא
מֵבִיא מְבּוֹל לְעוֹלָם, מֵאֵד יֵשׁ לוֹ לְאָדָם לְהִתְחַזֵּק וּלְקַדֵּשׁ עֲצָמוֹ אִף בְּמִתָּר לוֹ. וְכֵן
רַבּוֹ הַקָּדוֹשׁ מִיָּמָיו לֹא הִכְנִיס יָדָיו לְמִטָּה מֵאַבְנִטוֹ (שבת קיח ב). וְכִשְׁיִשֵּׁב לִפְנוֹת, יֵשֵׁב
וַיִּגְלֶה, וַיִּכְסֶּה וַיִּקּוּם. וְאֵל [וַיִּצְעַר] עֲצָמוֹ לִפְנוֹת בַּחֲזָק, פֶּן יִנְתְּקוּ שְׁנֵי הַכַּרְפְּשֵׁתָא
וַיִּסְתַּכְּנוּ. וַיִּקְנַח בְּשְׂמָאל אֲבָל לֹא בִיָּמִין. מִפְּנֵי שֶׁמֵּרָאָה בָּהּ טַעֲמֵי תוֹרָה וְאוֹכֵל בָּהּ.
וַיִּבְדּוֹק עֲצָמוֹ יָפָה יָפָה, כִּי אַחֲרֵי אֲשֶׁר קָרְבִּיו וּבְנֵי מַעְיו צְרִיכִים לְבָרֵךְ אֶת הַבוֹרָא
תָּמִיד, שְׁנֵאֲמַר (תהלים קג א): בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת יי וְכָל קָרְבִּי אֶת שֵׁם קִדְּשׁוֹ, אֵין נֹאָה
לְהֵבִיא בְּטָן מִלְּאָה צוּאָה לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא רַבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם לְבָרְכוֹ. וַיִּשְׁמֹר
פֶּן יִלְכָּךְ בְּגָדָיו לֹא בְּמֵי רִגְלִים וְלֹא בְּרַעֲי. אִם יֵשׁ לוֹ יְכָלֶת, יִהְיוּ לוֹ שְׁנֵי מַכְנָסִים.
אֶחָד, שְׁלֹבֶשׁ בְּשַׁעַת הַתַּפְּלָה לְבָד, לְמַעַן יִהְיֶה נָקִי יוֹתֵר בַּתַּפְּלָתוֹ. וְאִם אֵין לוֹ, יִזְהַר

שלא יטנף את (שלו) [שלוֹבֵשׁ], ויכבסם תמיד להסיר כתמי הצואה מעליהן.

וירחץ בנקיון כפיו במים אם יש לו, ירחצם יפה יפה ויברך עליהם על נטילת ידיים. ובברכת אשר יצר, ימתין עד התפלה. ואם ברך אשר יצר, יאמר עמה, אלהי, נשמה שנתת בי, כי היא סמוכה לה, ולפיכך אינה פותחת בברוך. ואז בעת התפלה יתחיל אשר נתן לשכוי בינה, או יחזור ויברך אשר יצר. ועל נטילת ידיים יברך בשעת גוב ולא בנטלתן:

ומיד יברך על מצות ציצית בטלית אשר לבש, אם לא ברך בהתעטפו. ובכל פעם שהוא מתעטף, צריך לברך. ואחרי כן יניח תפלה של יד בזרוע שמאל למעלה מן הפרק שקורין קובדו בלע"ז מעט, כנגד הלב, ויברך להניח תפלין, ואחר כך ישים של ראש כנגד המוח ויברך על מצות תפלין. ואל ידבר בין תפלה של יד לתפלה של ראש. שח בין תפלה לתפלה חוזר ומברך על של ראש שתים, "להניח" ו"על מצות".

ותמיד ימשמש בתפליו, בשל יד ואחר כך בשל ראש, למען יזהר להיות בנקיות, כי תפלין צריכין גוף נקי שלא יפיח בהן ויפח בהן וישן בהן. וצריך לברך כשימשמש זמן גדול אחר הנחתן, דקיימא לן כרבנן דבי רב אשי (סוכה מו א): דכל אימת דממשמשי בהו מברכי. ומפי מורי הרב רבי שמואל ברבי שניאור שמעתי, דאין צריך לברך משום משמוש אלא כשהן נעקרות ממקומן והוא מחזירן למקומן.

ולענין שנה, יש שלשה חלוקים בדרך, כשהן בראשו, יישן בהן שנת עראי אבל לא קבע. וכשהוא אוזן בידו, לא עראי ולא קבע, פן יפלו מידו. ואם הניחן אצל מראשותיו, יפרוש סודר עליהן וישן אצלן בין עראי ובין קבע. וכשנכנס לבית הכסא, חולצן חוץ לארבע אמות, או כורכן ומניחן בכלי תוף כלי בחיקו כנגד לבו:

וילך לבית הכנסת. ובבואו סמוך לבית הכנסת, ימהר פַּעַמִּיו, כמו שכתוב (תהלים נה טו): בבית אלהים נהלך ברגש. ויבדוק מנעליו פן יהיו מטנפים, וכן אמר שלמה בחכמתו (קהלת ד יז): שמר רגלך כאשר תלך אל בית האלהים. ויבוא לבית הכנסת, ואומר בכניסתו (תהלים ח ח): ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך, וישב במקומו. ואם יש לו עוד טלית, יתכסה בו ויברך להתעטף בציצית. וישב ולא יפתח פיו עד שישקה מעט, וישים אל לבו לפני מי הוא עומד ומי השומע דבריו. ואז ילבש חרדה ואימה וזיע ורתת. ויפתח תפלתו על הסדר, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכונן לבו לשמים (ברכות ה ב). ויתקן מלבושיו,

שנאמר (עמוס ד יב): הכון לקראת אלהיך ישראל.

וכשהוא מתפלל, אל יגביה קולו בתפלתו, אף ישמיע לאזניו מה שיוציא מפיו, ויחתוך בשפתיו כל תיבה ותיבה, ואל יבלען. גם סוף התבות וחתוך להפרידן מהתבה הסמוכה להן, פן יכשל ב ספרו בגוים את כבודו, שבחי ירושלים את יי, וכן כל את, ואותו, ואותה, הסמוכות למ"ם, צריך להפרידן זו מזו, וכן אלהיכם, אמת, וכיוצא באלה. ולא יהיה מאריך בתפלתו יותר מדי בצבור, פן יחשבוהו ליהיר ולץ.

ובקריאת שמע יהיה מאד נזהר שיוציא בשפתיו וישמיע לאזניו מאתים וארבעים ושמונה תבות שבו. ויתן רוח בין הדבקים, כדברי רבותינו (ברכות טו ב): בכל לבבך, ועל לבבך, וכיוצא בהן. ובכל אחד ואחד משלשה שמות האמורים בפסוק ראשון, יאריך עד שיחשוב היה הנה יהיה. ולא יאריך באל"ף דאחד, ולא ימהר בח"ת לקרותה בחטף. ויאריך בדל"ת, עד שיחשוב בלבבו שבורא עולם הוא מלך למעלה ולמטה בשמים ובארץ, ובארבע רוחות העולם ממזרח וממערב מצפון ומדרום ותהום רבה, ומאתים וארבעים ושמונה אברים שבו. ואם לא יוכל לכוון כל כך, יכוון השם שהוא עתה אלהינו, עתיד להיות אחד. ובכל פעם בהזכירו שם המיוחד יחשוב בו פרוש קריאתו שהוא אדון כל. בכל לבבך, בשני יצריך, יצר טוב ויצר רע. ובכל נפשך, אפלו נוטל נשמתך. ובכל מאדך, בכל מדה ומדה שהוא מודד לך. אשר אנכי מצוך היום, יפסיק עד יחשוב היום נצטוו לי. על לבבך, עד כאן כונת הלב ועקר קבלת על מלכות שמים. ואפלו מהלך בדרך, נכון לעמוד עד שיעזב לעל לבבך, אף מפסוק ראשון יצא ידי חובה. מכאן ואילך יקרא כדרךכו בכונה לפי כחו. כשיגיע לוקשרתם לאות על ידך, ימשמש בתפלין של יד. לוהיו לטוטפות בין עיניך, ימשמש בתפלין של ראש. וכשיגיע לוראיתם אותו, יעין בציציתו. ויחתוך זי"ן דתזכרו:

ואל ירמוז בעיניו ויקרוץ בשפתיו וימלול ברגליו ויורה באצבעותיו, כי תועבת השם כל עושה אלה. ובתפלתו מישב אל יסמוך לאחריו, ולא יהא נוטה לצדדין דרך גאווה, אלא ישב וראשו כפוף, שלא יראה פני היושב נגדו חוץ לארבע אמותיו. ושני אציליו על עצם הירך מקום חבורו לגוף מכאן ומכאן, ושתי ידיו תחת לבושו, הימנית על השמאלית כנגד טבורו. ואל יפשוט רגליו, אף יהיו שוקיו על עמדן, למען יהיה יותר ברעדה וביראה. וינענע כל גופו לקיים (תהלים לה י): כל

עצמתי תאמרנה. ובקומו להתפלל, יכון רגליו זו אצל זו, וישוח ראשו, וידחוק אציליו לגופו נגד חגורתו, וישים ידיו תחת לבושו, הימנית על השמאלית. ועושה שבע כריעות, ישחה בברכת אבות תחלה וסוף, ישחה בברוך אתה במהירות ויזקוף בשם בנחת, וישחה במודים תחלה וסוף, ולא יותר בברכות. אבל כשהוא פוסע שלש פסיעות, נותן שלום בשמאל בתחלה וכורע, לימין וכורע. לפניו וכרע ותהיה הכריעה כמו שאמרו חכמים (ברכות כח ב): עד שיתפקקו כל חליות שבשדרה, ועד כדי שיראה אסר כנגד לבו, וזהו בשר ברחב אסר בין פרק חליות השדרה כנגד הלב. וכשאדם זקוף, מבליע ואינו נראה. וכשהוא שוחה, אז יתפרדו החליות ונראה אותו בשר. ואל יחזור מיד למקומו, פן יחשב ככלב שב על קאו. ולא ירק בתפלתו. ואם נזדמן לו רק, מבליעו בכסותו. ואף לא יגהק (בלע"ז אינטריל"ד), ולא יפהק (בלע"ז בדל"ר). ואם פהק, מניח ידו על סנטרו או על פיו. ולא יאחוז מאומה בידו, כי יירא פן יפול מידו ולא יתכונן. ולא יתפלל לא כנגד רבו ולא לאחורי רבו:

ויסדר תפלתו, אך לא יעשנה קבע כאדם האומר חק קבוע הוא עלי בכל יום, כך וכך תפלות מטלות חובה עלי, אלא יעשנה תחנונים לפני המקום. ואל יעין בתפלתו לאמר, כמה התפללתי בכונה, ראוייה היא להתקבל, כי הוא משלשה דברים המזכירים עוונותיו של אדם, כי מקטרגים עליו ואומרים, וכי ראוי הוא לך שתתקבל תפלתו, והלא עשה כך וכך, אף יחשוב בלבו, כי מאד הֵיה לו לעמוד בתפלה יותר, אולי יכפר אחד מעוונותיו הקטנים, ויזכור כי בשר הוא, רוח הולך ולא ישוב, ומה יתרון לו להתגאות במעשיו, הלא לך נוצר. ואם על כרחו יגאה לבו, ישים אל לבו גאוני עולם שגועו ועברו מן העולם אשר עשו טובה אלה ידות יותר ממנו:

ובעודו בבית הכנסת, אל ידבר דבור חל עם אדם ואף כי בשעת קריאת התורה. ואם ישבו אצלו בני אדם המדברים, יניע שפתיו וידמה עצמו כמתפלל. ואל יתפאר לומר, איני מדבר, כי כל המתפאר כמעט הוא נוטל את שכרו. ויענה אמן על כל ברכה, כי גדול העונה אמן יותר מן המברך, ופותחים לו שערי גן עדן. ויהא שמה רבא מברך, יענה בכל כחו בפיו ובכל כונתו. ולא יצא מבית הכנסת בשעת קריאת התורה אם לא בין גברא לגברא:

לעולם, בין בשעת תפלה ובין בשעת ברכת המזון, כל שעה שאדם עסוק לדבר בשכינה, לא יגע בבשרו, כי אם בידים עד הפרק העליון, ובצוארו עד חלוקו, אבל

לא ברגליו, ולא בכל שאר בשרו ובמנעליו. ואם נגע, יטול ידיו או ישפשפן בעפר [או בצרור] או בקיסם. ואם יצטרך לחבך, יחבך מעל לחלוקו. ואל יגע לא בכנה, ולא בשער בית השחי ובית הערוה. ואם נגע, יטול ידיו או ישפשפן בעפר או בצרור או בקיסם. ובשעת תפלה, טפח מגלה אפלו באשתו ערוה, ואסור לקרות שמע ולהתפלל ולהסתכל בה:

ויצא מבית הכנסת בנחת ובדרך פריעה, ויאמר (תהלים ה ט): "נחני בצדקתך וגו', וילך. ובלכתו בדרך, אל ישוח יותר מדי, ואל ישפיל סודרו על עיניו, פן יחשב ללעג. ואל ילך בקומה זקופה. כי ההולך בקומה זקופה, דומה כמסלק המורא מעליו, אלא ילך במדה בינונית, לא זקוף ולא כפוף יותר מדי, (אלא): [עד] שלא יראה הבא כנגדו בפניו.

וישפיל עיניו, שלא יראה את חברו כנגדו כמלא עיניו. ואם פגע דבר ערוה כגון אשה, בין יהודית בין ארמית, בין נשואה בין פנויה, בין גדולה בין קטנה, יעצום עיניו או יסבב לצד אחר, כדי שלא יראה. וכן אמר החכם, אין לך דבר חוצץ בפני התאוה כעצימת העין. וכן אם פגע חזיר וחזירה או כל בהמה נזקקים זו לזו, אל יסתכל בהם. ויהיה מקדים בשלום כל אדם אפלו אינו ישראל. כדי שיהיה אהוב ונחמד לבריות, אף לא בשלום אשה.

ויבוא לביתו בשלום, ויסיר תפלו ויתנם בכיס, של יד על של ראש. ויסיר של ראש תחלה ואחר כך של יד. ויסיר מכנסיו וילבש אחרים. וטוב שילמד מיד, משום דכתיב (תהלים פד ח): "ילכו מחיל אל חיל, ומיד, טרם ילך לעסקיו:

ואם הוא אדם חלוש ורגיל בפת שחרית, יאכל מיד. ויטול ידיו תחלה בהרבה מים, ולכל הפחות יטול מים רביעית הלוג. ויתן שלש פעמים מים על ידיו, וישפשפן היטב. ושלא יהא דבר חוצץ, כי כל החוצץ בטבילה, חוצץ בנטילת ידים. ויגביהן בנטילה, שלא יחזרו מים הראשונים ויטמאו את הידים. וינגבן היטב ויברך על הלחם המוציא. ויתן רוח בין תבה לתבה.

וכל מה שיהנה בו מן העולם הזה בין בפירות, בין בריח, בין באכילה, בין בכל דבר שיהנה, אסור להנות בלא ברכה. ויברך בכל דבר לפניו ולאחריו הברכה האמורה בה על פי רבותינו עליהם השלום. ואם אינו בקי, ילך אצל בקי ללמוד, ואל ישים עצמו כבהמה. ואם לא מצא בקי, ילך ויניח הנאתו, ולא יהנה מן הדבר עד שיידע לברך עליו את בוראו כדת וכמשפט. וכשיברך, יכון את לבו לברך את

הבורא, ולא כדבר הרגיל בפי אדם לצאת שלא בכונה. וכן לברכת המצות וכל מעשה האדם יעשה, יעשה דברים לשם פעלם ולא מצות אנשים מלמדה ומנהג אבות. ומאד יהיה צנוע באכילתו, ואחר גמר סעדתו יברך ברכת המזון, ואחר כך ישתה מים או יין להשלים מאה ברכות ביום. והכל לשם שמים:

וטרם ילך לעסקיו, ילמד פסוק או הלכה, כדי לקיים מצות והגית בו (יהושע א ח). ואותה שעה ילמד בהגיון הלב, ולהיות אזניו ועיניו פקוחות אל אשר מוציא בשפתיו. ואל יפסיק משנתו לדברים בטלים, כי אף לומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, אשר יש בו דבר שבח שמברכים עליהם ברוך שפכה לו בעולמו, הרי זה מתחייב בנפשו (אבות פ"ג מ"ט). קל וחומר לשיתת חלין אשר כל דברי עברה תלויים בה, והשח בהם עובר בלאו ועשה (יומא יט ב). עשה, ודברת בם (דברים יז): ולא בדברים אחרים, ולא הבא מכלל עשה, עשה. ולא, כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר (קהלת א ח). וכל שכן להפסיק מדברי תורה שהוא חייב לעסוק בהם. ועל המפסיקים נאמר (איוב לד): הקטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם. ואמרו רבותינו (חגיגה יב ב): כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה, מאכילין אותו גחלי רתמים בגיהנם:

אחרי כן ילך לעסקיו, כי יפה דרך ארץ, ולא יוכל אדם לעבוד את הבורא אם לא יטרח לבקש מזונותיו. וכן אמר דוד (תהלים קכח א ב): אשרי כל ירא יי ההלך בדרכיו, יגיע כפיד כי תאכל אשריו וטוב לך.

ויהיו עסקיו באמונה, וירחק מדבר שקר ומחברת אנשים רעים וממושב לצים. ואם יצטרך לשבת עמיהם פן ילעיגו ויתלוצצו עליו ויראה כעושה עצמו חשוב, אל יכנס לתוך דבריהם ואל ישיב להם כי אם בקצר רוח, ויקום מיד שיוכל. ויזהר בלי להונות את חברו לא בדברים וקל וחומר בממון. ואף עסקו עם הנכרי יהיה באמונה, פן יתחלל שם שמים ותורת ישראל תתבזה על ידו. ואם ישמע מוציאי דבה על איש, אל יאמין להם, כי שמא הם שונאיו, אלא יעשה עצמו כמאמין ואל יאמין. ואם יקללהו אדם ויחרפהו, אל ישיב לו מאומה, ויהיה נעלב ולא עולב, ואל יצא לריב מהר. ואל יבא אצל בני אדם, שהם מתלחשים יחד ואל יוצא דבה על שום אדם ואפלו הוא שונאו. ואל ישנא בלכבו כי אם את אשר המקום שנא. וכל ענינו ועסקו יהא לשם שמים.

ובשובו מעסקיו, אל ישב בטל, כי מה לאדם להיות יושב בטל, הלא הבטלה

מביאה לידי שעמום ולידי הרהורים רעים, אף כי תלמוד תורה אין לו שעור:

ואם יבאו אורחים לביתו, יכניסם לביתו בסבר פנים יפות, ומיד בבואם ישים לפניהם לחם לאכול, כי פעמים בא העני ולא אכל והוא בוש לשאול. ויתן להם לחמו ומימיו ואת אשר יאכל, בפנים מאירות. ואף אם יהיה בלבו עצב ודאגה, ישחנה מלבו בפניהם, וינחמם בדבריו ויהי להם למשיב נפש. ואפלו אם יהיו לו אלה עבדים, יטרח הוא בעצמו, ויעמוד עליהם, כי מי לנו גדול מאברהם ששמש למלאכים, והיו לו כמה עבדים ושפחות, שנאמר (בראשית יז כג): ואת כל ילידי ביתו, ואף על פי שנראו כערכיים, כדברי רבותינו זכרונם לברכה. ובכל מה שעשה על ידי עצמו, שלם לו הקדוש ברוך הוא לישראל בכבודו ובעצמו. ואל יספר לפניהם, כך וכך אירע לי, מקצת תלאותיו, כי דברים אלו שוכרים את רוחם, כמדמה להם כי בשבילם אמר כן, וכמעט אין לו שכר בעמלו. ויכבדם כאדונים לו. וכן מצינו באברהם (שם יח ג): שקראם אדונים. וגדול הכנסתם יותר מקבלת פני השכינה. ובשעת האכל יראה את עצמו כמצטער שאינו יכול להיטיב להם יותר. וכן הוא אומר (ישעיה נח י'): ותפק לרעב נפשו. ויאמר לו, תצא נפשי שאין לי מה לתן לך. ואם ילינו אצלו, ישביבם במיטב מטותיו, כי גדולה מנוחת העני בהיותו שוכב בטוב, ויותר עושה לו נחת רוח המשכיבו היטב יותר מן המאכילו ומשקהו, וגלגל הוא החוזר בעולם. ובצאתם ילום ויתן להם פת צדה לדרך, כי על פת לחם יפגע גבר (משלי כח כא), (סנהדרין קד א): כי על אשר לא נתן יהונתן לדוד פת לחם בהפרדו מאתו, נתגלגל הדבר ונהרגו כהני נוב, שמונים וחמשה איש נושאי אפור בד. והענק תעניק להם מסת נדבת ירך:

ואם באה מצוה לדרך, תמהר בה ואל תתרשל בה, כי זהירות מביאה לידי זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, קדשה, יראת חטא, חסידות, וענוה. ויהא זהיר בכבוד חכמים. בא חכם אצלו, תקבל פניו בכבוד וכבדהו. יש חתן בעיר, לך ועסוק בו ושמחהו, כי המשמחו זוכה לראות בשמחת ירושלים. יש מת בעיר, טרח בו וספדהו, אך במדה בינונית, כי אין כבודו לומר מה שלא היה בו, ושתיקה יפה. אך המדות אשר ידעת אשר היו בו טובות, תספר, ותלנהו. אם יש ברית מילה בעיר, טרח ועסוק והיה כמסיע במצוה, כי גדול שכר מסיע בעושה המצוה. ואם חבריך בצרה, היה צר בצרתם, ואל תשמח בעת כשלונם, והיה שמח בטובתם. שמעת צרת ישראל הרחוקים, האנח והתפלל עליהם, וכל שכן על הקרובים. ברוך את הצור על כל הבא, על הטוב ועל הרע. תשמח ביסורין ותחשוב הכל לטובה

בְּכָל מִדָּה וּמִדָּה שֶׁהוּא מוֹדֵד לָהּ, וְזֶהוּ שִׁכְתוּב (דברים ו ה): וּבְכָל מִאֲדָרָה. וְאֵל תִּבְעֵט בִּיְסוּרִים, וְתַחֲשׂוּב הַכֹּל לְטוֹבָה. וְאָמַר כָּל דְּעֵבִיד רַחֲמָנָא לְטַב עֵבִיד:

וְהִתְרַחַק מִן הַנְּדָרִים, כִּי בַעֲוֹן הַנְּדָרִים בָּנִים מֵתִים, וְאַשְׁתּוֹ שֶׁל אָדָם מֵתָה. וּמִן הַשְּׂבוּעוֹת וּמִן הַכַּעַס, כִּי כָל הַכּוֹעֵס, מְבַלְבֵּל דַּעְתּוֹ וְרוּחוֹ וְלֹא יִתְיַצֵּב בְּאַהֲבַת הַבּוֹרָא. וְכֵן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (בְּרֵכוֹת כט ב): לֹא תִרְתַּח וְלֹא תַחֲטֹא. וּבִכְמָה מְקוֹמוֹת דִּבֵּר שְׁלֵמָה בְּחֻכְמָתוֹ (קֹהֶלֶת יא י'): וְהִסֵּר כַּעַס מִלִּבּוֹ. (שם ט ז): כִּי כַעַס בֹּחֵק כְּסִילִים יְנוּחַ. (קִידוּשִׁין מ ב) הִרְגִּזָּן לֹא עָלָה בְיָדוֹ אֲלֵא רִגְזָנוּתוֹ. וְגַם מִשֶּׁה רַבְּנוֹ שֶׁהִיא אֵב לְחֻכְמִים וְלִנְבִיאִים, כָּל מְקוֹם שֶׁבָּא לְכָלל כַּעַס, בָּא לְכָלל טַעוֹת. וְאֶפְלוּ אִם עָשָׂה לָהּ אָדָם שְׁלֵא כְּהוֹגֵן, אֵל תִּקְפִּיד וּלְמוֹד מֵהִלֵּל עֲנוּתָן זְכוּרָנוּ לְבִרְכָּה. וְאִם לְהַטִּיל אִימָה בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, מִצּוּה לְהִרְאוֹת עֲצָמוֹ כַּעֲסָן וְדַעְתּוֹ מִיִּשְׁכַּת וְרוּחוֹ נָחָה, וְאֵל יִטִּיל אִימָה יִתְרָה, אֵךְ בְּמִדָּה בִּינוּנִית. וְאֵל יִקְרַע כְּלָיו בְּחֻמָּתוֹ, אֵךְ לֹא יִשְׁחִית כָּל מְאוּמָה. וְיִכּוּף אֶת יָצְרוֹ מִכָּל אֲשֶׁר יִתְאַוֶּה, אֵךְ מִשִּׂיחָה בְּטָלָה, כִּי מֵה יִתְרוֹן בְּדָבָרִים שְׁלֵא לְצַרְךָ, אִין זֶה כִּי אִם הִרְבוֹת פִּשְׁע:

וְהוּי רָצוּי לְאַחִיךָ וּלְחֻבְרִיךָ. וְאֵל תִּשְׁכַּב בְּלִילָה וּקְטָטָה לָךְ עִם אָדָם, אֵךְ לָךְ וּתְרַצָּה אוֹתוֹ עַד שִׁיתְפִּיֵּס. וְאֵךְ אִם חָטָא לָךְ, בִּקֵּשׁ מִמֶּנּוּ פִּיּוֹס. וְאֵל תֹּאמַר, הֵן חָטָא לִי, וְעָלְיוֹ לְבוֹא לְפִיִּסְנִי, כּוֹף אֶת יָצְרֶךָ וְלָךְ אֵלְיוֹ, לְמַעַן לֹא יִגְבַּהּ לְבָבְךָ וְתִהְיֶה מִתְעַב לְפָנֵי הַבּוֹרָא, שְׁנֵאֲמַר (מְשִׁלִּי טז ה): תוֹעֵבֶת יִי כָּל גְּבוּה לֵב:

וּמֵאֵד הַזֶּהֱרָה שְׁלֵא לְשַׁקֵּר, אֶפְלוּ בְּדָבָרֵי הַבָּאִי, כִּי חֲלוּל הַשֵּׁם יֵשׁ בְּדָבָר. וְאֵךְ לֹא לְהִשְׁתַּכַּר בְּשַׁקֵּר, כִּי יֵצֵא שְׁכָרוֹ בְּהִפְסָדוֹ, כִּי הוּא מֵאַרְבַּע כְּתוּת שְׁאִינָן מְקַבְּלוֹת פָּנֵי הַשְּׂכִינָה, כֵּת מְשַׁקְרִים, כֵּת חֲנֻפִּים, כֵּת לְצִים, וְכֵת מְסַפְרֵי לְשׁוֹן הָרַע. וְכֵן עֲנִשׁוֹ שֶׁל בְּדָאִי, שְׁאֶפְלוּ אוֹמְרֵי אֱמֶת, אִין שׁוֹמְעִים לוֹ (סְנֵהֲדִין פט ב). וְכָל הַמְּשַׁנֶּה בְּדַבּוּרוֹ, כְּאֵלוֹ עוֹבֵד עֲבוּדָה זָרָה (שֵׁם צב א), דְּכֻתִּיב הִכָּא (בְּרֵאשִׁית כז יב): וְהִיִּיתִי בְּעֵינָיו כְּמִתְעַתֵּעַ, וְכֻתִּיב הָתָם (יִרְמְיָה י טו): הִכָּל הַמָּה מַעֲשֵׂה תַעֲתָעִים. וְהַזֶּהֱרָה מִן הַלִּיצָנוּת, כִּי הִיא שְׁנִיָּה לְעִבְרוֹת, וְהִיא מַעֲבִירָה אֶת הַמּוֹרָא וּמִרְגִּילָה אֶת הָאָדָם לְעִבּוֹר, וְכָל הַמִּתְלוֹצֵץ נוֹפֵל בְּגִיהָנָם. וְשְׁלֵא לְהַחֲנִיף, כִּי לֹא לְפָנָיו חֲנִיף יָבוֹא (אִיּוֹב יג טז): וְשְׁלֵא לְסַפֵּר לְשׁוֹן הָרַע, כִּי לְכָל יֵשׁ רְפוּאָה, חוּץ מִלְּשׁוֹן הָרַע. וְשְׁלֵא לְקַבְּלוֹ, שְׁנֵאֲמַר (שְׁמוֹת כג א): לֹא תִשָּׂא שְׁמַע שׁוֹא:

וְהִתְרַחַק מִן הַכְּבוֹד, וּכְבֹּד כָּל אָדָם, וְתַעֲבִיר עַל מִדּוּתִיךָ, וְהוּי דֵּן אֶת כָּל אָדָם לְכַף זְכוּת, לְמַעַן יַעֲבִירוּ מִן הַשָּׁמַיִם עַל פִּשְׁעֶיךָ וְיִדּוּנוּ אוֹתְךָ לְכַף זְכוּת. וְאִם אֵתָּה אֶצֶל

בני אדם שחייב אתה בכבודם, כגון אביו ואמו, כבודם ותירא מהם, ולא תשב במקומם, ולא תסתור את דבריהם. אם אמרו דבר, אפלו ידעת כי איננו כן, אל תאמר, לא כן היה. ואם יש להם דבר עם אדם, אל תכריע ביניהם. ואל תכנס לתוך דבריהם, כי אף תוך דברי חברו אם נכנס בהם, נקרא גלם. כללו של דבר, כל מה שיוכל לתלות הכבוד בהם, יתלה, ולא בו. ומאד יש להזהר בכבודם, כי הוקש כבודם לכבוד המקום, והמכבדם כאלו כבד את המקום. והמצערם כאלו צער (עצמו): [המקום]. וחייב להאכילם ולהשקותם ולהלבישם ולהכניסם ולהוציאם. ואם אין לו יסוב על הפתחים ויתן להם. ומה שיעשה להם, דרך כבוד יעשה, כי יש מאכיל אביו פסיוני, וטורדו מן העולם. ומטחינו ברחים, ומביאו לחיי העולם הבא (קדושין לא א). היה אביו עובר על דברי תורה, אל יאמר לו, אבא, עברת על דברי תורה, אלא אומר לו, מקרא כתוב בתורה כך הוא. והוא יבין מעצמו, ואל תבישו. ולא ידבר על מעשיהם בשום ענין, אפלו זרק ארנקו לים או לאור בפניו, לא יכלימנו. ואם שמע אדם מדבר עליהם שלא כהגן, יקהה שניו ויאמר לו, שקר אתה דובר. אף אין להכות את חברו על כף, ואף שתיקה יפה במקום שאין כבודם, כמו שהוא יודע, שאם ימחה אז יוסיף האחר לומר עליהם דברי גנאי אחרים. ורצונם הוא כבודם. והם שמחלו על כבודם, כבודם מחול:

והוי ירא מן החכמים, כמו שדרש רבי עקיבא (פסחים כב א): את יי אלהיה תירא (דברים ו יג), לרבות תלמידי חכמים. והדבק בהם ובדרכיהם הטובים, ועמוד מפניהם, ואף מפני הזקנים שאינם חכמים, ובטל רצונה מפני רצונם. וכבד את אחיו הגדול, ואחי אביו, ואחי אמו, ובעל אמו, ואשת אביו, כי בכלם דרשו חכמים (כתובות קג א): מן המקרא שכתוב (שמות כ יב): כבד את אביו ואת אמו:

אל תרדוף אחר ישיבת עמי הארץ ולצים, כי מהם לא תלמוד חכמה, כי אם דברים רקים ולצון. אף רדוף אחר החכמים, כי מהם תלמוד חכמה. ואל תהי בז לדברי אחיו, ואל תלעג לשום אדם:

אל תמנע טוב מבעליו. אם שאלך אדם על טובה שבעולם או דבר מצוה, אל תמנענו מלעשותה. אף אם אין דעתך על הדבר, אמור לו, עשה כחכמתך.

והיה רגיל בצדקה כפי כחה, ולכל הפחות שעבד עצמו לבוורא לתת כפר נפשך חק קבוע בכל שבוע פרוטה או מחצה, כי אפלו עני המתפרנס מן הצדקה יש לו לעשות צדקה. וכשתתן לעני, תן לו בסתר, כי מתן בסתר יכפה אף (משלי כא יד).

וענייך קודמין. ואל תקפוץ ידך מהלוות לעני בשעת דחקו, כי גדול המלנה יותר מן העושה צדקה, וצדקתו עומדת לעד, כי איננו חסר בדבר, ויחשוב כי לכמה נכרים הוא מלנה בלא רבית. ואם יקשה בעיניו להלוותו בלא משכון, ילוננו במשכון ויקבע לו זמן להלוואתו. ובתוך ימי ההלוואה לא יקראהו לעשות מלאכתו או כל דבר אם לא יתן לו שכרו משלם, שנראה כרבית.

ובמעשרות, אל תרפה ידיך מלטלה כראוי. כיצד? מכל דבר שמשכתב, הן ללמד, הן לכתוב, הן לעשות מלאכה, או אף אם מצא מציאה, או נתנו לו במתנה, או כל ענין שיהיה, הן כסף הן שוה זהב, מן הכל יפריש מעשר, כי דבר זה אין לו ערך, כי את אשר אסר הבורא בכל דבר לנסותו, התיר במעשר (תענית ט א):

אל תגנוב דעת הבריות ואפלו דעתו של גוי, ואל תסרהב בחברך יותר מדי. ואל תאמר לו, דבר זה עשיתי בשבילך, ולא עשית בשבילי. אף אם יטעה וידמה כי בשבילו עשית, אין צריך לומר לו, לא עשיתי בעבורך, כי הוא מטעה את עצמו, ואין זה גנבת דעת. כללו של דבר, כל צד גנבת דעת, אסורה:

אל תזכיר שם שמים לבטלה, כי המזכיר שם שמים לבטלה, ראוי לנדונו (נדרים ז ב). ואף שלא לצורך, [ולא] במקום מטנף. ולא תשבע כלל, ואף לא בכנויים, ואף לא במדותיו ובמעשיו, כגון שמשיו ומשרתיו מלאכי מעלה. וכן לא ישבע בתורה ולא באמת, כי השם נקרא אמת, וי אלהים אמת (ירמיה י). ולא יקלל חברו בשם, אף לא עצמו כה יעזרני השם. ואל ישמע שם טמאה על שפתיה, כמו שמות הקדשים יעקרו ויהרסו. וכשתזכירם לצורך בפני הגוים, אמור בשפה רפה ובכבד ראש. וכל דבר נבול וצד דבר ערוה לא ישמע על פיה, כגון להזכיר זונה או כל דבר נבלה, כי שוחה עמקה פי זרות (משלי כב יד), מעמיקים לו גיהנם והופכים לו גזר דין של שבעים שנה לרעה (שבת לג א). ואף השומעים ושותקים ונהנים בשמיעה ואינם הולכים משם, נכשלים בדבר:

ואל תחשוד חברך, כי שמא כשר הוא בדבר, והחושד בפשרים לוקה בגופו. ואל תביא עצמך לידי חשד, להיות נקי מהשם ומישראל, פן יכשלו בני אדם על ידך שיחשדוך הבריות. מחול לכל החושדים בך:

ואל תהרוג כנה ואל תעשה שום דבר מאוס בפני חברך. ואם עשו אחרים לפניה ונמאסת, מחול להם ואל יכשלו על ידך. ואם מצאת רק מוטל, הרם וסלקהו או כסהו ומחול לאשר עשה אותו פן יבוא אחר ויכשילנו שלא ימחול. והזהר שלא

ימצא טנוף על בגדיך או שמן או כל דבר מאוס, כי המתלכלך ואינו נזהר בנקיות, משניא אוהביו של מקום לבריות וחיב מיתה, שנאמר (משלי ח לו): כל משנאי אהבו מות, אל תקרי משנאי אלא משניאי. ויראי השם שאינם משמרים עצמם בנקיות, אומרים רואיהם, כמה לומדי תורה מאוסים, ונמצא שם שמים מתחלל על ידיהם. ואל תשקץ נפשך בהשהות נקביך. והמשהה נקביו בגדולים ובקטנים, עובר בשמים, אל תשקצו (ויקרא יא מג), ולא יראה בך ערות דבר (דברים כג טו). אל תאמר שום נחוש, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל (במדבר כג כג). ובכמה מקומות הזהירה תורתנו, לא ימצא בך וגו' מנחש (דברים יח י), לא תנחשו (ויקרא יט כו). ואין לנו לשים שום סימן אלא מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה. ואם יש לו לאדם לעשות מצוה, כגון לחזור על מסכתא או להשיב בנו אל הספר, לא יאמר אמתין עד ראש חדרש או עד הפסח, כי בכל יום ובכל עת, טוב להתחיל ולעשות מצוה. ומי שאינו מקפיד, לעולם לא יקפידו עמו. אך המקפידים, השטן עומד על ימנם ולהחזיקם בטעותם:

אל תתכבד בקלון חברך. ואל תרים זרועך על שום אדם להכותו, כי הסוטר לועז של ישראל, כאלו סוטר לועז של שכינה, שנאמר (משלי כ כה): מוקש אדם ילע קדש. ותקצץ ידו, שנאמר (איוב לח טו): וזרוע רמה תשבר. וראוי הוא להקבר חי, שנאמר (שם כב ח): ואיש זרוע לו הארץ. ואפלו בהרמת יד נקרא רשע, שנאמר (שמות ב יג): ויאמר לרשע למה תכה רעך (סנהדרין נח ב). על פן יש לו לאדם להזהר מאד מלהכות, אם לא בנו הקטן או תלמידו שהוא מוכיחו:

אם תוכיח את חברך, אל תוכיחנו ויתביש (ערכין טז ב), אבל תוכיחנו בסתר. ואפלו מאה פעמים. אל תלבין פני חברך ברבים, כי המלבין פני חברו, דם יחשב לו דם שפך. תדע, דאזיל סמקא ואתי חורא, ואין לו חלק לעולם הבא. ונוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים (ברכות מג ב). אך אם הוכח הוכחת אדם בסתר כמה פעמים ולא קבל, מתר לבישו ולהלבין פניו ולשנאתו ולרדפו עד שיקבל. וכל מי שיש בידו להוכיח ואינו מוכיח אדם עובר, העברה בראשו. ואם הוכיח, אז נפשו הציל:

אל תתיחד עם שום אשה, אפלו בתך או אחותך, ואפלו פנויה, חוץ מאשתך ואפלו היא נדה ואמה. ואיזהו יחוד? סגור במפתח או במנעול, זהו יחוד האמור בתורה (דברים יג ז): כי יסיתך אחיך בן אמה וגו'. ואפלו עם שתי נשים. וטוב לזהר אפלו

בפתח פתוח לרשות הרבים משכת עם אשה אחת.

אל תשמיע לאזנך במתכונן קול אשה משוררת, כי קול באשה, ערוה. שערה וכל האמור בשיר השירים, ערוה. קול, שער, שנים, צואר, כל האמור בפרשה לשבח. ואסור (ל) להסתכל אפלו באצבע קטנה של אשה לזון עיניו מן הערוה. וכל המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה, אפלו קבל תורה כמשה רבנו מידו של הקדוש ברוך הוא, לא ינקה מדינה של גיהנם:

הרגל תמיד שפתיך דברי יראת שמים, כגון הוי עז כנמר (אבות פ"ה מכ"ד), סוף דבר הכל נשמע (קהלת יב יג), ועתה ישראל מה יי אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה וגו' (דברים י יב), מאד מאד הוי שפל רוח (אבות פ"ד מ"ד): וכיצא באלה, הרגל על לשונך, ואז לא תכשל:

אל תהדוק ראשך על הספר. ואל תהרוג כנה על השלחן, כי הוא נקרא מזבח. ואל תדבר בשעת ברכת המזון. גדל בניה לתלמוד תורה ולמעשים טובים, גם לעת זקנה לא יסורו. ולמד לבנותיה הלכות נדה וחלה, אסור והתר דברים הנוהגים בהן, פן יאכילוך דבר אסור או לבני ביתן. הוי זהיר בברכת הלכנה בכל חדש בזמנה, משאינתו לאורה ועד רבו של חדש, כי אלמלי לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמים בכל חדש וחדש, דים (סנהדרין מב א). הוי זהיר בכבוד אשתך, כדברי רבותינו (יבמות סב ב), אוהב אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו, כי דין שהיא מגדלת בניה ומצלת עצמה מן החטא והוי זהיר באונאתה, כי דמעטה מצויה, לפיכך אונאתה מצויה וקרוכה, כי שערי דמעה לא ננעלו (ב"ב נט א). הסתר סודך וכל שכן סוד אחרים, משוככת חיקך שמור פתחי פיה:

התנאה במצות כפי כחך, והדור מצוה עד שליש במצוה, כגון, מצא אתרוג בשמים עשרה פרוטות ומצא אחר הדור ממנו, יוסיף עד שמונה עשרה פרוטות לקח את ההדור. מצוה שאין לה דורש, תדרשנה, ואל תהי קלה בעיניך לא מצוה ולא עברה. ואל תברח מעשות מצוה לא בשביל יראת הפסד ולא מפני פחד ענש הגוף, כי כדאית היא המצוה לשמרך מכל הזק. ואם חס וחלילה יארע לך הזק, נאמן הוא בעל מלאכתך שימלא חסרונך שחסרת בעבורו:

בצאתך לדרך צא בכי טוב, והזהר בתפלת הדרך. וזוהי, יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו, שתוליקנו לשלום, ותצעידנו לשלום, ותסמכנו לשלום, ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך, ותנחנו אל מחוז חפצנו בשלום, ותחזירנו לבתינו

לשלום, כי אתה שומע תפלה. ברוך אתה יי, שומע תפלה. וצריך לאמרה אפלו אם אינו רוצה ללכת אלא פרסה, ובתוך מהלך פרסה. וכן אם שכח לאמרה ונזכר לאחר שהלך פרסה, אומר בלא חתימת ברכה. פגעת גוים, אל תשנה דבורך כאלו אינך יהודי. גם אם יאמרו לך גוי אתה, אמר יהודי אני. ולא תעבור על המכסנין ותתפש ותשים יראתך ונפשך על קרן הצבי.

אל תעמוד במקום סכנה ותסמוך על הנס, אך תירא תמיד פן יגרום החטא, וזכור ליעקב אבינו, ויירא וגו' ויצר לו (בראשית לב ח). אל תקניט גוי קטן, כי הגוים נוטרי איבה הם:

אל תהי צדיק הרבה. ראית אשה טובעת בנהר, אל תאמר אנוס ולא אראנה, וכיוצא בזה. שמעת איש אומר להכות את חברו, אל תאמר, לא אנלה לו ואהיה רכיל. לא תעמוד על דם רעה, ואמר לו כפי יכלתך שלא בלשון רכילות, ואז את נפשך הצלת:

אל תשבח אשה בפייה בפני חברך, פן על ידך יחמדנה, וכתיב (שמות כ טז): לא תחמד, קרי בה לא תחמיד, וכן קרי בה לא תחמד. אל תקשט עצמך ותלך בין הנשים כדי שיתאוו לך. ואל תרבה שיחה עמהן אפלו עם אשתך. וזה רבוי שיחה, כאותו ששאל לברוריה (עירובין נג ב): באיזו דרך נלך ללוד? אמרה לו, גלילי שוטה, היה לך לומר, באיזו ללוד. ולא יעין בבגדי צבע שלהן, ואפלו שטוחים על הכתל. כללו של דבר, כל מה שיוכל להתרחק מהן וממשאן וממתנן ומדבורן, יתרחק, כי תמיד יצר הרע בוער כאש להחטיא את האדם, ולכן צריך האדם להיות כל שעה יועץ תחבולות לעשות מלחמה עמו:

אל תשבח אדם בפני שונאו שמתקנא בו ומתוך שבחו בא לידי גנותו, ואת תגנהו בפני אוהבו. אל תגנה מקח חברו בפניו ואל תשבחהו, אלא שתוק, כי למה תשב ותחניף.

אל תכנס לביתך פתאום, וכל שכן לבית חברך. אל תיעץ אדם לפי דרכך, אלא תן עצת טובה והוגנת לכל מי שיועץ אתך לכבוד הבורא. כללו של דבר, כל דבר המסור ללבך שאין אדם מבחין למה אתה מתפונן, לטובה או לרעה, נאמר בו (ויקרא יט יד): ויראת מאלהיך, המכיר מחשבתך. אל תקרא שום אדם בכניו, אפלו שלא בפניו, ואפלו לומר לאדם כדי שיוכל להכירו, אך דחוק עצמך בענין אחר פלוני בן פלוני עד שיכירהו. אל תקרא לשום אדם בשום דבר נוול, ואפלו לקטן אסור

לקרותו מאוס דרך שחוק, כי כלם נקיים וקדושים.

ואל תשבח שום גוי לא בחן ולא ביפי (אלא) [ולא] במעשיו. וכשתראה גוי עשה טובה או נאמנות או צדקה, דאג, כי חסד לאמים חטאת לישראל, ואל תדינם לכף זכות אם לא בפניהם מפני דרכי שלום. ואל תתן דיו לסופרי אמות העולם הכותבים שמות הטמאה ופסיליהם, כי אסור לסייע ידי עוברי עברה:

השמר מלצער בעלי חיים, הן בהמה הן עוף, וכל שכן שלא לצער אדם, שהוא עשוי בצלם המקום. אם אתה רוצה לשכור פועלים ומצאת עניים, יהיו עניים בני ביתך, ואף אל תבזה אותם, אף דרך כבוד תצוה להם, ותשלם שכרם משלם, ואל תדחם בלך ושוב, כי הרבה לאוים יש בדבר, ואליו הוא נושא את נפשו:

אל תשב בין העומדים ואל תעמוד בין היושבים, ולא תישן בין הערים ואל תהי ער בין הישנים, ולא שמח בין העצבים ולא עצב בין השמחים. כללו של דבר, אל ישנה אדם מן המנהג, אף הכל יהיה לטובה וביראת שמים, שאם רואה לצים, אל יתלוצץ כמותם.

אל תתפאר משום דבר שעשית, ואף אל תעמוד במקום שיש מעלה, פן יגבה לבבך. ואם שמעת ששבחוה בני אדם, דאג והצטער בדבר. אל תפרוש מן הצבור, כי לא תקבל שכר עמך. ואם תפרוש, שני מלאכים המלוים לו לאדם מניחים ידיהם על ראשו ואומרים, פלוני שפרש מן הצבור, אל יראה בנחמת הצבור. אם מנוף צבור פרנס, אל תתגאה עליהם, ואל תטיל עליהם אימה שלא לשם שמים, וסבול טרחם, כי גדול פרנס הדור. ואם אתה סופר, אל תחסר אות או תבה או תיתר לחתום שמך בראש. אם אתה שכיר ללמד תורה, הזהר בשעת מלאכתך מלעשות מלאכה אחרת, אף לא שום דבר, כי ברגע יטעו תלמידיך ולא תשמע, ומלאכתך מלאכת רמיה, ורמיה בארור. ואף לא לענות ולדבר לשום אדם, ולמד מאבא חלקיה זכרוננו לברכה (תענית כג א):

אל תשכן באהליך ספר חמש נביאים וכתובים שאינו מגה אם ידעת להגיהו. ואל תניח ביתך בלא מעקה למדרגות, ואל תגדל כלב רע או שום מזיק. כללו של דבר, הסר מביתך כל הזק וכל מכשול. שאלת כלי מחברך או כל דבר לעשות בו מלאכה, אל תעשה בו מלאכה אחרת. ואל תשאל שום דבר שלא ברשות, כי השואל שלא

מדעת, גזלן הוא. ואל תשאיל לאחרים בלא רשות מי ששאלת ממנו. ואם נתן לך אדם דבר להשתמש בו, אל תמכרנו שלא ברשותו. או אם נתן לך דמים לקח טלית, אל תקח בהם חלוק, כי המשנה מדעת בעל הבית, גזלן הוא. כלל גדול בתורה, דעלך סני, לחברך לא תעבד:

וכל עת וכל שעה חשוב איך תעשה מצות ואיך תשמר מעברה, כדי שתשלים כל היום בטובה. סוף דבר הכל נשמע, הסר מלבך כל מחשבות און, אך הרהר תורה ויראת שמים. ובמקום מטנף בבית הכסא, יחשוב חשבונות, וזה הדבר יסיר מלבו מחשבות טהורות במקום טנופות. ואחרי טהרתו, ישוב למחשבתו הראשונה, איך יהיה זהיר בעבודת הבורא, וזה נקרא ערום ביראה:

לעת ערב לך ובדוק עצמך יפה יפה טרם שתלך לבית התפלה. ולבש מכנסיך ועשה כל הסדר שאמרנו בתפלת שחרית. ואם תוכל, לא תאכל לא בימות החמה ולא בימות הגשמים עד לאחר תפלת הערב, כמו שדרשו רבותינו (ברכות י ב): ואתי השלכת אחרי גוף (מ"א יד ט), לאחר שנתגאית תקבל על מלכות שמים אם לא תאכל בעוד היום גדול שעור שלש פרסאות.

בא מבית התפלה והגיע זמן שכיבה, יקרא קריאת שמע בלה שיש בה מאתים וארבעים ושמונה תבות, להרחיק כל מזיק ממאתים וארבעים ושמונה אברים שבו ויהי נעם, והשפיקנו בלא חתימה. ומקראות, אחד המרבה ואחד הממעיט. ויפקיד רוחו ביד בוראו, ויתודה, וימחול לכל המצצרים אותו, כדאמרי רבותינו (מגילה כח א): שרי לה לכל מאן דמצצרן.

ויתן מטתו בין צפון לדרום, ויחלוץ (מנעליו): של שמאל ואחר כך של ימין, וישכב, ויסיר חלוקו במטתו, ולא יראהו קורות ביתו מגלה. ואם יש שם כתבי קדש במקום אשר הוא שוכב שם, יכסה. וחמש, צריך להניח בתבה, ומכסה. ואל יישן פרקדן, פן ישים ידו על הערוה. ואם יש לו אשה, יהיה צנוע, ויזהר מדבר עמה נבלה, כי אף שיחה בטלה שבין איש לאשתו, על הכל בא במשפט. ובשעת בעילה, אל ירהר באשה אחרת, כי כמעט עושה בגיו ממזרים. ואל יכוף אשתו לדבר מצוה, אלא יפסנה. ואל ישמש עמה סמוך לוסתה עונה אחת, ולא ביום. ויזהר מאוד מאד שלא יוציא שום נבול ודבר ערוה מפיו אף דרך שחוק. ויתכונן בשעת מעשה, לשם מצוה ושיהיו לו בנים שילכו בדרכי השם, ולא יתכונן להנאתו, ויזהר כפי יכולתו שלא יוציא זרע לבטלה. וקדם שישכב, ילמוד, לקים מצות והגית,

וישכב ויישן וינחם:

הנה כל הסדר הזה ינהג כל ימי הבלו, ועוד יוסיף כהנה וכהנה לעשות טובה ויראת שמים:

וישלים פרשיותיו עם הצבור בכל שבוע, שנים מקרא ואחד תרגום. ואם אין לו תרגום, יקרא שנים מקרא ואחד לעז, וטוב יותר מלומר שלש פעמים המקרא, כי התרגום היה להבין המקרא למי שאינו בקי, כל שכן לעז פרוש שהיא לשון הלועזות. והמקרא יקרא בגינותיו, כי הקורא בלא זמרה, התורה חוגגת שק:

ובערב שבת, יטרח לסעודת שבת. ואפלו יש לו כמה עבדים, יטרח הוא בעצמו לכבוד שבת הנקראת כלה ומלכה, ושקולה כנגד כל המצות. וישתדל בתקוני שבת, כי היא דרבא מלח שבוטא. ולפי כחו יקנה מצדנים לענג שבת. ולא יאכל בערב שבת מן המנוחה ולמעלה, פן יפסיד סעודת שבת. וסמוך לערב יערוף שלחן, כסא ומנורה, ויבין הכל, כוסות וקערות. ויהיה זהיר לזין לקדוש היום. ויטול צפרניו בכל ערב שבת. וישחז ספינו, כמו שדרשו רבותינו (ספרי): והיה ביום הששי והכינו את (שמות טז ה), זה השחזת סבין. ועוד דרשו (ספרי): וידעת כי שלום אהלך (איוב ה כד), זה השחזת סבין, כי אם קהה הברזל ולא יוכל לתתו, אין זה שלום בית. וירחץ פניו ידי ורגליו בחמין לערב אחר שעשה כל צרכיו. וכל מה שיעשה, יחשוב לעשות לכבוד שבת.

ויוסיף מחל על הקדש. ועם חשכה, ימשמש בבגדיו, וידליק בעוד השמש בראש האילנות. קדש היום, יתפלל של שבת, וינחם ויתענג, ויסיר מלבו כל אנהה וכל מחשבה כאלו כל מלאכתו עשויה. ויכבד את השבת בכסות נקיה ושלחן ערוך כפי מה שיוכל, ויאכל שלש סעודות. אל ידבר שום דבר בחפציו הצריכים לו, אף בחפצי שמים. חשבונות שעברו, מתר. ואל ירבה שיחה אם לא בדברי תורה ויראת שמים, כי אף שאלת שלום התירו בקשי. ואל יפסיע פסיעה גסה אם לא ללכת לדבר מצוה, ולא שום טרח אל יעשה, ואל ידבר מאהביו שמתו ומכל עגמת נפש. כללו של דבר, נקרא יום ענג ומנוחה. ויוסיף מן החל על הקדש, ואל יוציא דמעה מעיניו. וישמרהו כהלכותיו על פי רבותינו עליהם השלום. במוצאי שבת יבדיל בתפלה ועל הכוס. לא הבדיל בתפלה ובא לעשות צרכיו קדם שהבדיל, יברך, ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם המבדיל בין קדש לחל, ויעשה צרכיו. ויסדר שלחנו במוצאי שבת, אף על פי שאינו צריך אלא לכזית, וילוו המלכה בשירות

ותשבחות:

ובערב יום טוב ינהג בעצמו כמו שאמרנו בערב שבת. כללו של דבר, לכל זמן. בעת שמחה. בפורים ירבה בשמחה ובמשתה, אך שיהא לבו לשמים, שלא יצא מפיו דבר ערוה ונבול פה. בעת עצב, עצב. משונכנס אב, ממעטים בשמחה. משונכנס אלול עד מוצאי יום הכפורים, יהא חרד וירא מאימת הדין. תמיד בכל חדש, יום אחד או יותר ישב בתענית או לכל הפחות יאכל לחם ומים, ואותו יום יהיה בבכי ובמספד. בכי, זה הבוכה בדמעות. ומספד, כאדם הסופד על מתו, מספר מעשיו ואומר, אוי לי שעשיתי חטא פלוני, אוי לי, כמה חיבתי נפשי למלכו של עולם.

וזוהי התשובה המעלה שנאמרה על ידי יואל הנביא (יואל ב יג): וקראו לבבכם ואל בגדיכם וגו'. ויתהה על עונותיו הגלויים לו כהויתם, ויהיה מודה ועוזב ולא טובל ושרץ בידו:

ויתפלל בכל יום כפי צחות לשונו על כל חולי בני ישראל שיתרפאו, ועל הבראים שלא יחלו ושינצלו מכל נזק, ושיציל הקדוש ברוך הוא את בני ישראל מכל גוים ומרוחות רעות, ומדקדוקי עניות, ומכל מיני פרעניות המתרגשות ובאות לעולם, ושייתיר את כל אסירי עמו, ושייתיר את כל חבלי היולדות, ושישיב ליראתו כל האנוסים ביד גוים, ועל חשוכי בנים שיתן להם זרע טוב וכשר, ועל אותם שיש להם בנים שיחיו ביראת השם. ועל כלם שישמור הקדוש ברוך הוא שארית (תורתו) [עמו], וינקום את נקמתם במהרה בימינו, ועל עם הקדש שישוּבו בתשובה שלמה, ויקבלם ויחזירם בתשובה שלמה לפניו. ויקרא בכל יום בפרשת ועתה ישראל (דברים י יב): שכלה יראת שמים, למען יזכור תמיד את הבורא ולא יחטא:

סוד התשובה

סוד התשובה להחסיד רבנו יונה גירונדי זצ"ל, אשר ילמד האדם תמיד ובפרט בער"ה ועשי"ת:

[סוד התשובה] שלח לנו הקדוש ברוך הוא ביד עבדיו הנביאים וביד יחזקאל הנביא (יחזקאל יח ל לא): נאם אדני אלהים שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עון, השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמתו. אדם אשר פשע וחטא ובא לחסות תחת כנפי השכינה ולהכנס בדרך התשובה (תהלים לב ח): אשכילך ואורך בדרך זו תלך:

ביום ההוא ישליך כל פשעיו אשר עשה, ויעשה עצמו כאלו כי היום נולד ואין בידו לא זכות ולא חובה, וזה היום תחלת מעשיו, היום יפלוס אורחותיו שלא יטו מעגלותיו מדרך הטוב. ודרך זו תביאנו לשוב בתשובה שלמה, כי הוא יעשה עצמו כמשליך מעליו כבד העונות ועצם החטאים אשר עשה. ולא יבהילוהו רעיוניו אשר לא יניחוהו לשוב, כי יבוש מחטאיו, כי יחשוב, איך אוכל להעזי פני ולשוב, ואני חטאתי עויתי ופשעתי, כזאת וכזאת עשיתי, עברתי ושניתי ושלשתי עד אין ספורות, ואיך אבוא עוד לפניו כבשת גנב כי ימצא, כי בושתי לעמוד לפניו, ואף איך ארמוס חצריו, ואיך אשמור חקיו. אל יחשוב כן. כי המסית יושב כזכוב במפתחי הלב, מתחדש עליו בכל יום, צופה ומביט להכשילו ומשים לבו לעצה הרעה הזאת. רק יחשוב, כי כן מדת הבורא יתברך, ידו פשוטה לקבל שבים. לכן טוב לו להשליך פשעיו ולעשות לו לב חדש:

וכה יעשה ביום טהרתו, בהתנדבו רוחו אותו להיות עבד לבוראו, יפיל תחנונו לפני בוראו, ויאמר:

אנא יי, חטאתי, עויתי, פשעתי כזאת וכזאת עשיתי מיום היותי על האדמה עד היום הזה. ועתה נשאני לבי ונדבה אותי רוחי לשוב אליך באמת וכלב טוב ושלם, בכל לבי ונפשי ומאודי, ולהיות מודה ועוזב, להשליך מעלי כל פשעי ולעשות לי לב חדש ורוח חדשה, ולהיות זריז וזהיר ביראתך. ואתה יי אלהי, הפותח יד בתשובה ומסיע לבאים לטהר, פתח ידך וקבלני בתשובה שלמה לפניך, וסיעני להתחזק ביראתך, ועזרני נגד השטן הנלחם בי בתחבולות ומבקש נפשי להמיתני, לבלתי ימשל בי. והרחיקהו ממאמתי וארבעים ושמונה אברים שבי, ותשליכהו

במצולות ים, ותגער בו לבלתי יעמוד על ימיני לשטני. ועשית את אשר אלך בחקך, והסירות לב האבן מקרבי, ונתת לי לב בשר. אנא יי אלהי, שמע אל תפלת עבדך ואל תחנוניו וקבל תשובתי, ואל יעכב שום חטא ועון את תפילתי ותשובתי. ויהיו לפני כסא כבודך מליצי ישר להמליץ בעדי להכנס תפילתי לפניך. ואם בחטאי הרב ועצום אין לי מליץ ישר, חתור לי אתה מתחת כסא כבודך, וקבל תשובתי, ולא אשוב ריקם מלפניך, כי אתה שומע תפלה. ותמיד ירגיל בתפלה זו:

וזו הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה להרגיל עצמו להשמר מכל חטא. בבקר בעת הקיצו משנתו, יחשוב בדעתו כי ישוב ויפשפש במעשיו, ולא יעות לפי כחו אפלו פסיעה אחת. לעת האכל, קדם שיאכל, יתודה על כל עונותיו. ואם עשה עוות בשום דבר, יתודה על הדבר בהעוותו. והודוי הזה ירחיקהו מכל עון וחטא, כי אם יבוא לידו דבר עברה יזהר ממנה ויאמר בלבו, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת, ולהתודות עליה, ואהיה מאותם שנאמר עליהם (תהלים עח לו לז): ויפתוהו כפיהם ובלשונם יכזבו לו, ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בכריתו, ואהיה כטובל ושרץ בידו. ואף כי אהיה בדעת קלה ומעוטה לפני בוראי, שלא אוכל לעמוד כנגד תאותי מפני כבודו שעה מעטת כזאת. ובהעלותו דבר זה בלבו ורוחו, אז ישמר מעברה:

ויהיה קל כפצבי וגבור כארי לעשות רצון אביו שבשמים. ואף מעון עקביו יהא נזהר, כי כל דרכיו יהיו במשקל. וכן אמר דוד (שם מט ו): למה אירא בימי רע, עון עקבי יסופני, והם העונות והמצות שאדם דש בעקביו ולא יחשבם לכולם.

הגיע עת האכל, ויחפש ולא מצא את התרפים, אז יהא מודה ומשבח לפני בוראו על אשר עזרו משונאיו, וזכה להיות שעה אחת בתשובה בעולם הזה, ובזה יאכל אכילת שחרית. וקדם אכילת הערב יתודה הכל כאשר אמרנו, וכן מזמן אכילה שבערב יעשה עד זמן שכיבה. הרי לך שלשה פרקים לשלשה ודוים, ככה יעשה כל הימים מיום תחלת תשובתו עד חדש ימים או שנה תמימה, עד שיתחזק ביראת הבורא ויניח כל מעשיו הרעים. וכשישמור עצמו מן העברות שהיה רגיל בהם, וכמה פעמים שבאו לידו ונזהר מהם, לא יירא עוד, כי מן השמים יסיעוהו, ואף העברות יחשבו לו לזכות.

ועל פשעיו הישנים אשר השליך מעליו, יהיה תמיד תוהה ומתחרט, ומבקש עליהם מאת המקום למחותם מספר הזכרונות. וגם יענה נפשו עליהם. ואם אדם

חלש הוא שאינו יכול לסבול ענויים קשים ותעניות, ימשוך מתאוותיו. ואל ימלא כל תאוותיו, לא במאכל ולא במשתה. וכן אמר הרב רבי אברהם בר דוד שהיה אחד מחסידי עולם, הגדר הגדול המעלה המפלא, מניעת המאכלות. וכן פרש דבריו, אל יעזב לגמרי מלאכול בשר ולשתות יין, כי דייק מה שאסרה תורה. אך בעת מאכלו ועודנו תאב לאכול, יניח ממנו לכבוד הבורא מתאוותיו ואל יאכל כפי תאוותו. ודרך זו תמנענו מחטוא ותזכירנו אהבת הבורא יותר מתענית אחד בשבוע, כי זה בכל יום תמיד, מדי אכלו ומדי שתותו, יניח מתאוותו לכבוד הבורא:

וישים לבו בתורה, אם היה רגיל ללמוד דף אחד, ילמוד שני דפים. כי גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה. ויהיה מיסר עצמו בכפית יצרו לתורה ולמצות, והן הן יסורין של אהבה. ואל ילך אדם במצות הבורא כאדם העושה במקרה פעמים עושה פעמים מניח, אלא כלן יעשה בלב שלם תמיד. ואל יניח משום ענין, לא מפני עצלות, ולא מפני בוש. כגון, אם רגיל לאכול שלש סעודות שבת למצוה, ונתארח אצל בני אדם שאינם מחזיקים באותה מצוה, אל יניח המצוה מפני הבושה, כי אוי לה לאותה בוש, אלא יעזי פניו ויאמר, שימו [לחס] ואסעוד כזית כמצות הבורא. וכן כל כיוצא בזה. ואפלו אם יהיו העולם מתלווצצים עליו, מכל מקום יש לו להיות כפתי בעיניהם ולא יעבור על מצוה קטנה ממצות הבורא, שעל זה נאמר (משלי ה יט): באהבתה תשגה תמיד, כלומר באהבתה של מצוה תהיה שוגה ופתי להניח כל עסקיך ולדון בה. ודגמת זה מצינו ברבי אלעזר בן פדת, שהיה יושב בצד שוק התחתון של צפורי ועוסק בתורה, וסדינו מטל בצד שוק העליון, והיה נראה כפתי בעיני העולם בשביל אהבת מצות הבורא לעסוק בתורה (עירובין נד ב). ואם עשה כן ונפטר בחצי ימיו, נותנין לו שכר כאלו חי כל שבועים שנה, ימי שנותינו במצות. וזהו שאמר שלמה המלך עליו השלום בחכמתו (קהלת ה יא): מתוקה שנת העבד אם מעט ואם הרבה יאכל, אם ימיו מרבין או מעטין, שכרו של מעט כשכרו של מרבה. משה פרנס את ישראל ארבעים שנה, ושמואל הנביא פרנס עשר שנים, ושקלן הכתוב כאחד, דכתיב (תהלים צט ו): משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו. משל למלך ששכר פועלים, והתחילו במלאכה לעשות באמונה. אמר המלך לאחד מהם, בא ונטיל במדינות, בגנות ופרדסים. הלך עמו כל היום, והאחרים טרחו במלאכתן. לעת ערב באו למלך ואמרו, תן לנו שכרנו, ובא אותו שטיל עם המלך ושאל שכרו כמו כן. אמרו האחרים, ומה יש לך לקח, הלא לא טרחת כל היום כלו באמונה במלאכה. השיב להם, על ידי לא נשאר לפעול. וראה המלך

שהדין עמו ונתן לו שכרו. כן הוא כתוב במדרש תנחומא:

והשב אל ידמה בנפשו לומר, למָה זֶה הָבֵל אֵינֶנּוּ, לְרִיק וּלְתַהוּ כַּחַי אֲכַלָּה, כִּי אֵיךְ תַּעֲמֹד תְּשׁוּבָתִי לִפְנֵי עֲוֹנוֹתַי, וְכָל מָה שְּׂאוּכָל לַעֲשׂוֹת לֹא יוֹעִיל כִּנְגַד הָעֲוֹנוֹת שְׁעָבְרוּ עָלַי. אֵל יֹאמֶר כֵּן, כִּי הִבְטִיחַ הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא עַל יְדֵי יַחֲזָקָאֵל הַנָּבִיא כִּי פִשְׁעֵיהֶם לֹא יִזְכְּרוּ עוֹד, דְּכָתִיב (יחזקאל יח כא כב): וְהִרְשָׁע כִּי יָשׁוּב מִכָּל חַטָּאתָיו אֲשֶׁר עָשָׂה וְשָׁמַר אֶת כָּל חֻקֹּתַי וְעָשָׂה מִשְׁפָּט וְצִדְקָה, חַיָּה יִחְיֶה לֹא יָמוּת, כָּל פִּשְׁעָיו אֲשֶׁר עָשָׂה לֹא יִזְכְּרוּ לוֹ, בְּצִדְקָתוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה יִחְיֶה.

ועוד מקרא מלא כתיב על הנבִּהלים על עוונותיהם, לחַזֵּק יְדֵיהֶם לְשׁוֹב, דְּכָתִיב (יחזקאל לג י יא): וְאָמַרְתָּ בֶּן אָדָם אֲמַר אֶל בֵּית יִשְׂרָאֵל כֵּן אָמַרְתֶּם לֵאמֹר כִּי פִשְׁעֵינוּ וְחַטָּאתֵינוּ עָלֵינוּ וּבָם אֲנַחֲנוּ נִמְקִים וְאֵיךְ נַחֲיָה, אָמַר אֲלֵיהֶם, חַי אֲנִי נְאֻם אֲדֹנָי אֱלֹהִים, אִם אַחֲפָץ בָּמוֹת הָרָשָׁע, כִּי אִם בְּשׁוֹב רָשָׁע מְדַרְכּוֹ וְחַיָּה, שׁוֹבֵי שׁוֹבוֹ מְדַרְכֵיכֶם הָרָעִים וְלָמָּה תָמוּתוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל. וּבִיד כָּל עֲבָדָיו הַנָּבִיאִים הַזֵּהִיר אוֹתָנוּ הַשֶּׁכֶם וְשָׁלוֹחַ עַל עֶסֶק הַתְּשׁוּבָה. וְגַם רְבוּתֵינוּ חֻכְמֵי הַדּוֹרוֹת הַזֵּהִירוּ מֵאֵד עַל הַתְּשׁוּבָה וְאָמְרוּ, שׁוֹב יוֹם אֶחָד לִפְנֵי מִיתָתְךָ. וְאָמְרוּ, גְּדוּלָּה מַעֲלָתְךָ שֶׁל בַּעֲלֵי תְשׁוּבָה מַצְדִּיקִים גְּמוּרִים. וְזֶהוּ שְׂאֵמְרוּ, מְקוֹם שֶׁבַעֲלֵי תְשׁוּבָה עוֹמְדִין, אֵין צְדִיקִים גְּמוּרִים עוֹמְדִים. וּגְדוּלָּה תְשׁוּבָה שֶׁמַּגֵּעַת עַד כֶּסֶף הַכְּבוֹד, דְּכָתִיב (הושע יד ב): שׁוֹבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹהֶיךָ, וְהָיָה מִן הַדְּבָרִים שֶׁנִּבְרְאוּ קִדְּם בְּרֵאת הָעוֹלָם, וְכֵן אָמְרוּ בַּמִּדְרָשׁ פֶּרֶשֶׁת בְּרֵאשִׁית (בראשית ד יג): וַיֹּאמֶר קִין אֶל יִי גְדוֹל עֲוֹנִי מִנְּשׂוֹא, שְׁעָשָׂה תְשׁוּבָה, וְלִכְךָ יֵשׁ בַּפֶּסוּק זֶה שְׁבַע תְּבוּת, לְפִי שֶׁהַתְּשׁוּבָה עוֹלָה עַד כֶּסֶף הַכְּבוֹד, שְׁבַעֲהָ רְקִיעִים, שְׁבַעֲהָ אוֹרִים. וְעַל יְדֵי הַתְּשׁוּבָה, וְכָא לְצִיּוֹן גּוֹאֵל. וְכֵן כָּתוּב (ישעיה נט ב): וְכָא לְצִיּוֹן גּוֹאֵל וְלִשְׁבֵי פֶשַׁע וְגו'. וְאֵין מִי אֲשֶׁר יָכוֹל לַדַּע וּלְהוֹדִיעַ עַד הֵיכָן כִּחָה שֶׁל תְּשׁוּבָה.

לְכֵן כָּל אִישׁ הָיָא וְחָרַד, יָשִׁיב אֶל לְבוֹ יִרְאֵת הַבוֹרָא וְיָשׁוּב מִכָּל חַטָּאתָיו וְיָכִין לוֹ לֵב חָדָשׁ וְטָהוֹר וְנָקִי לַעֲבֹד אֶת בּוֹרָאוֹ, וְיִנְהַג אֶת עַצְמוֹ בְּכָל אֲשֶׁר אָמְרָנוּ, וְעוֹד כִּהְנֶה וְכִהְנֶה, וְיִהְיֶה עֲרוֹם בִּירְאָה לַחֲשׁוֹב מַחֲשָׁבוֹת אֵיךְ יוֹכֵל לִירְאָה אֶת הַשֵּׁם הַנִּכְבָּד וְהַנּוֹרָא, וְלַעֲשׂוֹת חֲפָצֵי בּוֹרָאוֹ בֵּינוּ וּבֵין קוֹנוֹ וְלֹא לַעֲיִי אָדָם לְהַתְפָּאָר. וְאֲשֶׁרִי הַזִּזְכָּה וּמִזְכָּה, וְכָל הָעוֹלָם לֹא נִבְרָא אֶלָּא בְּשִׁבְלֵו, שְׁנֶאֱמַר (קהלת יב יג): סוּף דְּבָר וְגו' כִּי זֶה כָּל הָאָדָם, וְדָרְשׁוּ רְבוּתֵינוּ זְכוֹרָנוּם לְבִרְכָּה (ברכות ו ב): כָּל הָעוֹלָם כְּלוֹ לֹא נִבְרָא אֶלָּא לַצּוּת לָזֶה:

אגרת התשובה

לרבנו יונה

(א) אחרי ה' אלהיכם תלכו ואתו תיראו, ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון (דברים יג, ה). מי לא ייראך מלך הגוים כי לך יאתה, כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך (ירמיהו י, ז). סוף דבר הכל נשמע, את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם (קהלת יב, יג):

יראת אלקינו, ישתבח שמו לעד, יסוד התורה, מקור כל המצות והאזהרות והמוסרים, שנאמר, יראת ה' מקור חיים לסור ממקשי מות. ומצוה נאנה וחומה נשגבה, גדולה ובצורה עד שמים, אשר לא תמוש כל היום מכל נפש האדם יראת שמים, כמו שנאמר, כי אם ביראת ה' כל היום (משלי כג, יד). ויזרח שמש היראה על הנפש ועל כל מצפוניה, למשל ביום ובלילה ברעיונה. וזה הדבר יסוד הנפש, שנאמר, זכרו זאת והתאששו, השיבו פשעים על לב. וענין "והתאששו" הוסדו, כמו, ואשיא יחיטו. ויראה בכל עת אור הבושה על פני האדם, שנאמר, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, זו הבושה, שהיא נכרת על פני האדם. מלמד, שהבושה מביאה לידי יראה. מכאן אמרו, סימן יפה לאדם שהוא בישן:

את ה' אלקיך תירא אתו תעבד, ובו תדבק ובשמו תשבע. עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה. עבדו את ה' בשמחה, באו לפניו ברננה. והיה כי יאמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? והגדתם לבניכם לאמר, העבודה היא, שאנו חייבין להיות עבדי השם, יהי שמו מברך לעולם ולעולמי עולמים, אשר ברא כל היצור לעבד לפניו, כל הנקרא בשמו ולכבודו בראו, ולנו חלק ונחלה בעבודתו מכל הגוים והלשונות, אשר הוציאנו מארץ מצרים, מבית עבדים, להיות לו לעבדים, והעבד חייב לעשות עבודת רבו עקר מלאכתו; ואם יעשה עבודת עצמו עקר אין זה מדת העבד, אין זה כי אם רע לבו בחקת עבודת רבו. לפיכך אנו חייבין לעשות עקר מלאכתנו תורה ויראה ומעשים טובים. והוא שאמרו באבות דרבי נתן, רבי יהודה נשיא אומר, העושה תורתו עקר ומלכתו טפלה, עושים אותו עקר לעולם הבא. הנה האיר פתח דברינו במצות היראה והעבודה:

[יום א']:

(ב) זכרו תורת משה עבדי, אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים. הזהירנו הנביא, עליו השלום, במקרא הזה, לזכר דברי התורה והמצוה, כי הזכירה מביאה לידי עשיה, וכמו שנאמר, למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי. ובגלל הדבר הזה יבוא אליהו הנביא, זכור לטוב, כמו שמפרש אחר המקרא הזה, שנאמר, הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא. על כן יש עלינו להזכיר איש את אחיו ואיש את רעהו דברי תורת אלקינו, ישתבח בשמים ובארץ; וכל ישראל ערבים זה בזה, שנאמר, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. ועל הכל יש לנו להזכיר לחברינו, הדברים אשר נכשלים בהם רבים, והדברים הנעלמים מעיני רבים, לחזק בהם ידים רפות ונכשלים אזורו חיל:

(ג) כל איש מישראל חייב להניח תפלין בשעת תפלה. ובעל קרי אינו חייב טבילה כדי להניח תפלין, אלא מתר להניח בלא טבילה. ומי שאין הדבר נח לו להניח תפלין בבית הכנסת, לכל הפחות יניחם בביתו, ויקרא פרשה ראשונה של קריאת שמע. והתפלין צריכין עבוד לשמן, ושיהיו האזכרות נכתבות לשמן, שיזכר הסופר בשעה שהוא כותבן כי האזכרות הוא כותב. ולא יסיח דעתו מן התפלין עד שישלם אותם מעל ראשו ומעל זרועו. ויניח של זרוע תחלה, ואחר כך בשל ראש. כשמניח תפלין בראשו יניחם במקום שער ולא במצחו, שהוא מקום שאין בו שער. והמקום מצות תפלין סופו לקיים כל התורה, לפי שהוא מקבל עליו על מלכות שמים במצוה זו, ומתוך כך תבוא בלבו יראת שמים לבלתי יחטא, שנאמר, והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, המניח תפלין וקורא קריאת שמע זו היא קבלת על מלכות שמים שלמה, והעולם כלו נברא לקבל עליהם על מלכות שמים. ומי שאינו מניח תפלין, יש עליו קרוב לשלש מאות ענשין בכל שנה; והמניח בכל יום, יש בידו זכיות לאין תכלית. אמרו זכרונם לברכה, פושעי ישראל בגופן, כגון קרקפתא דלא מנחא תפלין מעולם:

(ד) וכל המתעטף בציצית, קדשתו כפולה מחברו, שנאמר, למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלקיכם. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה בספרי, "והייתם קדושים" מלמד שהציצית מוספת קדשה. וצריך שיהיו החוטין שזורין, ושירחק מקום חוטי הציצית משפת הטלית, מזה ומזה, כמלא קשר גודל, ויזהר

שיהיה בתוך שלש אצבעות:

ה) וחיב אדם לקבוע מזוזה בכל השערים שבביתו בין בכל החדרים, בין בכל העליות, אפלו עשרים או יותר. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל מי שיש לו תפלין בראשו ובזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו מבטח לו שלא יחטא, שנאמר, והחוט המשלש לא במהרה ינתק:

ו) וחיב אדם להתפלל בכל יום. ואסור לטעם כלום קדם שיתפלל, שנאמר, ועבדתם את ה' אלקיכם וברך את לחמך ואת מימך וגו' עבודה זו היא תפלה. ולא יעשה מלאכה קדם שיתפלל. והמשכים לפתח חברו ומקדים לו שלום קדם שיתפלל כאלו עשאו במה. ועקר מצות תפלה שיכונן את לבו בשעת התפלה, ויטהר מחשבתו מכל עסקיו, שנאמר, ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם אמרו רבותינו זכרונם לברכה בספרי, איזו היא עבודה שכלב? הוי אומר, זו תפלה. ויעמד בשעת התפלה ביראה ופחד, שנאמר, עבדו את ה' ביראה וגו'. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כבוד ראש. ואם התפלל ולא כונן צריך לחזור ולהתפלל. אבל אם כונן לבו בברכה ראשונה, אף על פי שפשע ולא כונן לבו בשאר הברכות, אין צריך לחזור ולהתפלל:

ובשעה ששליח צבור חוזר ומתפלל, חיב לענות אמן על כל ברכה וברכה; ויכונן לבו בכל ברכה וברכה, כדי שידע על איזו ברכה הוא עונה אמן. ויש לו בזה שחר כפול, והרי זה כמי שהתפלל שתי פעמים, זו אחר זו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה במדרש, אם התפללת ולא כוננת לבך, וחזרת והתפללת תהא מבשר שתתלתך נשמעת. ולא ישעה בדברי חלין בבית הכנסת. וכל המספר בעסקיו בבית הכנסת כל זמן ששליח צבור מתפלל, הרי זה חוטא, ותחת בו גערת הבורים, וגם כל הקהל חיבין להוכיחו ולחשך אותו מחטא לשם יתעלה עדי עד; וכל היצורים נבראו לכבוד השם יתעלה. ואם יפנה לבבך ולא תשמע בשעה שמשבחין לפניו ומספרין תהלותיו ועוזו ונפלאותיו איה הכבוד ואיה המורא! אף כי המספר בעת ההיא שיחת חלין, גדול עונו מנשוא:

וחיב אדם להשכים לבית הכנסת. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל המשכים ומעריב לבית הכנסת מאריך ימים. ועוד אמרו, הנמנה מעשרה ראשונים, נוטל שחר כנגד כלם. וההולך בקר וערב לבית הכנסת בעולם הזה, זוכה לעשות כן בבית המקדש, שנאמר, אשרי יושבי ביתך, עוד יהללך סלה. והאזהב לילך לבית

הכנסת, אוהב להקדוש ברוך הוא, שנאמר, מה ידידות משכנותיה ה' צבאות:

ובשעה שאדם קורא קריאת שמע ומגיע לפסוק, ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך. יעלה על לבבו מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, "בכל נפשך" אפלו נוטל את נפשו, וישעבד את נפשו לשם יתברך, ויגמר במחשבתו למסר נפשו על קדשת השם ולהרג עליו ותחשב לו לצדקה כאלו נהרג על קדשת השם. ונגלה לנו זה הסוד ממה שאמרו בספרי, "בכל נפשך" זה שאמר הכתוב, כי עליך הרגנו כל היום וכי אפשר לו לאדם להרג בכל יום? אלא, אלו הצדיקים, שמעלה עליהם הכתוב כאלו נהרגין בכל יום:

ז) וחיב אדם לעסק בתורה בכל יום, שנאמר, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם; ונאמר, ולמדתם אתם ושמרתם לעשתם; ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, תלמוד תורה כנגד כלם. ואמרו בספרי, כשם שתלמוד תורה גדול מכל המצות, כך ענש בטול התורה גדול משאר עברות. ומצינו בבית ראשון, שיותר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה ועל גלוי עריות ושפיכות דמים, ולא ותר על עון בטול תורה, שנאמר, מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגידה, על מה אבדה הארץ. ויאמר ה' על עזבם את תורת אשר נתתי לפניהם. והרוצה להנצל מן הענש המר והעון הגדול הזה, יתעסק בצרכי התלמידים והרבנים הלומדים לשם שמים, ויעזר בשכירות הרבנים, כדי שיעמדו בעירו ויהיו עוסקים בתורה על ידו. ופרשו רבותינו זכרונם לברכה בספרי, כי זה הוא מה שאמר הכתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה 'ללומדיה' לא נאמר, אלא 'למחזיקים בה', שהם מחזיקים ידי התלמידים והרבנים:

כשבני אדם פוסקין ממלאכתם ומעסקיהן והולכין לבתיהן, או יושבין בקרנות, והם בטלים או משיחים בדברים בטלים רעתם רבה וחטאתם כבדה מאד, לפי שהם מבזים את התורה; שאלו היו מאמינים שאין תכלית למתן שכרה למה לא ישיבו רגליהם לבית הספר ללמד הלכות, או קורא מקרא או סדור התפלות? הלא האדם זריז ואץ ברגליו למלאכתו ולעסקיו, ויודע כי הפל הבל; ואיך ישכח חיי העולם הבא ולא יתן להם חלק ביום מן הימים או שעה מן השעות, אף בעת שהוא בטל ממלאכתו, ובל יאמר בלבבו, עת לעשות לה', לקרא בתורה ולתנות צדקות השם! אשם הוא, אשם אשם לה'. על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי זה שאמר הכתוב, כי דבר ה' בזה ואת מצותו הפר, הפרת תפירת הנפש ההוא עונה

בה, כי זה על כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, שהוא בזה את דבר ה'. על כן חייב כל אדם לתקן מקום בביתו, וישים לו שם הלכות או תהלים או סדור תפלות, וכאשר יפנה מעסקיו ומדי עברו ממלאכתו יסור שמה לשנות או לקרות:

וגם בתקנה הזאת יפליא עצה על נפשו לחשוך נפשו מני שחת, ויחשב על קצו ויבין אחריתו; כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עברה, דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן את החשבון. גם יכין את לבו בעת ההיא ויקרא דברי הספר הזה; ואם יראה כי הוא מקים את כל תקף דברי הספר הזה ישמח לבו ויגל כבודו; והיה כי יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא עליה ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, ישוב היום שמה ימות למחר, ונמצאו כל ימיו בתשובה, שנאמר, בכל עת יהיו בגדיה לבנים ושמן על ראשה אל יחסר. וטוב ונכון שיקנס כל אדם עצמו בפשוט או במחצה, על כל יום ויום שיפשע מלכת לבית הכנסת ואל המקום אשר שם לו ספר אחד מספרי הקדש:

[יום ב']:

ח) וחיוב אדם לדרש טוב לעמו וחבריו בכל הדברים שהוא אוהב ודורש טוב לנפשו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. ואמרו חכמים זכרונם לברכה, "ואהבת לרעך כמוך" זה כלל גדול בתורה, שעל ידי השלום מקימין ישראל את התורה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, שקול השלום כנגד הכל. ועל כן אנו אומרים בתפלה, עשה שלום ובורא את הכל. ותפלת הצבור נשמעת, כשהן בשלום, וכל דרכי התורה מביאות לידי שלום, שנאמר, וכל נתיבותיה שלום. וישראל אוהבי שלום הם, והקדוש ברוך הוא ברכם בשלום, מפני שהשלום מחזיק כל הברכות, שנאמר, ה' יברך את עמו בשלום. על כן נקראת כנסת ישראל "שולמית", ואמות העולם נקראו "שונא שלום", שנאמר, עם שונא שלום:

והיבין ישראל לברר אנשים ברורים, שיטילו שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, שיהא בידם כח לכף ולהכריח בני אדם על השלום. ויהיו אותם הברורים, אנשים שמחים, שיודעים לפיט ולרצות בני אדם, להטיל שלום, ולא יהיו כעסנים ורגזנים, שנאמר, איש חמה יגרה מדון; ונאמר, מענה רף ישיב חמה. ואמרו בתלמוד על המטילים שלום, גברי בדיחי אגן ומשוינן שלמא. ואמרו חכמים

זכרונם לברכה על האנשים האלה שהם מטילים שלום בשמחה ובטוב לבב, כי מבטח להם שהם בני העולם הבא:

ט) ויזהר אדם שלא יקלל חברו ולא יקלל את עצמו, לא בשם ולא בכנוי, שהמקלל את חברו או את עצמו בכל הכנויים חייב מלקות. וזאת מן העברות החמורות שבתורה, שנאמר, אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת ליראה את השם הנכבד והנורא הזה והפלא ה' את מכתך; ופרשו חכמים, "אם לא תשמר לעשות ליראה את השם" שלא תזכרו על מה שהזהרת שלא להזכיר, שכבר הזהירה תורה שלא יקלל אדם את חברו, שנאמר, אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר; ונאמר, לא תקלל חרש וגו'; ואמרו חכמים, הוא הדין לכל אדם, שאסור לקללו. ולא חיבה התורה מלקות על המקלל את חברו, עד שיקלל אותו בשם או בכנוי. ויזהר אדם כשהוא רוצה לאמת את דבריו ואומר, דבר זה אמת הוא, כה יושיעני ה'! לא יאמר כן, אלא דבר אמת, לפי שזו שבועה היא, ונקראת "שבועת האלה":

י) ויזהר אדם, שלא יזכיר את השם לבטלה, שנאמר, את ה' אלקיך תירא, ופרשו רבותינו זכרונם לברכה בסדר "קדשים תהיו", כי בא הכתוב הזה להזהיר שלא יזכיר אדם שם שמים לבטלה. והמזכיר את השם או את הכנוי, צריך להזכירו באימה וביראה; ואותם שאינם מזכירים את השם באימה וביראה, אינם יודעים את השם, שנאמר, ישראל לא ידע עמי לא התבונן, וכן פרשו חכמינו זכרונם לברכה בויקרא רבה. ויזהר אדם, שלא יזכיר השם או את הכנוי אלא בידיים נקיות ובמקום נקי, ואם אינו יודע אם המקום נקי אם לאו, אל יזכיר את השם, כמו שפרשו חכמינו בברכות. ועוד אמרו חכמינו זכרונם לברכה, כי דבר ה' בזה זה המזכיר דברי תורה במבואות המטנפות:

יא) ואסור לאדם להסתכל באשת איש מן התורה, שנאמר, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, לבא ועינא תרי סרסורי דחטא גינהו. ואסור להסתכל אפלו באשה פנויה מדברי קבלה "ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה":

וכל המסתכל באשת איש, מכשיל כח יצרו הטוב, והודו נהפך עליו למשחית, שכן אמרו חכמים, המסתכל בעריות, קשתו ננערת, ואשר לא ישא עיניו אל אשת איש, זוכה ותחזינה עיניו בנעם ה', מדה כנגד מדה, חלף עבודתו אשר לא זן עיניו

בְּמַרְאֵה הָאָסוּר; שֶׁכֶּךָ אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנוֹם לְבָרְכָהּ, כָּל הַכּוֹבֵשׁ עֵינָיו מִן הָעֵרְוֹת, זֹכֶה וּמִקְבֵּל פָּנֵי שְׂכִינָהּ, שְׁנֹאֲמַר, וְעַצֵּם עֵינָיו מֵרְאוֹת בָּרַע, וְנֹאֲמַר אַחֲרָיו, מֶלֶךְ בִּפְיוֹ תַחֲזִינָה עֵינֶיךָ:

וְאָסוּר לִיגַע בְּאִשָּׁת אִישׁ, בִּידֶיהָ אוֹ בִּפְנֵיהָ אוֹ בְּכָל דָּבָר מֵאַבְרִיָּה, מִן הַתּוֹרָה, שְׁנֹאֲמַר, אִישׁ אִישׁ אֶל כָּל שָׂאֵר בִּשְׂרֹוֹ לֹא תִקְרְבוּ. וְכֵן הִלְכָה בְּרוּרָה, שֶׁהִקְרִיבָה הַזֹּאת הִיא הִנְגִיעָה בִּידֶיהָ אוֹ בִּפְנֵיהָ אוֹ בְּכָל דָּבָר מֵאַבְרִיָּה כְּדִי לַהֲנוֹת מִן הִנְגִיעָה; וְזֹאת מִן הָעֲבֻרוֹת הַחֲמוּרוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה. וּמִתְבָּרַר בְּמַסְכֵּת סִנְהֶדְרִין, כִּי רָאוּי לְאָדָם שִׁיִּהְרַג וְאֵל יַעֲבֹר עַל זֶה, וְעַל זֶה אָמַר שְׁלֹמֹה בְּחֻקְמָתוֹ, וּמוֹצֵא אֲנִי מִרַמְּנוֹת אֶת הָאִשָּׁה אֲשֶׁר הִיא מִצּוּדִים וְחֻרְמִים לְבָהּ אָסוּרִים יָדֶיהָ וְגו':

וְאָסוּר לְאָדָם לְהִרְהֹר בְּאִשָּׁה, מִן הַתּוֹרָה, וְאִפְלוּ הִיא פְּנוּיָה. וְחֲמוּר הִרְהוּר הַפְּנוּיָה מִמַּגָּעָה, לְפִי שֶׁעַל הִרְהוּר עוֹבֵר בְּלֹאוֹ מִן הַתּוֹרָה, שְׁנֹאֲמַר, וְנִשְׁמַרְתָּ מִכָּל דָּבָר רָע, וּפִרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנוֹם לְבָרְכָהּ, שֶׁלֹּא יִהְרַהֵר אָדָם בְּיוֹם וְיָבֵא לִידֵי טְמֵאָה בְּלִילָה:

(יב) וַיִּזְהַר אָדָם שֶׁלֹּא יִדְבֹּר לְשׁוֹן הָרַע, שֶׁכֶּךָ אָמְרוּ חֲכָמִים, כָּל הַמְּסַפֵּר לְשׁוֹן הָרַע כְּאִלוֹ כּוֹפֵר בַּעֲקָר, שְׁנֹאֲמַר, אֲשֶׁר אָמְרוּ לְלִשְׁנָנוּ נִגְבִּיר שֶׁפְּתִינוּ אֶתְנוּ מִי אֲדוֹן לָנוּ. וְכֵן אָסוּר לוֹ לְאָדָם לְקַבֵּל לְשׁוֹן הָרַע, שְׁנֹאֲמַר, לֹא תִשָּׂא שְׁמַע שׁוֹא. וְאָמְרוּ חֲכָמִים, אַרְבַּע כְּתוּבֹת אֵין מִקְבָּלוֹת פָּנֵי שְׂכִינָהּ, וְאִלוּ הֵן, כֵּת לְצִים, כֵּת חֲנָפִים, כֵּת שְׁקָרִים, כֵּת מְסַפְּרֵי לְשׁוֹן הָרַע. וַיִּזְהַר אָדָם שֶׁלֹּא יִדְבֹּר אֶחָד בִּפֶּה וְאֶחָד בִּלֵּב, שְׁנֹאֲמַר, נֹצֵר לְשׁוֹנֶךָ מָרַע וּשְׁפָתֶיךָ מִדְּבַר מִרְמָה. וַיִּזְהַר אָדָם מִן הִרְכִּילוּת, שְׁנֹאֲמַר, לֹא תִלֵּךְ רַכִּיל בְּעַמֶּךָ:

(יג) וְחֵיב אָדָם לִהְיוֹת רַחֲמָנִי, וְאֵל יֵהָא צֹר עֵין, שְׁנֹאֲמַר, לֹא תֵאָמֵץ אֶת לִבְכֶּךָ וְלֹא תִקְפֹּץ אֶת יָדְךָ מֵאַחֲיֶךָ הָאֲבִיוֹן:

(יד) וַיִּזְהַר אָדָם מִן הַגָּאוּהָ וּגְסוּת הָרוּחַ, שֶׁאָדָם שֵׁישׁ בּוֹ גָּאוּהָ נִקְרָא תּוֹעֵבָה לְפָנֵי הַמָּקוֹם, שְׁנֹאֲמַר, תּוֹעֵבַת ה' כָּל גְּבוּהַ לֵב; וְנֹאֲמַר, לְבַלְתִּי רוּם לְבָבוֹ מֵאַחֲיוֹ; וְנֹאֲמַר, וְרֹם לְבָבְךָ וְשִׁכַּחַת אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ:

(טו) וַיִּזְהַר אָדָם שֶׁלֹּא יִשְׁנֹא אֶת חֲבֵרוֹ, שְׁנֹאֲמַר, לֹא תִשְׁנֹא אֶת אַחֲיֶךָ בְּלִבְכֶּךָ. וְאָמְרוּ חֲכָמִים זְכוֹרָנוֹם לְבָרְכָהּ, בֵּית שְׁנֵי הָיָה שֵׁם תּוֹרָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים, וּמִפְּנֵי מָה חָרַב? מִפְּנֵי שֶׁנֶּאֱתָ חֲנָם שֶׁהָיָה בֵּינֵיהֶם. שֶׁנֶּאֱתָ חֲנָם מִבִּיאָה אֶת הָאָדָם לִידֵי עֲבֻרוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה. וְאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זְכוֹרָנוֹם לְבָרְכָהּ, וְאַהֲבַת לְרַעַף כְּמוֹךָ זֶה כָּלֵל גְּדוֹל בַּתּוֹרָה, שֶׁעַל יְדֵי אַהֲבַת הַחֲבֵרִים וְהַשְּׁלוֹם מְקִימִין יִשְׂרָאֵל אֶת הַתּוֹרָה:

[יום ג']:

טז) רבים חושבים, כי לא תאבד הנפש בהמנע מן הטוב ובחשך מן הישר, ולא ידעו ולא יבינו כי המעלים עיניו מן הצדקה, רעתו רבה וחטאתו כי כבדה מאד:

אמנם הגזל מן העברות החמורות, ועון המעלים עיניו מן העני גדול מן הגזל, שנאמר, הנה זה היה עון סדם אחותה, גאון שבעת לחם ושלוח השקט היה לה ולבנתיה, ויד עני ואביון לא החזיקה אף על פי שהיו אנשי סדם אנשי חמס, כמו שנאמר, ואנשי סדם רעים וחטאים, שם הפתוב ראש עונם, אשר לא החזיקו יד עני ואביון. ונאמר, השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיה האביון ולא תתן לו, וקרא עליה אל ה' והיה בך חטא הנה נקרא צר עין, בליעל השם הרע משמות הרשעים; וכן הוא אומר בנבל, אל נא ישים אדני את לבו אל איש הבליעל הזה על נבל, כי כשמו כן הוא; ופרשו רבותינו זכרונם לברכה במדרש תהלים, כי נקרא בליעל מפני שהיה צר עין, שנאמר לעבדי דוד, ולקחתי את לחמי ואת טבחי אשר טבחי. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאלו עובד עבודה זרה. ומצות יראת שמים לעשות הטוב ולקחת מצות, שנאמר, יראת ה' אלמדכם. מי האיש החפץ חיים וגו'. [טוב עין הוא יברך, כי נתן מלחמו לדל; ונאמר, וירא מצנה הוא ישלם:

רבים יודעים חיוב מצות הצדקה ושכר פעלתה ולא ידעו פרשת גמילות חסדים. ואמת הדבר ויציב ונכון, כי יש אדם החזיק ידו בגמילות חסדים; ואם דל הוא ואין ידו משגת וישם בים ידו ובנהרות הצדקה ימינו, בלא כסף ובלא מחיר, וברוח שפתי ילבש צדקה פשריון, ובאמרי פיו היו יהיה רב פעלים, ויגדיל ויאדיר מעשים טובים, גדולים מן האדיר אשר בנדיבים ומן המפזרים ונותנים לצדקה:

וזה מעשה גמילות חסדים:

ידבר על לב העני, ויהיו דבריו נחת רוח לאביון, וינחמו ממעשיו ומעצבון ידיו, ויכבדו וינשאהו, ויפר מדבריו כי עגמה נפשו לאביון. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפיסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות, שנאמר, ותפק לרעב נפשך. והוא ענין הפיוס בדברים, והראות לו הרצון הטוב בנפש חפצה. וראה בפרשה באר היטב, כי שכרו הרבה מאד מעושה הצדקות, ובכרותיו רבות ונכבדות ממנו:

והשני ילֹוה לַעֲנִי לטוב לו, להרחיב לו. ונאמר, טוב איש חונן ומלוה; ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, גדול המלוה לפני מן העושה צדקה:

והשלישית נותן לו עצה ודבר לרווחתו והצללתו, ויטל שכר על פרי העצה ונחת רוח שעשה לו, כי האדם שמח בהפירו אהבת חברו הנאמנת לו, בהשגיתו על ארחותיו מחלונות רצונו הטוב, שנאמר, שמן וקטרת ישמח לב, ומתק רעהו מעצת נפש:

והרביעית ישית עצות לפני רבים לעשות צדקה וחסד, ויקבל שכר על הרבים אשר הצדיק ועל הנפשות אשר יעשה, וישתכר על הצדקה אשר תעשה על ידו, כמו שנאמר, ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, גדול המעשה יותר מן העושה, וזהו שכתוב, ואהבת חסד. ומן הדרך הזה אשר ישבח כל האדם, כל עשה הטוב וכל מיטיב צעד, לחזק ידם ולמען יאחזו דרכם ויוסיפו [אמץ]. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה במדרש, אני ישנה ולפי ער "אני ישנה" בגלות מן הצדקה מבלי יכלת, "ולפי ער" לגמילות חסדים:

יו) שבועת שקר הקשה לעבודה זרה. ואחר שהזהירה התורה בעשרת הדברות על עבודה זרה הזהירה על שבועת שוא. ונאמר בעבודה זרה, כי ה' אלקיך אש אכלה הוא אל קנא, לומר, אף על פי שאני רחום וחנון, כועס אני על עובדי עבודה זרה; ונאמר על שבועת שקר, ונקמה לא ינקה, לומר, אף על פי שאני מנקה לשבים בשאר עברות, איני מנקה הנשבע לשקר:

העובד עבודה זרה מחלל את השם, שנאמר, כי מזרעו נתן למלך, למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי. והנשבע שבועת שקר מחלל את השם, שנאמר,

ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלקיך אני ה'. וכשבית דין מחיבין שבועה על האדם, והוא יודע בעצמו שאינו יכול לשבע באמת אסור לו לומר "אנכי אשבע" בכדי לאים חברו להתפשר עמו, שכן אמרו חכמים זכרונם לברכה במכלתא מנין שלא יקבל עליו להשבע? שנאמר, לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא, ולשון קבלה הוא, כמו, לא תשא שמע שוא, שתרגומו, לא תקבל שמע דשקר:

המלשינים, והמסורות, והנותנים חתימתם בארץ חיים, יורדין לגיהנם ונודוֹיִן שם לדורי דורות:

יח) המלבין פני חברו ברבים ולא עשה תשובה, אין לו חלק לעולם הבא, ואין

תשובתו תשובה עד שירצה את חברו:

(ט) ואסור לצער כל איש מִיִּשְׂרָאֵל, בין בדברים בין במעשה, שנאמר, לא תונו איש את עמיתו, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, באונאת דברים הכתוב מדבר. ולשון אונאה לשון צער, שנאמר, והאכלתי את מוניך את בשרם. כשמזהיר הכתוב על אונאת ממון, הזכיר שם "מקח וממכר", שנאמר, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו. ואם הוא מצער בדברים או במעשה אלמנה ויתום, חייב מיתה בידי שמים, שנאמר, אם ענה תענה אותו כי אם צעק יצעק וגו', וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב:

(כ) המלוה ברבית מתמוטט וממונו כלה, ואבד עשרו בענין רע. אפלו ממון שהרויח בזעת אפו ועשר שעשה במשפט פרוטה של רבית מכלה את כלו, ולא יעשר ולא יקום חילו, ואחריתו עדי אבד, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בא זה ואבד את זה; ונאמר, כספו לא נתן בנשך ויחיד על נקי לא לקח, עשה אלה לא ימוט לעולם. למדנו, שהמלוה ברבית מתמוטט. ואמרו חכמינו זכרונם לברכה, שהמלוה ברבית מתמוטט ואינו עולה לעולם, שנאמר בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה. אמרו חכמינו זכרונם לברכה, אף על פי שיש עליו מלאך מליץ וכו', על העושה עברות, ומזכיר על זכיות שבדיו; אבל המלוה ברבית, אין מלאך אחד מלמד עליו זכות:

(כא) עון נבלות הפה מן העברות החמורות שמחריבות, שנאמר, על פן על בחוריו לא ישמח ה' ואת יתמיו ואת אלמנותיו לא ירחם, כי כלו חנף ומרע וכל פה דבר נבלה, בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. המספר לשון הרע, כופר בעקר, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו:

(כב) תקנה גדולה ליראת שמים ודרכי תשובה עשה לה רב וקנה לה חבר. ותדבר תמיד עם החבר בדרכי יראת שמים, ותתיעץ עמו תמיד על תקון מעשיה, והיאך תנצל מן החטא בכל דבר ודבר שיבוא לידיה, שנאמר, אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע, ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחשבי שמו. ואמרו באבות דרבי נתן, רבי עקיבא אומר, המדבק לעוברי עברה, אף על פי שאינו עושה כמעשיהם, מקבל פרענות, כיוצא בהם, והמדבק לעושה מצוה, אף על פי שאינו עושה כמעשיהם, מקבל שכר כיוצא בהם:

הדרש השני:

[יום ד']:

כג) לא יתפר אדם בגד צמר בחוט של פשתן, אלא בקנבוס או במשי. ולא ישים אמרא של בגד פשתים הנקרא פירמא, בבגד צמר. ועור, שתפרו בה חתיכות בגד פשתים במקום וינא, לא יתפר בבגד צמר, עד שיסיר ממנה בגד הפשתים. וכן כרים וכסתות של צמר לא יתפר אדם בחוט פשתן, אלא בחוט קנבוס או בחוט של צמר. אפלו עשר מצעות, זו על גבי זו, ויש פלאים בתחתונה לא ישב על העליונה. וצריך שיעשו החיטין גדר, שלא יתפרו בגד צמר אלא בקנבוס או במשי:

כד) לא ישחית אדם פאת זקנו, ולא יעשה כמעשה המניחים חוט של שערות ומגלחים השאר בתער, כי תועים הם, ואי אפשר בלא מכשול; אלא יגלחו כל זקנם במספרים. וכן עושין בכל גלות החל הזה אשר בצרפת. אמנם תחת הגרון אינו אסור מן התורה, לפי שאין שם פאה, אבל אסרו חכמינו זכרונם לברכה להעביר שער בתער בכל מקום [שבגוף], ואפלו (על) [תחת] זרועותיו, לפי שדומה לתקון הנשים, אבל מתר להעבירו במספרים:

כה) גיד הנשה ושמנונית שלו אסור מן התורה בהנאה. לפיכך לא יתן אותו לשפחתו ולא לעבדו, אלא לכלבים שאין מזונותיו עליו, שכל דבר האסור בהנאה, אסור למכרו ואסור לתנו במתנה, מפני שמחזיקין לו טובה; ואסור לתנו לחתול או לכלב שמזונו עליו:

כו) קדרה שהניחה שפחה על האש, ונתבשלה כמאכל בן דרוסאי אותו תבשיל אסור באכילה, ושוברין את הקדרה, ומגעילין את הקערות שאכלו בהן אותו תבשיל. ואם הקערות של חרס, ישברו. ואף על פי שהדליק ישראל את האור, לא תתן השפחה את הקדרה על גבי האש, אלא יהודית נותנת הקדרה על גבי האש. והשפחה יכולה לנער את הקדרה; וכל שעה שתעביר את הקדרה מעל גבי האש קדם שנתבשלה כמאכל בן דרוסאי, צריכה היהודית להחזירה על גבי האש:

השולח מחבת לתנור, שקורין קסולה, ביד נכרי, ואין שם שומר ישראל, הרי הבשר אשר במחבת נבלה חוששין שמא תחליף הגויה חתיכה מן החתיכות, או תחליף התרנגולת או תחליף המרק; שכן אמרו חכמינו זכרונם לברכה, בשר של ישראל ביד גוי אסור אפלו בחותם אחד, עד שיהא שם חותם בתוך חותם:

לא יתן הנכרי המחבת לתוך האש, אף על פי שיש שם שומר ישראל, אפלו השליך הישראל עץ אחד לתוך התנור. ואין התנור נכשר בהשלכת העץ אלא לאפות [את הפת] בלבד, אבל לא לתבשיל; אלא שצריך שיתן היהודי את המחבת לתוך התנור, למקום שראוי להתבשל שם:

היהודית ההולכת לתנור לאפות פת, תשליך הקודמת לאפות עץ אחד לתוך האור, ושכרה הרבה מאד.

ומפיסים (מן) [האופה], שייטב הדבר בעיניו, מקום שאין היהודית הולכת לתנור, שוכרין הקהל איש אחד להשכיר התנור:

כז) ישמעאלית שטבלה לשם עבדות אם לא האמינה בתורת משה, ואינה מקימת ומקבלת עליה מצות שאשה חיבת בהם, הרי היא עושה יין נסך במגעזה, והרי היא גויה לכל דבריה:

יין שנתנו בו מעט דבש ונגע בו גוי הרי הוא יין נסך. וכן הורו כל חכמי צרפת ואלמניא ופרובינצא וקטלוניא, ולא פקפק אחד מהם בדבר מעולם:

צבע שנתנו בו חמץ, אסור לקח אותו מן הגוים:

כח) גבינה של גוים אסורה בכל מקום. [וכן חלב] שחלבו גוי ואין ישראל רואהו:

כט) השוחט את העוף, צריך לשחט את הורידין ולנקבן בשעת השחיטה; ואם לא עשה כן, צריך לחתוך את העוף אבר אבר, בין לצלי בין לקדרה, וקשבודק הסימנים, בודק גם כן אם נשחטו הורידין:

ל) כשמולחין את הבשר, שורין אותו במים תחלה, כדי שיתרכך הבשר ויהיה נח לפלט את דמו על ידי המלח. ומדיחין אותו אחר השריה יפה יפה, ואחר כך מולחין אותו יפה. אין מולחין את הבשר אלא בכלי מנקב. וצריך להזהר במליחה, שיהיו גרעיני המלח קרובים וסמוכים זה לזה, שאין הבשר יוצא [מידין] דמו בפחות מכן. וצריך שיהיה המלח בינוני, שלא יהיה גס, שמא לא יתעכב בבשר ויפל משם כשהופכין מצד זה לצד זה. ולא דק הרבה, שלא יתמחה בלחות המים הטופחין על גבי הבשר ויכלה מהרה. כשבאין להדיח את הבשר להעביר המלח מעליו, מנפצין ממנו המלח שעליו תחלה, ונותנין המים בכלי תחלה; ונותנין שם מים הרבה, שלא יחשבו המים רותחין מתחת המלח, ויחזרו ויבלעו בבשר:

הכבד אינו מתר במליחה אלא בצליה. וקורעין אותו שתי וערב, ומעמיקין בקריעתו עד הסמפונות, ומניחין פני הקרעים על גבי האש. ואם רצה לתתו בקערה לאחר צליתו רשאי. והכבד של עוף, שיש בו שני חלקים, קורעין כל חלק וחלק שתי וערב, וצולין אותו על פי הקריעה כענין שאמרנו:

לא) ערלה נוהגת בחוצה לארץ, וכך נאמרה הלכה למשה מסיני. ספקה מתר; ודאה אסור. פרות ערלה אסורין בהנאה, והקלפין גם כן אסורין בהנאה, שנאמר, את פריו את הטפל לפריו. אילן שנטעו גוי, אפלו הוא שלו ערלה נוהגת בו, בין בארץ בין בחוצה לארץ. הערלה שלש שנים אסורה ובשנה הרביעית עד חמשה עשר בשבט אסורה, וכל פרות הנחנטין קדם חמשה עשר בשבט של שנה רביעית אסורין בהנאה לעולם:

כרם רבעי אסור בלא פדיון כיצד פודה? בוצר את הכרם, ומחלל את הענבים על (עשרה) [ארבע] פשוטים, ואומר, תהא קדשת הענבים האלה מחללת על אלו המעות, ושוחק את המעות ומפזר את עפרם או שורפם. ואם חללם על שנה פרוטה, הרי הן מחללין עליו ומתירין:

כלאי הכרם אסורין באכילה ובהנאה אפלו בחוצה לארץ. ואין נאסרין עד שיהיו שם שני מינין מלבד הכרם, כגון, חטה ושעורה, אבל מין אחד בכרם, כגון חטה בלבד בכרם או שעורה בלבד בכרם, בחוצה לארץ מתר:

אף על פי שהתרנו מין אחד בכרם, צריך להזהר שלא יזרע על העפר שעל גבי הגפן הטמון בארץ, אלא אם כן על גביו עפר שלשה טפחים, כדי שלא יהיו יורדין שרשי הזרע ובאין בתוך הגפן. והנה זו הרקבה, והיא אסורה בחוצה לארץ:

אסור מן התורה להרכיב אילן באילן, מין בשאינו מינו, אפלו בחוצה לארץ; מין במינו מתר אפלו בארץ ישראל. ובמשניות ובברייתות מפרש איזהו מין במינו ואיזהו מין בשאינו מינו. זה כלל גדול בתורה, כל דבר שאינך יודע אם הוא מתר או אסור, הרי זה אסור עליך, עד שתשאל עליו לחכם ויאמר לך שהוא מתר:

לב) כל ישראל חייבין להפריש חלה מעסתן. ואין לה שעור. ואסור לבעל קרי עד שיטבל לקריו במקנה שהנדה טובלת בו. ויש מקומות שמפרישין בו שתי חלות, אחת לאור ואחת לכהן, והוא המנהג היפה; והחלה השנית אוכל אותה הכהן ואף על פי שהוא בעל קרי. ושעור העסה שמפרישין ממנה חלה חמשת רבעים קמח

ועוד, ושעור חמשת רבעים מ"ג ביצים, כמנין "חלה", וחמש ביצה. ואם הדבר אצל האשה בספק ואינה יודעת אם יש בעסתה כשעור הזה אם לאו תפריש חלה בלא ברכה. וכשהאשה מפרשת חלה ראשונה, מברכת, "ברוך אתה ה', אלקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש חלה":

לג) אסור להדליק או לעשות כל מלאכה בערב שבת אחר שקיעת החמה, ונקראת בלשון חכמים "בין השמשות". ואם היום מענן, אסור להדליק עד שיהא הדבר ברור כשמש, שלא שקעה השמש. והמדליק בספק, חייבין הקהל לגער בו:

לד) אסור לישראל להשכיר בהמה לגוי או להשאילה, בדעת שתהא ברשות הגוי בשבת, שמא יעשה בה הגוי מלאכה בשבת, מפני שהישראל מצוה על שביתת בהמתו בשבת:

ואסור להוסיף מים, ואפלו הן חמין לתוך הקדרה של תבשיל החמין בשבת; והמוסיף, הרי הוא כמבשל בשבת:

[יום ה']:

לה) אסור לאדם שיהא לבו טרוד בעסקיו בשבת, אף על פי שאמרו חכמינו זכרונם לברכה דדבור אסור, הרהור מתר אם יש לו מתוך ההרהור טרדת הלב או נדנוד דאגה אסור, שנאמר, ועשית כל מלאכתך. ואמרו במכילתא, שתהא כל מלאכתך בעיניך כאלו היא עשויה, שלא תהרהר עליה. וכן אנו אומרים בתפלת מנחה, מנוחת שלום השקט וכטח, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה; ובברכת המזון אנו אומרים, שלא תהא צרה ויגון ביום מנוחתנו:

אל יעסק אדם בדברי בטלה בשבת, אלא יענג את השבת, ויעסק בתורה או במקרא או במדרש או בהלכות או בגמרא, שכן אמרו חכמינו זכרונם לברכה במדרש, ונתנו טעם לדבר, שלא נתנה שבת אלא דגמא של עולם הבא, שנאמר, ואכלתם אכול ושבו והללתם את שם ה' אלקיכם אשר עשה עמכם להפליא:

אסור להדליק ולעשות שום מלאכה במוצאי שבת, אפלו בחצות הלילה, עד שיכבדיל או עד שיתפלל:

לו) כשם שאסור לאפות ולבשל מיום טוב לחל נפך אסור לבשל ולאפות מיום טוב אחד ליום טוב שני:

אסור לאפות בתנורים גדולים ביום טוב, אלא הפת שהוא צריך בו ביום; שלא התירו חכמינו זכרונם לברכה לאפות יותר מן הצריך לו, אלא בתנור קטן, מפני שהפת יפה בשעה שהתנור מלא, כדי שתתפזר הלהבה ולא תחרך את הפת, אבל בתנור גדול אין צריך למלאות אותו מן הפת; ולא עוד אלא כשממלאין אותו מן הפת, מצטנן יותר מדי. והשנית תנורים גדולים שבעיר, אם אינם מתמלאין מן הפת של ישראל, הרי מתמלאים מן הפת של גוים, ואם ישראל אופה יותר ממה שהוא צריך בו ביום, נמצא אופה שלא לצורך:

(לז) ואסור למרט ביום טוב צנאר העוף לצורך שחיטה, אלא מורטו מערב יום טוב, לפי שהמורט עוף ביום טוב אפילו ביד, הרי הוא אב מלאכה, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה במסכת בכורות:

אין ממעטין את השמן הנתון בנר הדלוק ביום טוב, ואין מדליקין ממנו לנר אחר, כל זמן שהוא דולק. ואם יש בו שתי פתילות, אין לוקחים משם פתילה אחת להאיר לו במקום אחר. אין גודלין את הפתילות ביום טוב. ותהיינה הנשים זהירות לגדל מערב יום טוב את הפתילות הצריכות להן ביום טוב:

(לח) אסור לעשות מלאכה בחלו של מועד, מן התורה, חוץ מן המלאכות שפרשו חכמינו זכרונם לברכה שהן מתרות, כמו שמפרש בגמרא. ואמרו חכמינו זכרונם לברכה, המבזה את המועדות, כאלו עובר עבודה זרה, שנאמר, את חג המצות תשמר, וסמך לה, אלהי מסכה לא תעשה לה; ופרש רבנו שמואל זכרוננו לברכה בפסחים, וגם רש"י במסכת מכות, פרק אלו הלוקין, המבזה את המועדות שעושה מלאכה בחלו של מועד. ומזה הכתוב, את חג המצות תשמר, דרשו בגמרא במסכת חגיגה, אסור לעשות מלאכה בחלו של מועד:

ואסור לעשות סחורה או הלואה או רוח בחלו של מועד:

(לט) אסור לעשות שום הוראה, בין בדין בין באסור והתר, אחר שאכל ושתה, שכך אמרו חכמינו זכרונם לברכה, השותה רביעית זין חי אל יורה; ואם שתה יותר מרביעית, אף על פי שהוא מזוג, אל יורה; והמורה עובר בלאו, שנאמר, זין ושכר אל תשת, וכתוב, ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור, וכתוב, ולהורות את בני ישראל את כל החקים. וכן אמרו חכמים זכרונם לברכה בסדר קדשים:

מ) המכה את חברו, עובר בשני לאוין, שנאמר, ארבעים יכנו לא יסיף, פן יסיף להכתו על אלה, וכל מקום שנאמר בו 'השמר' 'פן' ו'אל' הרי זה לא תעשה. וכן המכה את אשתו עובר בשני לאוין, אם לא יכה אותה כדי להוכיחה על עברה. המרים ידו על חברו, נקרא רשע משעת הרמת יד בלבד, שנאמר, ויאמר לרשע למה תכה רעך 'למה הכית' לא נאמר, אלא "למה תכה":

מא) אסור לדבר אחד בפה ואחד בלב, שנאמר, נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב. ואסור לאדם לגנוב דעת הבריות, ואפלו דעת הגוי:

מב) בכור בהמה טהורה בזמן הזה, אסור באכילה ובהנאה עד שיפל בו מום. ואסור להטיל בו מום, ומהטיל בו מום, עובר בלאו, שנאמר, כל מום לא יהיה בו, וקרינן בה, כל מום לא יהיה בו. וכשיפל בו מום, נותנו לכהן לשחטו ולאכלו, והכהן יכול להאכיל ממנו לישראל. איזהו מום שהבכור נשחט עליו? כגון מומים גדולים ונכרים לכל, נקטעה ידו, נשברה רגלו, נסמית עינו. נתערב הבכור קדם שנפל בו מום במאה בהמות, ואין מכירין איזהו הבכור כלן אסורות במקירה [ובנתינה]. ובהמת שתפות גוי פוטרת מן הבכורה:

מג) הגוי אינו קונה בכסף אלא במשיכה, וצריך שיתכונן הגוי למשך לדעת קניה:

מד) פטר חמור של ישראל בזמן הזה אסור בהנאה עד שיפדה אותו בשה, אפלו כל שהוא, ובשאר דברים בשויו; ונותן הפדיון לכהן:

מה) אמרו חכמינו זכרונם לברכה, שהפורק על מן הרשעים הגמורים. ובכלל פורק על, האומר, אקים כל התורה זולתי אחת מן המצוות, לפי שלא למדוני אבותי עליה ולא הרגלתי מנעורי להזהר בה, או שאין נזהרין בה אנשי מקומי. כי לא יאמר העבד לרבו, אבחר המלאכות האלה ולא אבחר באלה. וקראו חכמינו זכרונם לברכה את האיש שהוא משמד, דתניא, הכל שוחטין, ואפלו כותי, ואפלו ישראל משמד; ונתבאר בגמרא, כי ענין משמד הנזכר בברייתא הוא משמד לדבר אחד, ועליו נאמר, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת פשר הדבר, שאינו מקבל עליו כל המצוות שבתורה. והשונה בעברה אחת מאה פעמים, כעושה עברות חלוקות, שאמרו חכמים זכרונם לברכה, אם יאמרו לנזיר, "אל תשטה יין" והוא שותה, חייב על כל אחת ואחת. ומה שכתוב, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא חלילה לצדיק לפרק מעליו על מצוה אחת, אבל הוא נזהר במצוות אלה פעמים, ופעמים אשר יפשל בה פעם אחת והתודה אשר חטא עליה, וישב

אל ה' וירחמהו:

מו) חַיֵּב אָדָם לַפְּדוּת אֶת בְּנוֹ הַבְּכוֹר, בֵּין בְּאֶרֶץ בֵּין בַּחוּצָה לְאֶרֶץ, וּלְתַן חֲמִשָּׁה סָלְעִים לַכֹּהֵן. וְאִין הַכֹּהֵן רָשָׁאי לְקַח מִמֶּנּוּ כָּלִי שֶׁשׁוּה סָלַע אֶחָד וּלְוֹמֵר, שׁוּה הוּא אֶצְלִי חֲמִשָּׁה סָלְעִים; אֲלֹא אִם הוּא נִכְבֵּד, וְדֶרֶךְ הַנִּכְבָּדִים שִׁיקְחוּ הַכָּלִי [הַהוּא] בִּיקָר. אִף עַל פִּי שֶׁהוּא אֵינוֹ צָרִיךְ לְאוֹתוֹ הַכָּלִי. וְשַׁעוֹר חֲמִשָּׁה סָלְעִים שְׁנַיִם עֶשֶׂר וַחֲצִי פְרַדִּינִשׁ וְאַרְבַּעָה דִּינָרִים טוֹרְנִישִׁי"ש. וְכֵן קִבְּלוּ מִרְבֵּנוּ שְׁלֹמֹה זְכוּרֵנוּ לְבִרְכָּה. וְחַיֵּב אָדָם לַפְּדוּת אֶת בְּנוֹ; וְאִם לֹא פָּדָאָהּ אָבִיו כְּשִׁיגְדָל יַפְדֶּה אֶת עַצְמוֹ. וְהַכֹּהֵן יָכוֹל לְהַחְזִיר הַחֲמִשָּׁה סָלְעִים אַחֵר שֶׁהִגִּיעוּ לְיָדוֹ אִם רָצָה, אֲבָל צָרִיךְ שִׁיגְמֹר בְּלִבּוֹ הַיִּשְׂרָאֵל בְּשַׁעָה שִׁיתָנָם בְּמַתָּנָה גְּמוּרָה, וְלֹא שִׁיֵּהָא מִתְכַּוֵּן שִׁיחְזִיר לוֹ הַכֹּהֵן. וְאִם הַתָּנָה עִם הַכֹּהֵן וְאָמַר לוֹ, הִרְיִנִי נוֹתָנָם לָךְ בְּמַתָּנָה עַל מְנַת לְהַחְזִיר בְּנוֹ פְּדוּי, וְאָסוּר לַעֲשׂוֹת כֵּן לְכַתְּחִלָּה:

מז) הַמְּבָרֵךְ בְּרַכַּת הַמְּזוּן צָרִיךְ שִׁיטַל יָדָיו קֹדֶם שִׁיבְרֵךְ, שְׁנֵאָמַר, וְהַתְקַדְשָׁתָם וְהִיָּיתָם קְדָשִׁים; "וְהַתְקַדְשָׁתָם" אֵלּוּ מֵיָם רִאשׁוֹנִים, "וְהִיָּיתָם קְדָשִׁים" אֵלּוּ מֵיָם אַחֲרוֹנִים. וְהִלְלוּ אִין נוֹטְלִין עַל גְּבִי קֶרֶקַע, אֲלֹא עַל גְּבִי כָּלִים:

מח) מִצְוָה לְוֹמֵר בְּעֶרֶב פְּרִשֶׁת "צוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" כְּמוֹ שֶׁמִּצְוָה לְאִמְרָה בַּבֹּקֶר, לְפִי שֶׁהַתְּמִיד הָיָה קָרֵב בֵּין הָעֶרְבִים כְּמוֹ שֶׁהָיָה קָרֵב בַּשָּׁחַר. וּמִתְחִילִין, "וַיִּדְבֹּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר צוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל", עַד "כְּמִנְחַת הַבֹּקֶר וּכְנִסְכּוֹ תַעֲשֶׂה אִשָּׁה רִיחַ נִיחַח לַה'":

הקורא בספר תורה בבית הכנסת, אוֹמֵר "בְּרַכּוּ אֶת ה' הַמְּבָרֵךְ" בְּקוֹל רָם, וְהַשּׁוֹמְעִים עֲוֹנִים אַחֲרָיו בְּרוֹךְ ה' הַמְּבָרֵךְ לְעוֹלָם וָעֶד; הוּא עֲוֹנָה אַחֲרָיו "בְּרוֹךְ ה' הַמְּבָרֵךְ לְעוֹלָם וָעֶד", כְּדֶרֶךְ שֶׁהַמְּבָרֵךְ בְּרַכַּת הַמְּזוּן, עֲוֹנִין אַחֲרָיו וְהוּא עֲוֹנָה אַחֲרֵיהֶם:

מט) אָמְרוּ חֲכָמִים זְכוּרָנָם לְבִרְכָּה, אַל יִשְׁתַּמֵּשׁ אָדָם בְּאִשָּׁה, בֵּין גְּדוּלָּה בֵּין קְטָנָה, שְׁלֹא יִנִּיחַ אִשָּׁה לְתַן מֵיָם עַל יָדָיו אוֹ עַל רִגְלָיו אוֹ לְרַחֵץ אֶת רִאשׁוֹ, אֲלֹא אִם כֵּן הִיא בְּתוֹ אוֹ אִשְׁתּוֹ:

נ) אָמְרוּ חֲכָמִים זְכוּרָנָם לְבִרְכָּה, גְּדוֹל הַמְּלוֹה לְעֵנִי יוֹתֵר מִן הַנוֹתֵן צָדָקָה. וְכָל מִי שֶׁאֵינוֹ מְלוֹה לְעֵנִי בְּשַׁעַת דַּחְקוֹ, בַּהֲיוֹת לֹאֵל יָדוֹ נִקְרָא בְּלִיעֵל, שְׁנֵאָמַר, הַשְּׁמֵר לָךְ פֶּן יִהְיֶה דְּכָר עִם לְבָבְךָ בְּלִיעֵל לֵאמֹר קִרְבָּה שְׁנַת הַשְּׁבַע שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה וְגו' נִתּוֹן

תתן לו. ואם בזמן שהיתה שביעית נוהגת, והיה המלוה מפסיד את חובו נקרא בליעל על אחת כמה וכמה מי שאינו מפסיד את חובו ואינו מלוה על המשכון:

נשלם הדרוש השני:

הדרך השלישי דרש הנשים:

נא) כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. בשעה שנתנה תורה, נצטוה משה רבנו, עליו השלום, לומר תחלה לבית יעקב, והן הנשים, שיאמר להן ראשי פרקים ודברים קצרים שהן משיגות להבין. ולמה נצטוה לדבר עם הנשים תחלה? מפני שהן שולחות בניהן לבית הספר, ומשימות עיניהן על בניהם שיתעסקו בתורה, ומרחמות עליהם בבואם מבית הספר, ומושכות לבם בדברים טובים שיהא חפצם בתורה, ושומרות אותם שלא יבטלו מן התורה, ומלמדות אותם יראת חטא בילדותם, שנאמר, חנך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה; ונמצא על פי הדברים האלה, כי הנשים הצנועות מסבבות התורה והיראה:

נב) והזרתם את בני ישראל מטמאתם אזהרה לבני ישראל, שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן. וכמה יפרשו מהם? קדם לוסתם יום או לילה. והנזהרים בזה זוכים לבנים בעלי הוראה, דכתיב, ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל:

[בדפוס ראשון חסרים כאן כמה סעיפים בדרש הנשים, ולפי דעת גדולי תורה ויראה השמטנום גם כאן במהדורתנו זו]:

נז) תהא האשה זהירה שיהא שלום בינה ובין בעלה, ותהא אהובה ורצויה לבעלה, מפני שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, בני המריבה ובני שנואת הלב הם עזי פנים ומורדים ופושעים:

נח) ותהא האשה צנועה בטבילתה, ותבוא דרך צניעות מן הטבילה. וכן תהא צנועה בכל מעשיה, כי בזכות הצניעות בניה פשרים וצדיקים. וצריכה האשה שתהא צנועה ונוהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלין בפניה או בידיה יורדין לגיהנם, והיא ענושה בענש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה, ונכשלו בה:

נט) תהא האשה זהירה להתפלל, ערב ובקר וצהרים. ובסוף תפלתה יהא עקר תחנוניה על בניה ובנותיה, שיהיו יראי שמים ושהיה בניה מצליחין בתורה, כי

עקר זכותה של אשה לעולם הבא, שבניה עובדים להשם יתברך ועושים רצונו ויראים אותו. וכשהיא בבית עולמה, ובניה יש בלבם יראת שמים ועוסקין בתורה ובמצוות, נחשב לה הדבר הזה כאלו היא בחיים ועושה כל המצוות, והיא במעלות עליונות לעולם הבא:

כשהיא נותנת צדקה, תתפלל באותה שעה בידים נקיות, שיהיו בניה יראי שמים ומצליחים בתורה ובמצוות, מפני שתפלתו של אדם נשמעת בשעה שהוא עושה מצוה. אחד מן החכמים היה נותן פרוטה לצדקה כל שעה ושעה שהיה בא להתפלל, שנאמר, אני בצדק אחזה פניך:

ס) כשהאשה מדלקת את הנר בערב שבת, תזהר בנפשה להדליק מבעוד יום, שהשמש נראית. ואם היא פושעת בנפשה להדליק אחר שקיעת החמה, הרי היא מחללת את השבת, ואוי לנפשה. וביום המענן, אם יש בו ספק בעולם אם שקעה החמה אם לאו, תניח לישמעאלית להדליק. ומצוה גדולה שלא תאחר להדליק, כדי שלא תצטרך הנכרית להדליק, אלא תדליק מבעוד יום. ותדליק היא בעצמה, לא על ידי עבדה ושפחתה, ואפלו הם יהודים, ולא על ידי חברתה, כדי שתטל היא שכר המצוה, שיהא נכר לכל החבה שהיא מחבבת המצוות. ויתברך בידים נקיות, "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצונו להדליק נר של שבת". ותתפלל באותה שעה על בניה, שיהיו בניה מאירים בעולם בתורה ובמצוות, ותתפלל ותאמר, "יהי רצון שיהיו בני מאירים בעולם בתורה ובמצוות וביראת שמים", מפני שתפלה זו נאה להתפלל בשעה שהאירה נר של שבת, כענין שנאמר, כי נר מצוה ותורה אור:

אחד מן החכמים היה רגיל לעבר על פתח אחת מנשי הגדולים, והיה רואה שהיתה בעלת הבית זהירה מאד להדליק נר של שבת בעתו ונר חנכה בעתו. אמר החכם, באמת תדעו, כי מן הבית הזה יצאו שני אנשים גדולים! והי כן. ותלד האשה ההיא שנים מחכמי ישראל שהאירו את העולם בחכמתם, על דבר אשר האירה האשה ההיא נר מצוה בעתו:

סא) כל הימים שהאשה הרה, תתפלל תמיד שיהיה הולד ירא שמים וחכם לב ומצליח בתורה ובמצוות; ותפתח ידה תמיד לעניים, ותתפלל התפלה הזאת. דוד המלך, עליו השלום היו לו נשים רבות, ובימי ההריון היו נודרות נדרים ומתפללות שיהיו בניהם גבורי חיל וכלילי יפי, עד שיאמרו הכל הגונים הם לכל מעלות,

וַיִּצְלְחוּ לַמְּלוּכָה. אָמְרָה בַּת שֶׁבַע, אֵשֶׁת הַמֶּלֶךְ דָּוִד, עָלֶיו הַשְּׁלוֹם, כִּי לֹא כְנָשִׁים
אֲשֶׁר לְאִישִׁי אֲדוֹנִי הַמֶּלֶךְ אֲנֹכִי, אָבָל כָּל נְדָרֵי הָיוּ בַּהֲיוֹתִי הָרָה, לְמַעַן אֲזַכֶּה לַהֲיוֹת
בְּנֵי חָכֶם בַּתוֹרָה וְיֵרָא חֲטָא וַיִּצְלַח לְנִבְיָאוֹת. וַיִּשְׁמַע הַשֵּׁם אֶת קוֹלִי, וַיַּחֲכֶם שְׁלֹמֹה
בְּנֵי מִכָּל הָאָדָם, וְגַם אֲשֶׁר לֹא שְׂאֵלְתִי נָתַן לִי הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ, כִּי שְׁלֹמֹה בְּנֵי יִמְלֹךְ
אַחֲרֵי אָבִיו. וּבְנֵי נָשִׁי אֲדוֹנִי, אֲשֶׁר הִתְפַּלְּלוּ אִמּוֹתֵם עָלֵיהֶם שְׂיִזְכוּ לַמְּלָכוֹת, לֹא הָיָה
לָהֶם כֵּן, תַּחַת אֲשֶׁר שָׁמוּ הַמְּלָכוֹת עָקָר, וְאֲנִי שָׁמַתִּי עֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ עָקָר. וְזֶהוּ
שְׂאֵמְרָה בַּת שֶׁבַע, מָה בְּרִי וּמָה בֵּר בִּטְנִי וּמָה בֵּר נְדָרֵי:

סב) עֲזָרָא עָלֶיו הַשְּׁלוֹם תִּקֵּן תִּקְנוֹת רַבּוֹת בְּיִשְׂרָאֵל, וְאַחַת מֵהֵנָּה לַהֲיוֹת הָאִשָּׁה
מְשַׁכְּמַת וְאוֹפֶה בְּיוֹם שְׁתַּרְצָה לְאַפּוֹת פֶּת, כְּדִי שֶׁתֵּהָא הַפֶּת מִצְוִיָּה לְעֹנִיִּים בְּבוֹאֵם
לְבֵית בַּבְּקָר, וּלְמַעַן תִּהְיֶה לָהֶם הִנָּאָה בְּיוֹם הַהוּא מִן הַפֶּת הַחֲמֵה, וְלֹא תִתֵּן לָהֶם
מִן הַיָּבֵשׁ. כְּאֲשֶׁר תִּפְרֹס הָאִשָּׁה לְרַעֲב לַחֲמֵה, נִתּוֹן תִּתֵּן מִלֶּחֶם חֲמוּדוֹת אֲשֶׁר אֵתָּה
בְּבֵית, וְתִהְיֶה מִתַּת יָדָהּ בְּסִבָּר פָּנִים יְפוֹת וְדֶרֶךְ חֲסֵד וְרַחֲמִים, כִּי הִרְחַמְנוּ יִכְפַּל שֹׁכֵר
הַצֹּדֵקָה. וְתִתֵּן לוֹ מִמֶּה שֶׁתִּתֵּן דֶּרֶךְ כְּבוֹד וּמַעֲנֶה רַךְ, וְהָיָה לוֹ לְמַשִּׁיב נָפֶשׁ. אָמְרוּ
חֲכָמֵינוּ זְכוּרֹנָם לְבָרְכָה, הַנּוֹתֵן פְּרוּטָה לְעֹנִי מִתְבָּרֵךְ בְּשֵׁשׁ בְּרָכוֹת, וְהַמְּפִיֵּסוֹ מִתְבָּרֵךְ
בְּאַחַת עֶשְׂרֵה בְּרָכוֹת:

סג) צְרִיכָה הָאִשָּׁה לַהֲדִיחַ הַבָּשָׂר קֹדֶם מְלִיחָה. וּבָשָׂר הִירָכִים צָרִיךְ הִדְחָה וְשִׁפְשׁוּף
גָּדוֹל, כְּדִי לְהִסִּיר הַשְּׁמָנוּנִית הַנִּדְבָּק בַּבָּשָׂר מִן הַסִּפִּין שֶׁמִּנְקָרִין בוֹ; וְהַהֲדָחָה הַזֹּאת
צְרִיכָה שֶׁתֵּהָא הִדְחָה יִתְרָה וְשִׁפְשׁוּף גָּדוֹל יוֹתֵר מִן הַהֲדָחָה שֶׁמִּדִּיחִין לְהַעֲבִיר הַדָּם,
שֶׁהַשְּׁמָנוּנִית אֵינָה סָר מֵהֶם כִּמוֹ הַדָּם. וְהַהֲדָחָה הַזֹּאת צְרִיכָה בֵּין לַקְדָּרָה בֵּין לְצִלִּי:
הַזֵּהָרוּ שֶׁלֹּא לָתֵת הַבָּשָׂר בַּחֲמִץ, עַד שֶׁיִּדְיֻחְנוּ יָפָה יָפָה וַיִּמְלָחְנוּ יָפָה יָפָה, וַיִּשְׁהָה
שַׁעֲוֵר הַצָּרִיךְ לְמְלִיחָה, וַיִּדְיֻחְנוּ יָפָה יָפָה:

הַבָּשָׂר קֹדֶם שֶׁיִּמְלִיחְנוּ צָרִיךְ לְהַעֲבִיר כָּל הַדָּם מֵעַל פָּנָיו. וּמִנְהֵג כָּשָׂר שְׁשׁוּרִין אוֹתוֹ
בְּמֵים קֹדֶם לָכֵן, כְּדִי שֶׁיִּהְיֶה רַךְ וְנָח לְפִלֵּט דָּמוֹ עַל יְדֵי הַמְּלִיחָה. צָרִיךְ לַחֲתוֹךְ חוּטֵי
הַגֶּף שֶׁל עוֹף וְחוּטֵינָן שֶׁבִּלְחֵי הָעוֹף, לְפִי שְׂאֵמְרוּ, חוּטֵי דִּיקָא וְדִלּוּעָא אֲסִירֵי מִשּׁוּם
דְּמָא:

בָּשָׂר הָאֲבָרִים הָרַאשׁוֹנִים, אֲסוּר לַחֲתוֹכוֹ בְּסִפִּין שֶׁחֲתָכוּ בוֹ חֲלָבִים אוֹ בְּסִפִּין
שֶׁמִּנְקָרִין בוֹ אֶת הַבָּשָׂר מִן הַחֲלָב. וְאִם חֲתָכוּ בְּסִפִּין זֶה וְלֹא הִדְיָחוּ בְּשִׁפְשׁוּף גָּדוֹל,
צָרִיךְ לַהֲדִיחַ מְקוֹם חֲתוֹךְ הַבָּשָׂר בְּשִׁפְשׁוּף גָּדוֹל מְאֹד:

סכין ששחט בה בהמה או עוף, אסור לחתוך בה בשר רותח עד שיגעילנו ברותחין על גבי האש. ואם רוצה לחתוך בה בשר צונן, צריך שידיח הסכין יפה יפה:

הבשר לאחר שנמלח, אף על פי ששהה במלח כשעור הראוי לשהות, אסור לאכל ממנו עד שידיחנו יפה יפה, ואסור לחתוך בסכין עד שידיח הבשר יפה יפה. ואם חתכו בסכין, צריך הגעלה ברותחין על גבי האש, לפי שהמלח הרי הוא כרותח:

המנהג כשרוצין לקיים הבשר מליח שני ימים או שלשה ימים, מדיחין אותו יפה יפה לאחר ששהה במלח כשעור הראוי, ואחר כך חוזרין ומולחין אותו כרצונם בכלי מנקב, כדי שיהא מתר לחתוך ממנו בסכין, וכדי שלא יפל מן הדם הנוטף מן הבשר דרך נקב הכלי על הכלים שבבית ויאסור אותם:

הבשר לאחר שהדיחו אותו מן המלח, אסור לתנו באותו הכלי המנקב שמולחין בו הבשר, מפני שהציר הנשאר בו הוא מליח, ומליח הרי הוא כרותח, ויהא נבלע בבשר ויאסרנו:

סד) לא תניח האשה נקורי החלב וכל דבר האסור באכילה בבית שמבשלין בו הקדרה, אם יש בבית נכרית או שפחה. גיד הנשה ושמנונית שלו אסור בהנאה מן התורה, לפיכך לא תתן אותה לשפחה או לנכרית, וכן אסור לתנו לחתול או לכלב שלה, מאחר שמזונותם עליה:

סה) כלי מתכות שלוקחין מן הגוי, אף על פי שהוא חדש ולא נשתמשו בו מעולם, צריך טבילה או בנהר או במי מקנה. וכלי זכוכית חדשים, הרי הן ככלי מתכות. וכשטובלן מברך, "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על טבילת כלים". וכלי קוניא, והם כלי חרס המצפים באבר, מטבילין אותם במקנה או בנהר בלא ברכה. וכלי מתכת ישנים שלקחן מן הגוי, מדיחין בשפשוף יפה ומגעילן ומדיחין, ואחר כך מטבילן בנהר או במקנה:

סו) אל יתן הגוי הענבים בגת בזמן שהתחיל למשך בגת, בין בראשו, בין בסופו, בין באמצעו:

סז) חמשת רבעים קמח ועוד חביבין בחלה. וחמשת רבעין הן ארבעים ושלש ביצים כמגין 'חלה', וחמש ביצה יותר, מלבד שעור החלה. ואם אין הדבר ידוע לאשה אם יש בעסה שעור חלה אם לא, תפריש חלה ולא תברך עליה. ואם יש שם כהן קטן שלא ראה קרי מעולם, או כהן גדול שטבל לקריו נותן החלה לכהן ואוכלה.

ואם אין שם כהן הראוי לאכלה, מפרישתה ונותנת אותה באור. ויש מקומות שנוהגים להפריש חלה אחרת לתן אותה לכהן. ואותה חלה שנותנת, אוכל אותה כל כהן שירצה, אפלו הוא בעל קרי ואינו צריך טבילה:

סח) ראוי לסגלת הנשים הנכבדות והצנועות להעמיד עליהן מצוה ולזכות בנות העיר, לכן יצא דבר צדק מלפניהן. ויבחרו להן אשה טובה ונאמנת לגבות פרוטות למלבושי עניים ולהחיות עם רב, להשביע נפש שוקקה; ותתן פרוטה בכל שבוע ושבוע כל אשה העושה מלאכה, ואשר כח בה לעמד בתקנה הזאת. ולא תדר נדר בזה, אבל בבוא לביתה הגבאית, נתון תתן לה בכל עת אשר ידבנה לבה. ותטרח בימים ובלילות [יותר] על אשר היתה טורחת יום יום, כדי להרויח אותה הפרוטה שנותנת צדקה, ששכר הנותן צדקה מיגיע כפו עצום ורב. ותשמח האשה במלאכתה, ותנשה את כל עמלה בעבור הפרוטה ההיא אשר תרים ממנה תרומת הצדקה, וידמה בעיניה בעת המלאכה כאלו ידיה נטפות מור, כענין שנאמר, וידי נטפו מור:

יכולות הנשים הצנועות למלט נפשם ונפש בעליהן [ונפש בניהן], כאשר יבואו בעליהן איש איש ממלאכתו אשר המה עושים, והם יגעים ויעפים ואינם זוכרים לתת חלק מיגיעתם וממחשבות לבם לתורה על הנשים להזכירם לפתח ספר אחד מכתבי הקדש ולעסוק בדברי תורה, ואל ישעו בדברי בטלה, כדי שלא יהא על נפשם עון גדול ואשמה לשבות יומם ולילה מן התורה, שענש בטול תורה גדול מכל עברות שבתורה:

גם יזכירו לאנשיהן להביט ב"אגרת התשובה" אשר חברנו, ויודיעו להם ולבניהם דברי האגרת הזאת, כי בהם יזכו לחיי העולם הבא:

סט) דרך ישרה שיבר לו האדם ליראת שמים לקנות לו חבר אחד או שנים או שלשה, לדבר עמהם תמיד בדברי יראת שמים; ואם יחטא אחד מן החברים או יפשע במצוה, יוכיח חברו, ויזכירו אלה את אלה כל דבר מצוה. ויזהירו זה את זה על התפללין, ושלא לדבר בעוד ששליח צבור סוּדר את התפלה. וכן יזכירו זה את זה לקרא בכל שבוע, בחל או בשבת "אגרת התשובה" הזאת, וישאלו איש לרעהו, מה הם הדברים שבאגרת כדי שנשיג לקיים אותם? ואם יש דבר שאינו מקיים אותו, יחזיקו חבריו את ידיו לקיים כל דבר מדברי האגרת, וכל דבר מצוה שיחפץ אחד מהם לעשות, יעזרוהו חבריו על הדבר. וזה דבר הצלחה לתשובה ומעשים טובים.

וְדָבָר אֱהוּב וְחָבִיב לְשָׁמַיִם, שְׁנֵאמַר, אֲזַנְדְּבֵרוּ יִרְאֵי ה' אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ וַיִּקְשְׁבּוּ ה' וַיִּשְׁמְעוּ, וַיִּכְתֹּב סֵפֶר זְכוּרֹן לְפָנָיו לִירְאֵי ה' וּלְחֹשְׁבֵי שְׁמוֹ. וְכֵן יִזְכִּירוּ הַחֲבֵרִים אִישׁ אֶת אַחִיו שֶׁלֹּא לְהִשָּׁבַע לְבִטְלָה, בֵּין בָּשֶׁם בֵּין בְּכֹנִי, בֵּין שִׁיזְכִּיר הַכֹּנִי בְּלִשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ אוֹ בְּלִשׁוֹן אַחֲרָת, וְכֵן שֶׁלֹּא יִקְלַל אֶת חֲבֵרוֹ אוֹ אֶת עֲצָמוֹ בָּשֶׁם אוֹ בְּכֹנִי. וְטוֹב וַיִּפְּהוּ לְקִנְסָה כָּל אֶחָד עֲצָמוֹ בְּסֵךְ יְדוּעַ, אִם מְעַט וְאִם הֶרְבֵּה, עַל אֱלֹהִים:

בְּנֵי כָּל מִדְרָשׁ וּמִדְרָשׁ בְּבֵית הַכְּנֶסֶת, יִזְהִירוּ אֶת כָּל אֶחָד וְאֶחָד מִבְּנֵי הַמִּדְרָשׁ, שֶׁלֹּא לְדַבֵּר עַד תָּם שְׁלִיחַ צָבוּר אֶת הַתַּפְּלָה:

הַתַּלְמִידִים יִלְמַד כָּל אֶחָד מֵהֶם אֲגִרַת הַתְּשׁוּבָה בַּחֲבוּרָה [בְּבֵיתוֹ] בְּשַׁבָּת קֹדֶם הַמִּנְחָה אוֹ בְּבֵית הַכְּנֶסֶת, וַיְלוּוּ אֵלָיו אַחֲזֵת מִרְעָהוּ, וּשְׁכָרוֹ הֶרְבֵּה מְאֹד אֶחָד הַקּוֹרָא אֶת כָּלָה וְאֶחָד הַקּוֹרָא אֶת מִקְצָתָהּ לְעֵתִים מְזֻמָּנִים, וּבִלְבָד שִׁיכּוֹן אֶת לְבוֹ לְקִיָּם אֶת מַה שִׁיקְרָא וּלְמַלֵּא בִידָיו מַה שֶּׁמִּבְטָא בְּשִׁפְתָיו:

(ע) לֹא יִמּוֹשׁ מִתּוֹךְ לֵב הָאָדָם הַבִּטְחוֹן בָּשֶׁם יִתְעַלֶּה וְהַתּוֹחֶלֶת אֵלָיו, כְּמוֹ שְׁנֵאמַר, בִּטְחוּ בּוֹ כָּכֵל עַת וְגו', וְנֵאמַר, נִפְשֵׁי לֹה' מִשְׁמָרִים לְבַקֵּר. וּלְפִי רַב הִירָאָה יִחְזַק הַבִּטְחוֹן, שְׁנֵאמַר, יִרְאֵי ה' בִּטְחוּ בּוֹ:

הָעוֹלָם כֻּלּוֹ נִבְרָא לְכָבוֹד הַשֵּׁם יִתְעַלֶּה, שְׁנֵאמַר, כָּל הַנִּקְרָא בְּשֵׁם וּלְכָבוֹדִי בְּרֵאתִיו. הַרוּצָה לְכָבוֹד אֶת הַשֵּׁם יִתְעַלֶּה, יִכְבֹּד אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ. אָמְרוּ חֲכָמִים זְכוּרֹנָם לְבִרְכָּה, בְּזִמְנֵן שֶׁמִּכְבֹּד אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ, אוֹמֵר הַקֹּדֶשׁ בְּרוּךְ הוּא, מַעֲלֵה אֲנִי עֲלֵיהֶם כָּאֵלֹהִים וְרַתִּי בִּיגִיָּהֶם וּכְבֹּדוֹנִי. וְעַקֵּר כְּבוֹד אָב וְאִם לַעֲשׂוֹת לָהֶם נִחַת רוּחַ בֵּין בְּדָבָרִים בֵּין בְּמַעֲשֵׂה. וְהַמַּעֲשֵׂה בְּדָבָרִים גָּדוֹל עוֹנֵה מִנְשׂוּא, שֶׁכֶּף אָמְרוּ חֲכָמִים זְכוּרֹנָם לְבִרְכָּה, יֵשׁ מֵאֲכִיל אֶת אָבִיו פְּסִיּוֹנִי, וְטוֹרְדוֹ מִן הָעוֹלָם. וְהַמִּכְבֹּד אָב וְאִם נוֹחַל הָעוֹלָם הַזֶּה וְהָעוֹלָם הַבָּא, שְׁנֵאמַר, לְמַעַן יֵאָרִיכֵן יְמֵיךָ וּלְמַעַן יִיטֵב לָךְ וְהָאֲרֻכָּתָהּ יָמִים:

ארחות צדיקים

תוכן עניינים אורחות צדיקים

שער טו' - שער הזריזות.....250	הקדמה.....171
שער טז' - שער העצלות.....253	שער א' - שער הגאווה.....178
שער יז' - שער הנדיבות.....256	שער ב' - שער הענוה.....186
שער יח' - שער הצייקנות.....260	שער ג' - שער הבושת.....193
שער יט' - שער הזכירה.....261	שער ד' - שער העזות.....198
שער כ' - שער השכחה.....270	שער ה' - שער האהבה.....199
שער כא' - שער השתיקה.....271	שער ו' - שער השנאה.....208
שער כב' - שער הליצנות.....276	שער ז' - שער הרחמים.....210
שער כג' - שער שקר.....278	שער ח' - שער האכזריות.....212
שער כד' - שער החניפות.....282	שער ט' - שער הדאגה.....217
שער כה' - שער לשון הרע.....289	שער י' - שער השמחה.....220
שער כו' - שער האמת.....297	שער הבטחון.....227
שער כז' - שער התשובה.....301	שער יא' - שער החרטה.....235
שער כח' - שער התורה.....332	שער יב' - שער הכעס.....237
שער כט' - יראת שמים.....341	שער יג' - שער הרצון.....241
	שער יד' - שער הקנאה.....245

אַרְחוֹת צְדִיקִים

הַקְדָּמָה

"סוף דבר הכל נשמע, את האלהים ירא ואת מצותיו שמור, כי זה כל האדם" (קהלת יב ג). זה הפסוק אמרו שלמה המלך, והוא היה חכם מכל האדם, והיה מלך על התחתונים ועל העליונים (מגלה יא ב). ואחר שראה כל המעשים, ונסה כל הדברים, והודיע לעולם כמה חכמות, חתם כל דבריו ואמר: סוף של כל דבר הוא יראת השם. וכן התחיל במשלי (א, ז): "יראת ה' ראשית דעת"; וסים (שם לא, ל): "אשה יראת ה' היא תתהלל". ואלו אדם אחר היה מזהיר אותנו על יראת שמים – לא היו דבריו מקבילים על העולם, כי העולם היו אומרים: עבור שאין לו ענין אחר, והוא פגוי – לך מזהיר על יראת השם. אלא שלמה המלך שהיה עשיר מכל האדם, דכתיב (מלכים א, י כז): "ויתן המלך את הכסף בירושלם ככאבים", והיה חכם מכל ומלך, בדכתיב (מלכים א, ה יא): "ויחכם מכל האדם" – לו נאה לומר "הבל הבלים הכל הבל" (קהלת א ב), ואין לעסק אלא ביראת שמים. וכן משה רבנו עליו השלום, אב כל החכמים והנביאים, כתב בתורה (דברים י יב): "ועתה ישאל מה ה' אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך". וכן דוד המלך עליו השלום אמר (תהלים קיא י): "ראשית חכמה יראת ה'".

ומפני שאנו רואים את האדם שהוא מבחר הברואים אשר ברא האל בעולם התחתון, כי הוא מתקן בצלם אלהים ובצורתו, ונאה במלאכתו מכל הברואים, ויש בו הנשמה המתבוננת סוד העליונים והתחתונים – מכל זה ידענו שהוא ענין כל הפגנות מזה העולם; וכל מה שנבכר בעולם הזה – הכל לצרכו. ועל זה נתנה לאדם תורת אמת, להורותו הדרך הישרה. כי האדם הוא חביב מאד לפני השם, כי אנו רואים שהמלאכים משתמשים בצרכי האדם הצדיק, כמו שידענו מאברהם אבינו, וכן יצחק; ויעקב אמר (בראשית מח טז): "המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים", ודכתיב (הושע יב ה): "וישור אל מלאך ויכל". ודניאל אמר (דניאל יב כג): "אלהי שלח מלאכה וסגר פם אריותא ולא חבלוני". ועוד מצינו שבא מלאך לעזרת הצדיקים, דכתיב (מלכים ב יט לה): "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך יי, ויך במחנה אשור", ורבים כאלה. וכבר ידענו כי יש אדם שיש לו יתרון הרבה על שאר בני אדם, עד שאדם

אחד שוה מנין רב מבני אדם אחרים, אף על פי שהם בדמות אחת ויסוד אחד להם. אלא שנפשו של זה עלתה אל המעלות העליונות יותר מנפשו של זה, כי זה המשיל חכמתו על תאוותו; וזה הגרוע המשיל תאוותו על חכמתו, והולך כל ימיו במחשכים, וממשש כעור באפלה.

חמשה כוחות יש באדם: האחד הוא כח השמיעה, השני הוא כח הראות, השלישי הוא כח הריח, הרביעי הוא כח הטעם, החמישי הוא כח המשוש, שאדם מרגיש כשהוא ממשש בדבר.

חמשה כוחות הללו כלם מעשה האדם, ואין פעלה נעשית בלא אחד מחמשת הכוחות. והלב פועל על ידיהם, כי חמישה כוחות האלו מביאים ללב כל ענין, וכל מעשה ומחשבה נמשכת אחריהם. הלב יש בו דעות רבות, כגון הגאונה והענוה, הזכרון והשכחה, היגון והשמחה, הבשת והעזות, וכאלו יש עוד רבות. וכל אלו הדעות מתחזקות מן חמשת הכוחות, כי הסומא לא יוכל להתגאות כאלו היה רואה.

לכן כל אדם הנלכב ישתדל בכל כחו להגיע לתכלית הטובה. שאם הגיע אדם למעלה טובה, לעולם יחמד לעלות אל מעלה שהיא למעלה ממנה, עד שיגיע לתכלית הטובה, בזה יגיע לעולם הגמול שהוא עולם הבא. וכבר נתאנה דוד להגיע לטוב העולם הבא באמרו (תהלים לא ב): "מה רב טובך אשר צפנת ליראוך". ואומר (שם לו ט): "ירון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם". והמעלה הזאת לא תגיע אלא אל הראוי לה, כמו שאמר (תהלים טו, א-ב): "מי יגור באהלך מי ישכן בבהר קדשך, הולך תמים ופעל צדק", ושאר הענין שנאמר שם.

וכיון שהזכרנו יתרון מעלות האדם, ראוי לנו לבאר חשיבותו וגנותו, טובו ורעתו, עד שיהיה לפני המשכיל דרך הישר ויגיע לחצר המלך. כי יבחר נפשו בכל כחו במדות הטובות, כיון שיש לו ברירה - יזרק הפסלת ויקח הסלת.

כיצד? יש אדם שהוא בעל חמה - כועס תמיד, ויש אדם שדעתו מישבת עליו ואינו כועס כלל, כי אם מעט לכמה שנים. ויש אדם שהוא גבה לב ביותר, ויש שהוא שפל רוח מאד. ויש שהוא בעל תאנה, ולא תשבע נפשו מהלך בתאוותו, ויש שהוא טהור גוף ביותר ולא יתאנה אפלו לדברים מועטים שהגוף צריך. ויש בעל נפש רחבה, לא תשבע נפשו מכל ממון שבועלם, כמו שנאמר (קהלת ה ט): "אהב כסף לא ישבע כסף". ויש קצר רוח שדי לו אפילו בדבר מועט, ולא ירדף להשיג כל צרכיו.

וַיֵּשׁ שֶׁהוּא מְסַגֵּף עֲצָמוֹ בְּרָעַב וְקִבֵּץ עַל יָד, וְאֵינוֹ אוֹכֵל פְּרוּטָה מִשְׁלוֹ אֲלֹא בְּצַעַר גָּדוֹל, וַיֵּשׁ שֶׁהוּא מֵאֲבֵד מְמוֹנוֹ בַּיָּדִים לְדַעְתּוֹ. וְעַל דְּרָכִים הָאֵלוֹ וּשְׁאָר הַדְּעוֹת, כְּגוֹן מֵהוֹלֵל וְאוֹנֵן, צָר עֵינַי וְנָדִיב, אֲכֹזֵר וְרַחֲמָן, רַךְ לֵבָב וְאִמִּיץ לֵב, וְכָל כַּיּוֹצֵא בָהֶן.

וְכָל הַדְּעוֹת – יֵשׁ מֵהֶן שֶׁהָיוּ לְאָדָם מִתְחִלַת בְּרִיאָתוֹ לְפִי טָבַע גּוֹפּוֹ, וַיֵּשׁ מֵהֶן דְּעוֹת שֶׁטָבְעוּ שָׁל אָדָם זֶה מִכּוֹן וְעַתִּיד לְקַבֵּל אוֹתָם מֵהֶרָה יוֹתֵר מִשְׁאָר דְּעוֹת. וַיֵּשׁ שְׂאִינִם לְאָדָם בְּתִחְלַת בְּרִיאָתוֹ אֲלֹא לְמַד אוֹתָם מֵאַחֲרִים, אוֹ שִׁפּוֹנָה לְבוֹ מִעֲצָמוֹ לְפִי מִחֲשָׁבָה שֶׁעָלְתָה בְּלִבּוֹ, אוֹ שֶׁשָּׁמַע שְׂזֹאת הַדְּעָה טוֹבָה לוֹ וְכֵּה רָאוּי לִילָף, וְהִנְהִיג עֲצָמוֹ בָּהּ עַד שֶׁנִּקְבְּעָה בְּלִבּוֹ.

יֵשׁ מִדָּה שְׁצָרִיף לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ בְּרַב הַמְקוֹמוֹת, וַיֵּשׁ מִדָּה שְׁצָרִיף לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ מְעַט. וְזֶה דּוּמָה לְעוֹשֶׂה תְּבַשִּׁיל, וְצָרִיף יָרֵק וּבִשָּׁר וּמִים וּמִלַח וּפְלִפְלִין, וְכָל אֵלוֹ הַמִּינִים צָרִיף לְקַח מִכָּל אֶחָד כְּשַׁעֲוֹר: מִזָּה מְעַט וּמִזָּה הֶרְבֵּה. אִם יִמְעַט הַבִּשָּׂר – יִהְיֶה רֵזָה, אִם יֶרְבֶּה מִלַח – לֹא יִהְיֶה נֶאֱכָל מִחֲמַת מִלְחוֹ. וְכֵן כָּלֵם: אִם יִמְעַט בָּמָה שְׁצָרִיף הֶרְבֵּה, וְיֶרְבֶּה בָּמָה שְׁצָרִיף מְעַט – יִהְיֶה הַמֶּאֱכָל מְקַלְקֵל. אֲבָל הַבָּקִי, אֲשֶׁר יִקַּח מִכָּל אֶחָד מִשְׁקָל הָרָאוּי, אִזּוֹ יִהְיֶה הַמֶּאֱכָל עָרֵב וּמִתּוֹק לְאוֹכְלָיו. וְכַעֲנִין הַזֶּה בַּמִּדּוֹת: יֵשׁ מִדּוֹת שְׁצָרִיף לְקַח מֵהֶן מְרֵבָה, כְּגוֹן הַעֲנָוָה וְהַבִּשְׁתּוּ וְדוּמִיָּה, וַיֵּשׁ מִדּוֹת שְׁצָרִיף לְקַח מֵהֶן מְעַט, כְּגוֹן הַגָּאוּה וְהַעֲזוּת וְהַאֲכֹזְרִיּוּת. לָכֵן בְּהִיּוֹת הָאָדָם שׁוֹקֵל בְּפֶלֶס הַמֵּאֲזִנִּים לְקַח מִכָּל מִדָּה שְׁעוֹרָה, לֹא יִפְחַת וְלֹא יוֹסִיף – בְּזֶה יִגִּיעַ לְתִכְלִית הַטּוֹבָה.

תִּדַּע וְתִבִּין: מִי שֶׁטָבְעוּ נוּטָה לְמִדָּה רָעָה אוֹ שֶׁהִרְגִּיל בְּמִדָּה רָעָה, וְלֹא יִתֵּן אֵל לְבוֹ לָשׁוּב מִמֶּנָּה, אֵף תִּמִּיד מִתְגַּבֵּר בָּהּ – זֶה מִכִּיָּא אוֹתוֹ שִׁימָאס וַיִּגְעַל בְּמִדּוֹת טוֹבוֹת. וְכִמוֹ שֶׁרַב הַכָּאֵב וְהַצָּעַר וְהִיסוּרִין הוּא חָלִי הַגּוֹף, כֵּן רַב מִדּוֹת רָעוֹת הֵם חָלִי הַנֶּפֶשׁ. וְכִמוֹ שֶׁבְּחָלִי הַגּוֹף טוֹעֲמִים הַמֶּר מִתּוֹק וְהַמִּתּוֹק מֶר, וַיֵּשׁ מִן הַחֹלִים שֶׁמִּתְאַנֶּה לְמֶאֱכָל שֶׁאֵינוֹ טוֹב לוֹ וְשׁוֹנֵא מֶאֱכָל הַטּוֹב, הַכֹּל לְפִי רַב הַחֲלִי, כִּךְ יֵשׁ בְּנֵי אָדָם שֶׁנִּפְשׁוּתֵיהֶם חֹלּוֹת, וְאוֹהֲבִים הָרָעוֹת וְשׁוֹנֵאִים דֶּרֶךְ הַטּוֹבָה וּמִתְעַצָּלִים לָלֶכֶת בָּהּ, וְהִיא כְּבִדָּה עָלֶיהֶן מְאֹד לְפִי חָלִים. וְכֵן יִשְׁעִיהוּ אוֹמֵר בְּאַנְשִׁים הִלְלוּ (ה, כ): "הוֹי הָאֲמָרִים לָרַע טוֹב וְלַטּוֹב רַע שְׂמִים חֲשֵׁךְ לְאוֹר וְאוֹר לְחֲשֵׁךְ שְׂמִים מֶר לְמִתּוֹק וּמִתּוֹק לְמֶר". וְעָלֵיהֶם נֶאֱמַר (משלי ב, יג): "הַעֲזוּבִים אֶרְחוֹת יִשְׂרָאֵל לָלֶכֶת בְּדִרְכֵי חֲשֵׁךְ".

וְכִיצַד וּמָה הוּא תִּקְנַת חָלִי הַנֶּפֶשׁ? יִלְכוּ אֲצֵל הַחֲכָמִים, שֶׁהֵם רוֹפְאֵי הַנֶּפֶשׁוֹת, שֶׁמִּלְמִדִּין אוֹתָם עַד שֶׁיִּחְזִירוּם לְדֶרֶךְ טוֹבָה. וְהַמְּפִירִים בְּדַעְיוֹת רָעוֹת שֶׁלָּהֶם וְאֵינָם

הולכים אצל חכם לרפא אותם, עליהם אמר שלמה (משלי א, ז): "חכמה ומוסר אוילים בזו".

יש כמה בני אדם אשר תאונתם לתפש דרך הטוב, ואינם יודעים מה טוב להם, וחושבים בכל יום להשיג מעלה העליונה, ואינם משיגים כל ימיהם. וזה הענין מחמת שני דברים הוא:

האחד שאינו מכיר חסרונו, ואינו מבחין בדרךיו המגנים. והוא דומה לראובן המחפש לשמעון ואינו מכירו - אפילו יחפש אותו כל היום לא ימצאהו, כי כמה פעמים יבוא אצלו ולא יכירהו. כן האדם הזה, אף על פי שהוא חושב תמיד מה יעשה, ומחפש מעשה הטוב - לא ישיגו, כיון שאינו מכיר חסרונו.

ויש אדם שהוא יודע מדות הרעות שיש בו, וחושב לצאת מהם ולאחז במדות טובות, וגם הוא לא ישיג כל ימיו דרך הישר, מחמת שמתעצל לחפש המדות הטובות כראוי. והוא דומה לראובן שמחפש שמעון ומכירו, ואף על פי כן אינו מוצאו מחמת שאינו מחפש אותו כראוי.

ועל זה נאמר: (משלי י ב) "כסף נבחר לשון צדיק". מי שנושה בחברו ובא לשלם לו כסף במשקל, אם אינו מכיר באמתת המשקל וצדק המאזנים, או מכיר הכל אך שאינו בקי בבחינת הכסף - זה האיש קרוב להיות נזק בענין המשקל והכסף. כי לפעמים ימאן בכסף ויקח הסיגים, גם יקח פחות ממשקל הראוי לו, כי שמא יקח משקל הקל או ישים הכסף בפף הכבד שבמאזנים - מפל אלו יבא לידי טעות. או אפלו אם הוא בקי בכסף ובמשקל, אם אינו מסתכל בו כראוי אפשר שיתערב בכספו סיגים. אבל אם הוא בקי בכל, במשקל ובכסף, ומסתכל בו כראוי - אז הוא משתלם כראוי כסף נקי ושלם במשקל. לכן דמה "לשון צדיק" ל"כסף נבחר", כי הצדיק צריך להכיר הטוב והרע וכל המדות, וצריך להסתכל ולהתבונן בהן כראוי, ולהיות טורח בגופו ובחכמתו לעזוב הטפשות ולאחז בתבונה, ולהסיר תערובות הסיגים ממנו, ואז תהיה נשמתו צרופה ומזקקה לאלהים, כדכתיב (משלי כה ד): "הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי"; פרוש: כשיסירו הסיגים, אז יהיה הכלי צרוף.

ויש אדם המשנה במנהגיו ואינו קבוע: זמן אחד אוהז במנהג זה, וזמן אחד מסתלק מאותו מנהג ואוהז מנהג אחר, וככה יעשה לעולם. והוא דומה לאדם שחפץ ללכת אל עיר, ואינו יודע דרכו, ולא יכיר השבילים המוליכים אותו אליה. לכן הוא משתומם: פעם אחת ילך דרך אחת, ויחזור ויתעה בדרך אחרת, וכן

בשלישית וכן ברביעית. ועל כיוצא בו אמר החכם (קהלת י טו): "עמל הכסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל עיר".

לכן יש לחמל על אנשים הטבועים בהבלי השוא, ללמדם צדק המשקל וישר המאזנים, ולהודיעם בחינת הפספס, ולהורות להם דרכים הישרים; למען יברר האדם בתחלת הבחנתו מסלה אשר תביאהו למקום רענן ודשן אשר שם כל הטובה, והוא יראת שמים, אשר הוא סוף כל המעשים. והוא השאלה אשר השם יתברך שמו שואל מכל אדם, כדכתיב (דברים י יב): "מה ה' אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה". ואין שום מעשה נחשב בלתי היראה הטהורה.

לכן יש להודיע לכל, כי כל איש הרוצה להביא נפשו לידי מדות טובות – צריך לערב יראת שמים עם כל מדה ומדה. כי יראת השם היא קשר המחזקת כל המדות, ודומה לחוט שהכניסוהו לתוף חורי המרגליות, וקשרו קשרים בתחתיתו להחזיק כל המרגליות; אין ספק כי בהנחת הקשר – יפלו כל המרגליות. כך היראה היא המחזקת כל המדות, ואם תתיר קשר היראה – יבדלו ממה כל המדות טובות. וכשאין בידך מדות טובות – אין בידך תורה ומצוות, כי כל התורה תלויה בתקון המדות. כי כל המדות טובות ורעות – החכם יכול לעשות הרעות לטובות, והכסיל יעשה מדות טובות לרעות.

ומי שהולך בחשך ואינו מתבונן בתקון המדות, אפשר שיהא בו מדה המאבדת כל זכיותיו. כגון המתגאה במעשיו, ומתפאר ומיפה עצמו תמיד בגנות של חברו ומתפבד בקלונו. והאיש ההוא דומה למי שממלא חבית יין משבח, ויש בתחתית החבית נקב קטן – אין ספק שיאבד כל היין המשבח בנקב הקטן אם לא יסתם אותו. כך המתגאה הזה: אף על פי שהוא מלא תורה, יאבד הכל על ידי המדה הרעה הזאת ואם לא יחוש לתקנה.

ומעטים הם בעולם המכירים האמת. יש שאין חכמים להכיר, וכמו שאין הקטוע שתי רגליו יכול לעלות בסלם – כך לא יעלה במדרגת החכמה מי שאין בו תבונה. יש שהוא חכם, ונטבע בתאוות העולם מנעוריו עד שישים כל חכמתו להשיג תאותו ולעשות רצון יצרו הרע; כי הרגל מנעוריו במעשים הרעים עד שהם קבועים בנפשו, וקשה לו מאד להמלט מפח יקוש העוונות. ויש שיש בו חכמה להכיר, וגם תפץ לילך בדרכים טובים, אך לא היה אצל החכמים לשמע מהם החכמה והדרכים הישרים, ומתוך כך הולך במחשכים. ודומה למי שיש לו מטמון

בביתו, ואינו יודע המטמון, ומוכר הבית לאחר.

התבונן כי האדם ברב מדותיו – זו משנה מזו, וכל מדה ומדה טורפת דעת האדם, זו מושכתו לכאן וזו מושכתו לכאן, ויצר הרע מסייעו לכל מדה – שיבחר הפחות שבה. והוא דומה לאדם שהולך במדבר, ופוגעים בו דבים ואריות ונמרים וזאבים והרבה משחיתים. האיש הזה צריך לפקח עיניו ולהלחם עם כל אחד ואחד, ואם יעלים עיניו רגע אחת – יטרפוהו המזיקים. כך האדם במדותיו הרעות, כגון התאוה, והנאווה, והשנאה, והכעס, וכיוצא בהן – מתגלגלות בלבו תמיד; ואם יתעלם ולא יתקנם – יעקר מלבו אור האמת וימש חשך. ועל זה נאמר (תהלים טז ט): "שוייתי ה' לנגדי תמיד".

האדם בשעה שנולד הוא בגופו ובחכמתו חלש משאר כל הבריות. כי כל הבריות ביום הולדתם הם הולכים ואוכלים ומסייעים לעצמם, אבל האדם צריך טרח גדול בגופו, וגם כן צריך יותר תקון לנשמתו לתקן החכמה ולהבין דרכים טובים. כי האדם בתחלתו בלא מלמד נוהג כבהמה, אף לבו דומה ללוח שהוא מוכן לכתב עליו. אם הלוח הזה ביד טפש – ישרטט עליו שרטוטי הכלים, עד שיתקלקל לא יהיה בו תועלת עוד. אבל החכם יכתב עליו סדר עניניו וצרכיו וחובותיו, ומתוך הלוח יכלכל ויפרנס בניו, ויגיע לתועלת גדולה. כך לב האדם: הכסילים יצירו בו ציורי הכל ושקר, ויכתבו עליו חקוקי הכל ואון, וימלאו לבם מחשבות הכל וריק. והמשכילים יכתבו על לבם מכתב אלהים, שהוא יסוד התורה והמצוות וחכמת המדות, עד אשר יזהירו נפשותם כזהר הרקיע. ולזה היתה כונת שלמה באומרו (משלי יא): "קשרם על אצבעותיהם כתבם על לוח לבך".

עוד אמר שלמה (משלי כ יא): "גם במעלליו יתנכר נער אם זך ואם ישר פעלו". זה הפסוק נאמר על הבחנת הנערים, כי מנעוריהם נכר מדותיהם. כמו שתראה מקצת הנערים נראה בהם מדת בשות, ומקצתם העזות, ומקצתם נוטים אל התאוה, ומקצתם נוטים אל מעלות טובות. ודע כי כל מדות האדם אשר תראה בו בימי הבחורות והזקנות – הם היו בימי הילדות והשחרות; אך בזמן שהוא לא יהיה בו כח להראותם ולהביאם לידי המעשה. והנערים אשר גדלה עליהם נבלות, אפשר שיוכל האדם להעתיקם אל הדרך הטובה, כי נח לקבל להם, אין בהם כח וחכמה לצאת ולברח מתחת יד המיסר, והם צריכים לסבל. אבל בימי הזקנה אינם נעתקים בקל ממה שהיו בהם בימי הבחורות. והם דומין לטס כסף שהיה טמון בקרקע,

והעלה חלודה עבה בארץ הטמנתו – צריך אותו הכסף מריקה אחר מריקה עד שישוב הכסף למראהו הנאה. כך האדם אשר הלך לפי דרכו ומנהגו, ונשקע בעמקי המדות הגרועות – צריך ללטש שכלו להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ולהרגיל בעבודה, עד שיהיו המדות טבועות וקשורות בלבו.

זה הספר נקרא "ספר המדות", והוא נכתב ונחתם בטבעת החכמה ללמד לאדם דעת, להיות הספר הזה בידי כל איש לכלי אמנות, לתקן מתוכו מדותיו ומעשיו. כי האמן אשר בידו כלי אמנותו – יוכל לעשות מלאכתו. אבל כשאין בידו כלי אמנותו – ולא יכלו לעשות מאומה. לכן שמע מוסר, וקח כלי אמנותך בידך לתקן מדותיך. הלא תראה: מי שיש לו הרבה מיני מטבעות, קטנות וגדולות, ואינו יודע ערכם ושוים – לא ידע מה לקנות בכל אחת; עד שידע ערך של כל מטבע. וגם צריך לידע איזה מטבע פסל המלך, וגזר עליה שלא להוציאה. אחר שישקל כל מטבע ומטבע ויערכה, אז ידע לקח בכל אחת צרכיו בערך שוה; ובמטבע שגזר המלך שלא להוציאה – יזהר שלא יוציאה אלא בענין שלא יקנס. נמצא שזה האיש מגיע בכל מטבע ומטבע לטובה ולשמחה. אבל הטפש אשר לא ישקל ולא יעריך, יוציא מה שפסל המלך – אין ספק שיגיע זה להזק גדול.

ואתה בני, קח המשל הזה הנמשל על רב מדות שבך, גדולות וקטנות, ותשקל כל מדה ומדה בפלס חכמתך. עד שתדע ערך כל מדה ומדה, ותדע המדות אשר פסל המלך הגדול להזהר בהם, שלא יראה בך לא ימצא בך, אלא במקום שלא תקבל הזק וענש. ובזה תגיע אל השלמות, ותהיה אמן וכלי אמנותך בידך.

עתה נרצה להודיע שרשי המדות וענפיהם, ותועלתם ונזקם. וכוננתו להשיב טבעי האדם מענין הסכלות אל אהבת המוסר, ושישתדלו הפתאים לדעת טבעי החכמים. ומהשם יתעלה זכרו נשאל עזר שיודיענו הדרךכים הישרים ונתיבות הצדק, להורות שבטי ישורון עדת החסד.

שער הראשון

שער הגאווה

השער הראשון: נדבר בו על מדת הגאווה. ומה טוב שנגדמן תחלה לכל השערים, מפני חיוב האדם להבדל ממנה, כי היא פתח לרעות רבות, ולא ראינו כזאת לרעה בכל המדות. לכן צריך האדם להתחכם ולהנהיגה אל המנהג הראוי, ולדחות אותה במקום שאינה ראויה בו.

הגאווה היא המטבע אשר פסל הקדוש ברוך הוא, והזהירנו עליה בתורתו. כמו שנאמר (דברים ו יב): "השמר לך פן תשכח את ה', אשר הוציאך מארץ מצרים". כי הגאווה ישכח יוצרו, כדכתיב (דברים יג, יג-יח): "ובקרך וצאנך ירכין וכסף וזהב ירבה לך... ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך... ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את ה' אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל". ובמלך נאמר (דברים יז כ): "לבלתי רום לבבו מאחיו". אם הזהירה תורה אפילו במלך – כל שכן בהדיוטות, שלא ישתררו זה על זה.

הגאווה מתחלקת לשני חלקים: האחד גאות האדם בגופו, והחלק השני גאות האדם במעלות החכמה ובמעשיו.

גאות האדם בגופו יש בו שני חלקים: האחד טוב, והאחד רע.

וזאת היא גאות האדם בגופו הרעה: בעת שתתגבר הגאווה בלב האדם, אז תמשל על האדם מקדקדו עד כף רגלו: בראשו ובגרונו, כדכתיב (ישעיהו ג, טז): "יעץ כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון". בידי וברגליו, דכתיב (תהלים לו, יב): "אל תבואני רגל גאווה ויד רשעים אל תגדני". ועל רגל גאווה נענשה בת רבי חנינא בן תרדיון, שנגזר עליה לישב בקבה של זונות. כי פעם אחת הלכה לפני גדולי רומי, ושמעה שאמרו: כמה נאה פסיעותיה של ריבה זו! ואז דקדקה יותר (עבודה זרה יח א). בעיניו, כדכתיב (משלי יז): "עינים רמות". באזנים: לא ישמע דברי העניים האמללים. בריח אפו: בעמדו אצל עניים או בשנכנס לבתיהם, הם סרוחים בעיניו. ואף בדבריו ידבר על צדיק עתק בגאווה.

וגם נפרת בענין מאכל ומשקה, ובמלבושי בגדי גאווה מלבושי נכרי. ועל זה הזהירנו בתורת משה, שנאמר (ויקרא כ כג): "ולא תלכו בחקת הגוי"; וכתיב (ויקרא יח ג): "ובחקתיהם לא תלכו"; ונאמר (דברים יב ל): "השמר לך פן תנקש אחריהם" –

הכל בענין אחד הוא מזוהר, שיהא ישראל מבדל במלבושיו ובדבריו ובכל מנהגיו מן הגויים. וכן הוא אומר (ויקרא כ כו): "ואבדל אתכם מן העמים".

בעלי הגאון הם מתעבים בעיני השם, שנאמר (משלי טז ה): "תועבת ה' כל גבה לב". והוא נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו, אחרי אשר הוא תועבת השם. ואפלו לא נתגאה על שום אדם, לא בדבור ולא במעשה, אך בלבו לבד הוא מתגאה – נקרא "תועבה", שנאמר: "תועבת ה' כל גבה לב" – אפילו אין לו גבהות אלא בלב נקרא "תועבה".

אמרו רבותינו: כל מי שיש בו גסות הרוח – כאלו עובד עבודת כוכבים; כתיב הקא (משלי טז ה): "תועבת ה' כל גבה לב", וכתיב התם (דברים ז כו): "ולא תביא תועבה אל ביתך". ויש אומרים: כאלו בא על עריות, דכתיב (ויקרא יח כז): "כי את כל התועבות האל עשו...". ויש אומרים: כאלו בנה במה (סוטה ד ב). ואמרו: כל אדם שיש בו גסות הרוח – מתמעט, שנאמר (איוב כד כד): "רומו מעט ואיננו". וראוי לגדעו כאשר, שנאמר (ישעיהו י לג): "ורמי הקומה גדועים". ואין עפרו ננער, והשכינה מיללת עליו. אמר הקדוש ברוך הוא: אין אני והוא יכולים לדור בעולם, שנאמר (תהלים קא ה): "גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל" (סוטה ה א). ואמרו: האי מאן דיהיר, אפלו אאנשי ביתיה לא מתקבל, שנאמר (חבקוק ב ה): "גבר יהיר ולא ינוה" – אפילו בנה שלו (בבא בתרא צח א).

הגאון מביאה לידי רדיפות פבוד, להשתרר על בני אדם. וכבר ידעת מה ארע לקרח ועדתו מחמת גאותו, שבקש להתגדל, ולקח גדלה שלא נתנה לו מן השמים. ומתוך כך נכנס למחלקת, ומן המחלקת יצאה קנאה ושנאה. וכל אלו מדות פחותות מאד, כאשר יתבאר בעזרת השם.

סוף דבר: כל המקשט את גופו כדי להתגאות – הרי זה שוכח השם ברוך הוא, ולא יחוש על המצות, ולא ירדף אחר מעשים טובים. כי כל כונתו על עצמו, לקשט גופו הפלה, אשר אחריתו רמה. והמקשט גופו הוא קרוב לזימה, כי יתראה לפני נשים לשא חן בעיניהן, ומתוך כך יתקרב אצלן, ויבא לידי שחוק וקלות ראש. וגם האשה המקשטת לפני האנשים – בזה היא מדלקת לבם ומכנסת הרהורים בלבם; ובזה ענשה גדול מאד, שהיא נותנת מכשול לפני רבים. הלא אסרו חכמים להסתכל בבגדי צבעונים של נשים השטוחים בכתל, אפלו כשאינה מלבשת בהן (ע"ז כב) – כל שכן שיש ענש גדול לאשה המתקשטת לפני אנשים המסתכלים בה.

ועוד הגאונה מביאה לידי תאונה. כי המתגאה – לבו רחב ומתאנה לכל דבר. ותאונה היא המדה הרעה שבכל המדות, כי יתאנה מחמת גאותו להתלבש בבגדים יקרים, ולבנות פלטרין גדולים, ולאכל מאכלים טובים. כי המתגאה – לעולם לדברים גבוהים יחמד; ואולי אינו משיג ידו לדברים אלו, ומתוך כך יבוא לידי גנבה וגזלה. כי המתגאה לבו חומד, ורחב כפיים להתעשר, ולא יהיה שמח בחלקו, כי ימעט בעיניו מה שיש לו לפי רב הוצאות תאות גאותו.

ועוד הגאונה גורמת שלא יהא סבלן לסבל על הבריות. ואין צורך להאריך בפחיתת מי שאינו סבלן, כי ידוע הוא לכל.

וזאת היא גאות הגוף שהיא טובה: שמה יאמר האדם: "הואיל והגאונה היא מדה רעה כל כך, אפרש ממנה ביותר" – עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין, ולא ישא אשה, ולא ישב בדירה נאה, ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר, וקרועים ומלכלכים; ומשתמש בכלים מלכלכים ומאוסים, ולא ירחץ פניו ורגליו עד שישחיר תארו משאר אנשים. וכל זה כדי שיתרחק מן הגאונה, עד שלא יוכל להתרחק יותר. המהלך בדרך זה נקרא "חוטא". הרי הוא אומר בנזיר (במדבר ו יא): "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש"; אמרו חכמים (תענית יא א): ומה זה שלא פרש עצמו אלא מן היין נקרא "חוטא", המונע עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. אמרו חכמים (ירושלמי נדרים פ"ט ה"א): לא דיך מה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים? ! על ענין זה וכיוצא בזה אמר שלמה (קהלת י טז): "אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם".

הדרך הישרה באדם: שיהא נקי בכל עניניו, כי הנקיות הוא גדר של מעשים טובים. כיצד? ילבש בגדים בינונים, ולא מלבושים עניים המבזים לובשם; אלא בגדים בינונים נאים ונקיים, העני לפי עניו והעשיר לפי עשרו. ואסור שימצא כתם או שמנונית על בגדיו, ולא יהיו קרועים. ולא יהיו מתקנים כבגדי גסי הרוח.

גם מאכלו יהא נקי. ולא יאכל מעדני מלך, אך מאכל בינוני ומשקה בינוני לפי השגת ידו. ולא ישתה ולא יאכל בכלים מאוסים, פן יעבר על "אל תשקצו את נפשתיכם" (ויקרא יא מג), אלא הכל יהא בנקיות. גם שלחנו גם מטתו יהיו נקיים, וכל עניניו יהיו נקיים.

גם גופו יהא נקי ולא מזהם. אך יזהר לרחץ פניו ורגליו, גם כל גופו לעתים, כאשר מצינו בהלל הזקן (ויקרא רבה לד ג), שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך

והולך עמם. אמרו לו תלמידיו: רבי, להיכן אתה הולך? אמר להם: לעשות מצוה. אמרו לו: וכי מה מצוה זו? אמר להם: לרחץ בבית המרחץ. אמרו לו: וכי זו מצוה היא? אמר להם: הן! מה אם איקונין של מלכים, שמעמידים אותו בבתי תאטראות ובבתי קרקסאות, מי שנתמנה עליהן הוא מורקן ושוטפן, והן מעלין לו מזונות, ולא עוד אלא שהוא מתגדל עם גדולי מלכות. אני שנבראתי בצלם ובדמות, דכתיב (בראשית ט ו): "כי בצלם אלהים עשה את האדם" – על אחת כמה וכמה! ועוד, דכתיב (משלי טז ד): "כל פעל ה' למענהו" (שבת נ ב). וכל הנזהר בדברים האלו לשם מצוה, ולא כדי להתקשט ולהתגאות, אף על פי שאלו דברים נראים כמו גאווה, כיון שכונתו לשם שמים – יש בו מצוה.

גאות חכמה ומעשים טובים יש בה שני חלקים: האחד טוב, והאחד רע.

הגאווה הרעה היא: אשר יבזה בני אדם בלבו ובפיו, וכלם קטנים ופחותים בעיניו. ומהלל ומשבח עצמו שהוא גדול בחכמה, ומתוך כך לא יודה על האמת מרב גאותו. ולעולם נראה בעיניו חכמתו ועצתו, ודבריו ומעשיו, שהם משבחים ממעשה וחכמת עצת חבריו. ומתפאר תמיד בחכמתו ובמעשיו, כי הוא חפץ לקבל שבח וכבוד על דבריו הישרים. ועל זה אמר שלמה (משלי כו ב): "יהללך זר ולא פיך".

הגאווה לעולם יחזיק טובה לעצמו. ומתוך כך לא יטרח על התורה, כי לא יחוש על כבוד שמים, רק שיודו לו העולם שהוא אדם טוב וחכם, ובזה יש לו די. ותמיד הוא שמח במכשול חבריו ובמעוט ידיעתם, ומתכבד בקלון חבריו. וזה אחד מעשרים וארבעה דברים המעכבים את התשובה. אדם שכל מעשיו טובים הם ומתהלל בהם להתפבד, דומה לתבשיל חשוב מאד בכל אבקת רוכל וראשי בשמים, ועומד אצל האש עד שיהא מקדיח ומסריח, עד שלא שונה לאכל מחמת מרירות שרפת האש; כך האדם המתפאר במעשים, מקדיח ומסריח במהללו מעשיו הטובים.

והמתפאר בחכמתו ובמעשיו שאין בו – אין מדה רעה כמותה ואין דגמתה. והלא אמרו חכמים (ירושלמי שביעית י ח): אם מכבדים את האדם מחמת שסוברים שהוא יודע שתי מסכתות, ואינו יודע רק אחת, יאמר להן שאינו יודע אלא אחת. כל שכן וכל שכן שלא יטעה את העולם שיחזיקוהו בחזקה גדולה שאינו בו.

ודע שאנחנו מחיבים שיהיו כל מעשינו מיחדים לשם הבורא יתעלה, בגלוי

ובסתתר. וכל מעשה עבודת אלהים יהיה להגיע אל רצונו בלבד, בלתי רצון בני אדם לקוות שבח על מעשהו ולקבל כבוד. אך יעשה הכל לשם האל המשקיף אל הלב, כמו שאמר הכתוב (ירמיהו י"ז): "אני ה' חקר לב בחן כליות"; ואומר (דברים כ"ח): "הנסתרת לה' אלהינו". לכן אם לא יזהר בחכמה ובזריות להנצל מן הגאון, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים – הוא יורש גיהנם. כי הצר אורב לו, ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאון, ותהיה חכמתו לטרונו מן העולם. לכן אל יתעצל מלנצח יצר הרע יום יום, וזה נקרא "מלחמה גדולה". כמו שמצינו באחד מן החסידים, שפגע באנשים הבאים מן המלחמה ושללו שכל גדול. אמר להם: שבתם מהמלחמה הקטנה, ועדין אתם עתידים למלחמה הגדולה. אמרו לו: מה היא המלחמה? אמר להן: היצר וחילותיו! כי כל אויב שיש לך, שתנצח אותו פעם אחת או שתיים או שלש – אז יניח אותך. אבל היצר אינו פוסק ממך אף אם יהיה נצוח מאה פעמים, כמו שאמרו רבותינו (אבות ב"ד): ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. כי כל ימך יארב לך אולי תעלים עיניך ממנו, ואם ינצחך בקל שבקלות – סוף ינצחך בחמור שבחמורות. ובעבור שהגאון שרש להרבה מדות פחיתות, וגם הצר משתתף ומתערב בלב האדם, וכל ענין היצר הוא להכזיב האמת ולאמת השקר, והוא מלמד את האדם להתגאות ומביא לו ראיות, ולכן צריך אתה להתחכם כנגדו.

תחלת תחבולותיו של היצר הוא מקשה לבו ומגביהו, וממתיק לו הגאון ושאר מדות רעות. ואף כי יודע האדם בודאי שיש פשע ועון בגאנותו, אפלו הכי עובד במזיד ומתגאה, כי הצר מבעיר את לבו אחר הכבוד עד שלא יחוש על העברה.

אבל האדם שהוא זך במעשיו, ולא יתגאה ולא יהלל עצמו כשיודע שיש עברה בדבר, אז יבוא היצר הרע ויערף עוד מלחמה להפילו ללכדו ברשתו, ויורה הטר ומסביר לו סברות שיש לו מצוה ושכר על מה שמתהלל ומתפאר. וכך יאמר לו היצר: "כבר הגעת למעלת חכמה וחסידות, וראוי לך להתרצות ולהשתדל למצא חן בעיני העולם ולהחניף להם, לגלות להם חכמתך וצדקתך כדי שיאהבוך". ויביא לך ראיה מדברי רבותינו (אבות ג'): כל שרות הבריות נוחה הימנו – רוח המקום נוחה הימנו. וכל זה ראיות שקר, כי אותה הסברה היא ענף מן הגאון. אבל הענין הזה הוא כמו שאמר הכתוב (משלי ט"ז): "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלם אתו". וכך פרוש הענין: אם האדם לא יתהלל לפני בני אדם, ולא ישתדל למצא חן בעיניהם בעשותו מעשיו הטובים, ואף על פי כן אוהבים אותו – זהו ראיה גדולה

שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, וזרע לו אהבה בלבבות בני אדם, ושם לו שם טוב על לשונם. ואמת הוא שונאם כשאינם מקימים את המצות, כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא לומדי תורה ומקימים אותה.

אחר כך יסיתך הצר לגלות חסידותך ומעשיך הטובים לפני העם, ומביא ראיה: "אולי יעשו גם הם כמוך?" וגם זה נמשך מן הגבהות: אף על פי שמצינו כמה גדולים שנשתבחו (סכה כח א), לא עשו אלא לפני תלמידיהם וחבריהם כדי שימשכו אחריהם ויחזיקו במעשיהם; וודאי זה מצוה כדי לחבב להם מעשים טובים. ואפלו בפני אלו לא יתגאה בלבבו באמרו "זה אני יודע" או "זה אני עושה", אבל לפני העולם באמת אסור לגלות להם.

גם אם תלך בענוה ותעמד להתפלל באריכות ותלמד בקביעות, יפתך היצר להתגאות ויאמר לך: "עתה הוראים אותך בני אדם יחשבוך וכבדוך בעבור דרכיך הטובים. ויש רוח גדול בזה: מתוך שאתה חשוב בעיניהם – יקבלו מוסרך ותוכחתך." כל זה הבל, כי בעשותך מעשה הטוב לשם הבורא ברוך הוא לבד, דברי תוכחתך יתקבלו בפני העולם גם אם לא תחשב כך, כי אין קבלת התוכחה תלויה במחשבותיך.

ואחרי שתסתלק מכל זה, יסיתך היצר ויאמר לך: "לא יתכן שתהיה עבודתך שלמה עד שתתרחק מהן לגמרי, כגון שתכסה מעשיך הטובים, ולהורות הפוך ממה שהיה כבר בלבך: תתפלל קצר, וכשתרצה ללמד שום חכמה תתיחד, ולא ידע שום אדם זולת הבורא ברוך הוא. ולא תראה שום מדה טובה, אף להראות העצלות במעשה העבודה, כדי שלא יצא לך שם ותפסיד שכרך. ולא תצוה על הטוב ולא תזהיר מן הרע, ולא תודיע חכמתך לאיש זולתך, ולא תראה סימן ירא שמים ולא אות, כגון תפלין ומזוזה וציצית. אלא תתנהג במנהגם ותלך בדרכיהם, ותהיה מערב עמם במאכל במשתה, ובחדוה וברב השחוק." כל זה מעניני היצר ללכוד בני אדם ברשתו, והעושה ענין זה לשם מצוה מפסיד אלף אלפים יותר משכרו, ודומה לבורח מאש קטנה לאש גדולה.

אף הישר הוא: להתפלל בכונה באריכות, ויצוה על הטוב ויזהיר מהרע, ויעשה כל הטובות בגלוי ובסתר. ואם יכבדוהו על זה וישבחוהו – אין מזיק לו בשבח, אחרי שלא כון לזה בשעת המעשה. לכן בעת אשר תעשה מעשה הטוב, תבחין בעצמך ממי אתה מקוה הגמול: אשר מהאל – הוא שלם, אבל אם מאחרים – אינו

שָׁלֵם. וְגַם תִּבְחִין אִם זֶה הַמַּעֲשֶׂה אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה לִפְנֵי הָעוֹלָם, אִם הִיִּת עוֹשֶׂה בִּיחּוּד בְּחִדְרֵי חֲדָרִים בְּזֶה הָעֲנִין אֲשֶׁר אַתָּה עוֹשֶׂה בְּרַבִּים, וְאִם יִתְבָּרַר לָךְ זֶה – אַז מַעֲשֶׂךָ שָׁלֵם.

כָּל מֶה שִׁסְפָּרְנוּ נֶגֶד יֵצֵר הָרַע אֵינוֹ כִּי אִם טָפָה מֵהֵם נֶגֶד מֶה שֶׁהוּא חַיֵּב לְהִזְהָר בּוֹ, כִּי בְּכָל דְּבָר וּבְכָל מַעֲשֶׂה וּבְכָל מִדָּה – בָּא הַצַּר לְשַׁחַת וּלְקַלְקֵל. וּפְתַחְנוּ פֶתַח לְהוֹדִיעַ עֲנִין הַצַּר לְמִי שֶׁלֹּא יָדַע תַּחֲלַת דְּרָכָיו. וְהִחָכֶם יְבִין, וַיִּמָּהֵר לְסַלְקָהוּ מִתּוֹכוֹ, "וַיִּטְהַר יְדִים יוֹסֵף אִמְצָן" (אִיּוֹב י"ז ט).

הַגָּאוֹה בְּמַעֲלַת הַחֲכָמָה מְשַׁבַּחַת, שֶׁנֶּאֱמַר (יִרְמְיָהוּ ט כג): "כִּי אִם בְּזֹאת יִתְהַלֵּל הַמִּתְהַלֵּל הַשֶּׁכֶּל וַיִּדַּע אוֹתִי". וַיּוֹסִיף הוֹדָאָה לְבוֹרָא בְּרוּךְ הוּא, וְגַם דַּעָה וְהַשְׁכֵּל וּמִדּוֹת טוֹבוֹת בְּתַפְלָה לֹאמַר: "מוֹדָה אֲנִי לִפְנֶיךָ, שְׁנַתַּת חֻלְקֵי מִיּוֹשְׁבֵי בֵּית הַמִּדְרָשׁ, וְלֹא מִיּוֹשְׁבֵי קִרְנוֹת." וַיִּכְמוּ: "אֲשֶׁרִינוּ מֶה טוֹב חֻלְקָנוּ וּמֶה נָּעִים גּוֹרְלָנוּ." וְעַל זֶה נֶאֱמַר (דְּבָרֵי הַיָּמִים ב י"ז): "וַיִּגְבֶּה לְבוֹ בְּדַרְכֵי ה'". כִּי יִהְיֶה אָדָם יָקָר רוּחַ וּגְבִיָּה לֵב בְּעֲנִינֵי הָעוֹלָם הַבָּא, שֶׁלֹּא יִסְפִּיק לוֹ בְּמֶה שִׁיזְדַּמֵּן לוֹ, וְלֹא יֹאמַר דֵּי בְּמֶה שִׁימָצָא יְדוֹ מֵהֶם; אֲלֹא יַמְעֹט בְּעֵינָיו כָּל מַעֲשָׂהוּ, וְתִגְבֶּה נַפְשׁוֹ לְמַעֲלָה תָּמִיד, וַיִּתְרַעַם בְּנַפְשׁוֹ כְּמוֹ שֶׁמִּקְצָר מִעֲבוֹדַת הַבוֹרָא בְּרוּךְ הוּא. וְזֹאת הַגָּאוֹה אֵינָה מְזַקֶּת לְעֲנוּהָ אֶךְ מְסִיעָתָהּ, וְגוֹרֶמֶת לוֹ לְשִׁמּוּחַ בְּמַעֲלֹת הַטּוֹבוֹת, וְלְשִׁמּוּחַ בְּכַבוֹד חֲבֵרָיו וּלְחוּס עַל כְּבוֹדָם.

וְהַגָּאוֹה נֶגֶד הָרָשָׁעִים הִיא מְשַׁבַּחַת מְאֹד, לְהוֹכִיחָם וּלְהַכְלִים אוֹתָם, וְלֹא יִכְנַע לָהֶם. וַיִּצְוֶה עַל הַטוֹב וַיִּזְהִיר מִהָרַע כְּפִי יִכְלָתוֹ, אֶפֶס עַל פִּי שְׁזָה דוּמָה בְּעֵינֵי הָעוֹלָם כְּמִשְׁתַּרְרֵר וּכְמִתְגָּאָה, אַחֲרֵי שֶׁלְּבוֹ לִשְׁם שְׁמַיִם – הָרִי זֶה מְשַׁבַּח. וְלֹא יִכְנַע לָרָשָׁעִים, כְּמוֹ מִרְדְּכִי שֶׁלֹּא נִכְנַע לְהֶמֶן (אֶסְתֵּר ג). וּבְכָל מְקוֹם שֶׁיֵּשׁ מִצְוָה – עָלָיו לַעֲשׂוֹת, וְלֹא יִכְנַע כָּלֵל לָרָשָׁעִים לַעֲזֹב הַטוֹב מִפְּנֵי הַשְׁפָּלָתוֹ לִפְנֵיהֶם. וְזֶה צָרִיךְ חֲכָמָה: מִתִּי יִשְׁתַּרֵּר נֶגְדָם בְּדִבְרֵי מִצְוָה? כִּי פְעָמִים אֵינוֹ שׁוֹוֶה שִׁיעֲמַד נֶגְדָם, שָׂאֵם יַעֲזֹ פָּנָיו נֶגְדָם בְּעֵבוֹר מִצְוָה אַחַת – יִפְסִיד אוֹתָם מֵאֶה מִצְוֹת. לָכֵךְ צָרִיךְ הַחֲכָם לְהִתְבּוֹנֵן לְפִי הַשְׁעָה וְהָעֲנִין, וּלְפִי זֶה יִסְדֵּר מַעֲשָׂיו; כִּי יֵשׁ דְּבָר שֶׁצָּרִיךְ לַעֲזֹב בְּשִׁבְלֵם, וַיֵּשׁ דְּבָר שֶׁלֹּא יִנִּיחַ בְּשִׁבְלֵם בְּשׁוּם עֲנִין. וְצָרִיךְ בְּגוֹפּוֹ וּבְמַאֲדוֹ לַעֲמֹד נֶגְדָם, וְלֹא יִכְנַע לָהֶם. וְכָל זֶה בְּדִבְרֵי מִצְוָה, אֲבָל בְּעֲנִין מִשָּׂא וּמַתָּן – יִכְנַע לִפְנֵיהֶם וַיַּעֲשֶׂה עִמָּהֶם לִפְנֵים מִשׁוֹרֵת הַדִּין בְּכָל דְּבָר, וְזֶהוּ מִצְוָה גְּדוֹלָה.

וּמִי שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מִדַּת הַגָּאוֹה – צָרִיךְ לְהַשְׁתַּדֵּל וּלְשׁוּב מִמְּנָה. כִּי הִיא מְגַנָּה מְאֹד, וְהַהֲזֵק שֶׁלָּהּ רַב וּמִצְוֵי תָּמִיד, וְהַתּוֹעֵלֶת שֶׁיֵּשׁ בָּהּ מְעַט. לְפִיכֵךְ צָרִיךְ לְהִתְרַחֵק מִמְּנָה מְאֹד,

כי הגאונה מביאה את האדם לשבר ושפלות, כמו שנאמר (משלי טז יח): "לפני שבר גאון"; ונאמר (שם כט כג): "גאות אדם תשפילנו". וכבר ידעת מה ארע לפרעה באמרו (שמות ה ב) "מי יי...", ולגלית הפלשתי שאמר (שמואל א י"ז) "אני חרפתי את מערכות ישראל", ולסנחריב שאמר (ישעיהו לו כ) "מי בכל אלהי הארצות אשר הצילו את ארצם מידי כי יציל ה' את ירושלם מידי", ונבוכדנצר באמרו (דניאל ג טו) "ומן הוא אלה די ישיזבכון מן ידי", והדומה להן אשר אמרו כדבריהם – ואחריתם היתה בוז וקלון. ומי שהוא במדה זו – אינו נצול מחטא ועון, כמו שאמר החכם (משלי כא כד): "יוד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון".

וכיון שהגיע דברינו עד הנה לדבר על הגאונה, שמע דברי חכמים. חכם אחד אמר: מי הוא אשר לא תפרד ממנו הדאגה? זה המבקש לעלות מעלה שהיא למעלה ממנה. ואמרו: מי שמחזיק עצמו בחזקת דעתן – מחזיקין אותו בני אדם לשוטה. ואמרו: סמוך לגאונה – מעללים רעים. ומי שיש בו מעללים רעים, תהיה עליו שנאת הבריות, והנפשות נוטות מעליו. ואמר חכם אחד: כאשר נעיונות הצורה אור הגוף, כך נעיונות המדות אור הנפש. ואמר עוד: אין החשיבות בנפש שיהיה המלך מתגאה, כל שכן בני אדם אחרים זה אל זה. ואמר: שהיה מלך אחד יושב על כסא מלכותו, ולפניו היו כסאות זו למעלה מזו. ואמר להם המלך: איך ישבתם זה למעלה מזה בלא רשותי? והשיב העליון: גדל יחוס משפחתי הושיבני ממעל לרעי. ואמר השני: עליתי על אשר תחתיו מפני רב חכמתי. וענה השלישי: שפלות נפשי ודכאות לפי הושיבני תחתיהם. והעלהו המלך וגדלו. ועל זה נאמר (משלי כה ז): "כי טוב אמר לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב".

בעת שרואה אדם שמדת הגאונה מתגברת עליו, צריך לחשב דברים המבהילים את לבו: שבא מטפה סרוחה, וישוב לעפר ורימה, ויתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ויחשב: כמה גאים שנתגאו ועברו מן העולם, נשתכחו והיו כלא היו מעולם. ומה הועילה להם גאותם?

גדר להתרחק מן הגאונה ומשאר מדות רעות:

הרוצה לעקר הגאות מלבו מכל וכל, לא יוכל לעשות זה במחשבה לבד. אלא בתחלה צריך להתרחק מן הגבהות עד קצה האחרון. כיצד? אדם שהיה רגיל ללבש בגדים חשובים ומתקנים כמלבושי גסי הרוח, ורוצה לשוב מזה, אם ילבש בגדים טובים ויתקן אותם במדה בינונית – בזה לא יעקר מלבו הגאות. או אם היה

מנהגו להתכבד ולהשתדל בדבריו או בשאר מעשיו – אין תקנה לתקן עד שינהיג עצמו בבזיון הרבה, וישוב למטה מן הכל, וילבש בלויי הסחבות המבזים את לובשיהם, וכיוצא בדברים אלו, עד שיעקר גבה הלב ממנו. וכן מי שהוא בעל חמה וכעס הרבה, תחילה ינהג עצמו שאם הכו אותו או קללו אותו – לא ירגיש כלל, וילך בדרך זו זמן רב עד שיעקר שרש הגאונה ממנו; ואז יחזר וילך בדרך האמצעי, וילך בה כל ימיו. ועל דרך זה יעשה בכל המדות הרעות: מתחלה יתרחק ממנה עד שלא יוכל להתרחק יותר, וינהג בזה זמן רב, ואז יחזר ויתפס הדרך הבינוני. וענין זה הוא רפואה שלמה לכל מדות רעות. ומי שדעתו נמשכת לעבד הבורא ברוך הוא בכל חלק וחלק בחלק המבחר שבה – ישים זה הדרך לפניו ולפני חברו. ועל זה נאמר (תהלים נ כג): "ושם דרך ארצנו ביסע אלהים".

שער השני

שער הענוה

הענוה היא מדה טובה, והיא הפוך הגאונה. ומי שיש בו המדה הזאת, כבר השיב נפשו מכמה מיני רעות.

ומי שהגיע אל מעלה זאת הנכבדת – עושה מצוה ומקבל שכר לפי גדל ענותנותו. כי הענוה שרש העבודה, ומעשה קטן של הענו מתקבל לפני השם ברוך הוא אלה ידות יותר ממעשה גדול של הגאונה. וכן אמרו רבותינו (מנחות קי א): אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכון לבו לשמים.

אבל מעשה של הגאונה אינו מתקבל לפני השם ברוך הוא, כי היא תועבת נפשו, שנאמר (משלי טז ה): "תועבת ה' כל גבה לב". ובעבור זה צועק ואינו נענה, שנאמר (ישעיהו א טו): "גם כי תרבו תפלה אינני שמע"; ועושים מצוות וטורפים אותם בפניו, שנאמר (שם א יב): "מי בקש זאת מידכם רמס חצרי", ונאמר (ירמיהו ז כא): "עלותיכם ספו על זבחיכם ואכלו בשר".

אבל במדת הענוה והשפלות מגיע לכל טוב, כי "ולענוים יתן חן" (משלי ג לד). וכיון שיש לו חן בעיני הקדוש ברוך הוא, צועק ונענה מיד, שנאמר (ישעיהו סה כד): "טרם יקראו ואני אענה". ועושה מצוות ומקבלים אותם בנחת ובשמחה, שנאמר (קהלת ט ז): "כי כבר רצה האלהים את מעשיך"; ולא עוד אלא שמתאנה להם, שנאמר (מלאכי ג ד): "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם".

ומה היא הענוה? היא הכנעה ושפלות הנפש, וחושב עצמו כאין. והאדם חייב בה בכל עת ובכל זמן, להיות נבזה בעיניו, ושפל רוח ורך לבב ורוח נשברה.

שרש הענוה: שיחשב בעצמו בעוד שהוא שלו ושקט, בריא ועשיר, אשר הבורא ברוך הוא היטיב עמו טובה, ושהוא אינו ראוי לה. ושיחשב גדלת האל ורוממות תפארתו, ויחשב: מה אני? הלא אני בריה שפלה מאד, ואני בעולם השפל והקלה. ויחשב: כל מעשים טובים שאוכל לעשות אינם כי אם טפה מן הים נגד מה שאני חייב לעשות. ויעשה כל מעשיו לכבוד שמים: ולא להחניף לשום אדם, ולא לשום הנאה, אך יעשה הכל לשמו הגדול – זה שרש הענוה. אבל הנכנע לפני הבורא ברוך הוא כשיחלה גופו או אחד מאבריו, או בעת שמתים בניו ואוהביו, או בעת ירידתו מעשרו וגדלתו, או כשיזקין – באמת לעולם הענוה והשפלות מקבל לפני השם ברוך הוא, אך לא הגיע בזה לעקר הענוה.

וחייב להתנהג בענוה במשא ובמתן עם בני אדם בעניני הממון, לפנים משורת הדין עם כל אדם. וכל הנהגתו עם העולם הכלי היא בשפלות ובנחת.

ועקר הענוה: שיכנע לאותם שהן תחתיו, כגון לעבדיו ולבני ביתו, ולאותם עניים שהם מתפרנסים ונהנים ממנו, והוא אינו צריך להם ואינו ירא מהם. הנכנע לאלמונות ולגרים וסובל טרחם ומשאם, והשומע חרפתו ואינו משיב מחמת גדל ענותנותו – זו היא ענוה ישרה מאד.

יש עוד ענוה טובה מאד, כגון מי שנכנע לפני רבו ולפני חכמים ולפני צדיקים ההולכים בדרך ישרים, וחושב בלבו: אלו הם עבדי השם ברוך הוא, משרתיו ואוהביו; ובעבור זה ישפיל עצמו לפניהם ומכבדם. גם זה ענוה טובה, שיחשב: אכנע לפני חכמים, כדי שיקרבוני וילמדוני ויכחינוני, ויוליכוני בדרך השם ברוך הוא.

ויש עוד ענוה טובה מאד, שיכנע לפני תלמידיו ויפרש להם כל סתום, לגדול לפי גדלו ולקטן לפי קטנו. ויפרש, ויחזר ויפרש בסבר פנים יפות עד שיבינו, ולא יאמר: איך אשיב עליו עד שיבין, הלא לבו קשה כאבן? ויסדר הענין בנחת כמה פעמים. וכבר ידעת שכתוב של רבי פרידא, שחזר לתלמיד אחד ארבע מאות פעמים.

ויש עוד ענוה גדולה: ללמד לפני הקטנים, ולדרש מהם מה שנעלם ממנו, ולא

יאמר: איך אלמד לפני זה ואיך אדרש ממנו, הלא הוא קטן ממני. ועל זה נאמר: "מכל מלמדי השכלתי" (תהלים קיט צט). ועוד אמרו רבותינו: מאד מאד הרי שפל רוח בפני כל אדם (אבות ד' ד) – לא בפני הגדולים לבד צריך להיות שפל רוח, אלא אף לפני הקטנים. וההולך בדרך זה יזכה את הרבים, כי הוא נושא חן בעיני כל רואיו, וכל מעשיו וסדרי עניניו מקבל להם, ותמיד הם משבחים אותו, ומתוך כך הם חומדים לעשות כמוהו, וכל אדם יברך את בנו שיהיה כמו פלוני, ובזה הוא מקדש השם ברוך הוא. אבל המתגאה הוא מחלל השם ברוך הוא ומחטיא את הרבים, והוא דומה לנבלה שהיא משלכת בשוק, וכל עובר ושב מניח ידו על חוטמו עד שיעבר: כך המתגאה הוא מגנה את התורה ולומדיה, ומרחיק בני אדם מן התורה, כי אומרים: מה תועלת יש בתורה אחרי אשר לומדיה רעים? ! ומתוך כך פורשים הן מן התורה.

הענוה נכרת באדם בששה דברים:

הראשון: בחזק כעסו של אדם. כגון שבזהו אדם מאד בדברים או במעשה, ויש לו להנקם ממנו, ומושל ברוחו ומוחל לו בעבור הבורא ברוך הוא – זה סימן ענוה. ולפעמים אסור למחל, כגון תלמיד חכם שבזהו ברבים, עד שיפסיקהו.

השני: כשיבא הפסד גדול, או שימותו בניו וקרוביו, ומצדיק דין הבורא ברוך הוא עליו ומקבל מאהבה, כמו שנאמר (ויקרא י' ג): "וידם אהרן" – וזה יורה מאד על הענוה.

השלישי: אם ישמע שהעולם משבחים אותו על חכמתו ועל מעשיו הטובים, לא ישמח בלבם על זה, אלא יחשב שמעשיו הטובים הם מועטים נגד מה שהוא חייב לעשות, ואינם אלא כטפה מהים. וכל שכן אם יאמרו עליו מעשים טובים שלא עשה, שלא ישמח אלא יצטער בלבם על שיצא לו שם בדבר שאין בו.

ואם אחד ספר עליו מעשים רעים: אם אמת הדבר, לא יחפש לענות האמת לנקות עצמו, כמו שאמר יהודה "צדקה ממני" (בראשית לח כו); ואל ישתדל להכחיש אותו האיש שספר עליו, ואל ישנאהו על שגלה הדבר, אף יכנע לבורא ברוך הוא אשר גלה מעט מהרבה ליסרו ולהוכיחו כדי שישוב אליו.

ואם מה שספר עליו הוא שקר, אל יכלים המספר ולא יכעס עליו. כי כבר היה אחד מן החכמים שספרו עליו רע, וכשנודע הדבר לחסיד, שלח לאותו שספר עליו

דורון, וכתב לו: אתה שלחת לי דורון מזכיוניתך, ואני גמלתי לך בדורון זה ששלחתי לך. כי ליום הדין מראים מצוות להרבה בני אדם שלא עשו אותן מצוות, ויאמרו: הלא לא עשינו זה! וישיבו להם: אותם שספרו עליכם רע – הם עשו אלו מצוות, ונוטלים אותם מהם ונותנים לכם.

וכן לרשעים מראים עברות שלא עשו, וכשיאמרו: הלא לא עשינו! ישיבו להם: אלו העברות עשו אותם שספרתם עליהם לשון הרע, ונטלו מהם ונתוספו עליכם.

וזהו שנאמר (תהלים ע"ב): "והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם, חרפתם אשר חרפוך יי" – כי כל המתחרף הצדיק, כאלו מתחרף השם ברוף הוא, כי אויבי ישראל הם נקראים "אויבי השם" בכמה מקומות. ועל זה הזהרנו בתורה (דברים כ"ד ט): "זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים". לפיכך מי שסובל בזיונו ושותק, נכר שהוא ענו. וכן מצינו בהלל הנשיא (שבת פ"ח ב) באחד שבזהו, שאמר לו "אל ירבה כמותך בישראל!" – ולא הקפיד (שבת לא ב).

ויש במדרש: אין ענו אלא השומע חרפתו ואינו משיב, דכתיב (במדבר י"ב א): "ותדבר מרים ואהרן במשה", וכתוב (שם י"ב ג): "והאיש משה ענו מאד". ועליהם נאמר (שופטים ה לא): "ואהביו כצאת השמש בגברתו".

הרביעי: אם הבורא ברוף הוא מיטיב לו בעשר ובכנים, ונותן לו חכמה ותרנה ותבונה וכבוד – יוסיף ענוה ושלמות לפני הבורא ברוף הוא, ויכבד בני אדם ויטיב להם יותר מבתחלה. כמו באברהם, בשעה שאמר לו הקדוש ברוף הוא "המכסה אני מאברהם" (בראשית י"ח יז), אמר "ואנכי עפר ואפר" (שם יח כד).

רב חכמה ורב ממון הכפול בעולם הזה יהיה מחמת אחד משלשה דברים: האחד לטובה מאת הקדוש ברוף הוא, השני לנפיון, והשלישי לנקמה. סימן הטובה: אם העשיר הזה לא יעשה הזק לשום אדם בממונו, או החכם לא יתחכם להרע לשום אדם בחכמתו; אך זה בחכמתו וזה בעשרו מוסיפים עבודת הקדוש ברוף הוא לפי ענינם – אז באמת החכמה או העשר לטובה הם מאת הקדוש ברוף הוא.

וסימן הנפיון הוא, שהיה בעל הממון טרוד על שמירת ממנו, וירא שמא יפסיד ממנו, ואינו נהנה לפי הממון לשלט בו ולאכל ממנו, וגם אינו מרע לאדם בעשרו, וגם לא יתגאה, אף טורח תמיד לקבץ הון ודואג בשמירתו, וגם אינו עושה נדבה ואינו מרחם על העניים, לא מאכיל ולא מלביש. וכן החכם: אם משים רב חכמתו

על עולם הזה לתקן צרכיו, ואינו מתחכם לא לרעה ולא לטובה – אלו ודאי לנסיון הם.

וסימן הנקמה: שיהיה בעל הממון מזיק לאחרים בממונו, ומתגאה בו, ואינו עושה בו צדקה, וטרוד בו להתענג, כמו שאמר הכתוב (ישעיהו כב יג): "ששון ושמחה, הרג בקר ושחט צאן"; ואומר (שם ה יב): "והיה כנור ונבל, תף וחליל וזין משתיהם"; ולא ישלם ממנו חק הקדוש ברוך הוא – על זה נאמר (קהלת ה יב): "עשר שמור לבעליו לרעתו". וכן אם החכם יערים לעשות רעות ולא יעשה טוב, כמו שנאמר (ירמיהו ד כב): "חכמים המה להרע, ולהיטיב לא ידעו" – אז חכמתו לו למכשול.

לכן המשפיל יעשה בממונו ובחכמתו הטוב לפי רב ממנו וחכמתו. ויוסיף הכנעה ושפלות, ולא יגבה לבו. ולעולם ידאג שמה העשר הזה הוא שכרו, והוא מאותם שנאמר עליהם (דברים יז ט): "ומשלם לשנאיו אל פניו להאבירו". וגם ידאג החכם שמה הוא מאותם שנאמר עליהם (ירמיהו ד כב): "חכמים המה להרע, ולהיטיב לא ידעו". וכל אדם חייב להתחכם ולהתבונן, להגיע בחכמתו למעשים טובים, עד שאין כח בחכמתו להשיג יותר.

החמישי: כשמוכיח את עצמו במה שעשה רעה לאדם במעשים או בדברים, ואינו צריך לאותו אדם לשום דבר, ואינו מקנה לקבל טובה ממנו; וילך מעצמו בלתי הפצרת אחרים ומבקש ממנו מחילה, ומכניע עצמו מלפניו, ומתקן את שעות, ומדבר לו תחנונים – גם זה סימן לענוה.

הששי: שינהג בענוה בדברים רבים, כמו שנאמר (משלי טו א): "מענה רף ישיב חמה". ובקול נמוך, כי זה מדבר השפלות, כמו שנאמר (ישעיהו כט ד): "ושפלת מארץ תדברי, ומעפר תשח אמרתך". ולא יתעסק בנוי המלבושים ותכשיטים, כמו שנאמר (איוב כב כט): "ושח עינים יושע". ולא יתעסק בתענוגים, כענין שנאמר (משלי יג כה): "צדיק אכל לשבע נפשו". כל אלו הם סימני הענוה.

הענוה היא סלם לעלות לדרכי הקדוש ברוך הוא, שנאמר (תהלים כה ט): "ידרך עננים במשפט, וילמד עננים דרכו". וממנו יגיע להשיג יראת השם ברוך הוא, שנאמר (משלי כב ד): "עקב ענוה יראת יי". השכינה שורה על העננים, שנאמר (ישעיהו נז טו): "אשכון ואת דכא ושפל רוח". הקדוש ברוך הוא הטה שכינתו על הר סיני וירד למטה, והניח כל ההרים הגבוהים. וכתוב (שם כו יט): "הקיצו ורננו שכני עפר, כי טל אורת טלך" – מי שנעשה שכן לעפר בחייו בעולם הזה, יחיה לעולם הבא.

וּכְתִיב (תהלים קלח ו): "כִּי רָם ה' וְשָׁפַל יִרְאֶה". וּמִי שֶׁמְשִׁים לְבוּ כְּבֶשֶׂת, תְּפִלָּתוֹ נִשְׁמָעַת (סוטה ה א), וְכְתִיב (ישעיהו סו כג): יָבוֹא כָּל בֶּשֶׂר לְהִשְׁתַּחֲוֹת לִפְנֵי, אָמַר יי'; וּכְתִיב (תהלים סה ג): "שִׁמְעַתְּ תְּפִלָּה עֲדִיף כָּל בֶּשֶׂר יְבוֹאוּ".

אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֹוִי: כַּמָּה גְדוּלִים נְמוּכֵי רוּחַ לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא. שְׁבוּזֵמֶן שְׁבִית הַמִּקְדָּשׁ קָיָם, אָדָם מִקְרִיב עוֹלָה – שָׂכַר עוֹלָה בִּידוֹ; מִנְחָה – שָׂכַר מִנְחָה בִּידוֹ. אָבָל מִי שֶׁדַּעַתּוֹ שְׁפִלָּה, מַעֲלָה עָלָיו הַכְּתוּב כְּאִלוֹ הַקְּרִיב כָּל הַקְּרִבּוֹת כָּלָם, שְׁנֵאֲמַר (תהלים נא יט): "זִכְחֵי אֱלֹהִים רוּחַ נִשְׁבְּרָה". וְלֹא עוֹד אֵלָּא שְׂאִין תְּפִלָּתוֹ נִמְאָסָת, שְׁנֵאֲמַר (שם): "לֵב נִשְׁבֵּר וְנִדְכָּה, אֱלֹהִים לֹא תִבְזֶה" (סוטה ה ב).

הַרְבֵּה עֲנָפִים טוֹבִים צוֹמְחִים מִשְׁרֵשׁ הָעֲנוּה:

הָעֲנוּ הוּא סִבְלָן, וּמַהֲסִבְּלוֹת יָבֵא שְׁלוֹם. וּבַעֲנוּה יִשְׁקִיט כַּעַס שֶׁל אָדָם הַכּוֹעֵס עָלָיו, כִּמוֹ שְׁנֵאֲמַר (משלי טו א): "מַעֲנֶה רֶךְ יוֹשִׁיב חֶמֶה". וְהַשְׁלוֹם הוּא מִדָּה טוֹבָה מְאֹד.

הָעֲנוּ יֵשׁ לוֹ חֵן, שְׁנֵאֲמַר (משלי ג לד): "וְלַעֲנוּיִם יִתֵּן חֵן".

הָעֲנוּ תְּפִלָּתוֹ מִקְבֵּלָת לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, כִּי הוּא מַעֲבִיר עַל מַדּוּתָיו. וּבִגְלָל זֶה נִתְקַבְּלָה תְּפִלָּתוֹ שֶׁל רַבִּי עֲקִיבָא כְּשֶׁאָמַר "אֲבִינוּ מִלְּפָנָיו".

הָעֲנוּ זוֹכָה לְהִתְחַכֵּם, כִּי יִכְנַע לִפְנֵי חֲכָמִים וּמִתְאַבֵּק בַּעֲפֹר רַגְלֵיהֶם, וְנֵאֲמַר (משלי יג כ): "הִלֵּךְ אֶת חֲכָמִים יִחְכֹּם". הָעֲנוּ מִרְחַמִּים עָלָיו מִן הַשָּׁמַיִם, שְׁנֵאֲמַר (שם כח יג): "וּמוֹדָה וְעוֹזֵב יִרוּחָם".

הָעֲנוּ בּוֹרַח מִן הַגְּדֻלָּה וּמִן הַכְּבוֹד, וּבִזְזָה תְּלוּי הַצְּנִיעוּת, שְׁנֵאֲמַר (מִיכָה ו ח): "וְהִצְנִיעַ לְכַת עִם אֱלֹהֶיךָ".

הָעֲנוּ שֹׂמֵחַ בְּחֻלְקוֹ שֶׁחֵלַק לוֹ הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, הֵן רַב הֵן מְעַט, שְׁנֵאֲמַר (תהלים לו טז): "טוֹב מְעַט לְצַדִּיק". וּבִזְזָה תִשְׁקֹט לְבוֹ מִטְרַדַת הָעוֹלָם הַזֶּה, וּמִתוֹךְ כֵּךְ לְבוֹ פָּנוּי לְתוֹר בְּחֻכְמָה וּבַעֲבוּדַת הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא.

הָעֲנוּ יָדִין כָּל אָדָם לַכֶּף זְכוּת. מִשָּׁל כִּי שְׂאֵלוֹ אֶחָד מִן הַחֲסִידִים: בַּמָּה הִיִּית זוֹכָה לְהִיּוֹת אֲדוֹן לְבָנֵי דוֹרָךְ? הַשִּׁיב: מִפְּנֵי שֶׁכָּל אָדָם שְׂרָאִיתִי, הִחֲזַקְתִּי יוֹתֵר טוֹב מִמֶּנִּי. אִם הָיָה חֲכָם יוֹתֵר מִמֶּנִּי, אֲמַרְתִּי: גַּם הוּא יִרְאֵה אֱלֹהִים יוֹתֵר מִמֶּנִּי, מִפְּנֵי רַב חֲכָמָתוֹ. וְאִם הָיָה קָטָן בְּחֻכְמָה מִמֶּנִּי, אֲמַרְתִּי: הוּא שׁוֹגֵג וְאֲנִי מִזִּיד. וְאִם הִיִּיתִי זָקֵן מִמֶּנּוּ, אֲמַרְתִּי: עוֹנוּתָיו מוֹעֲטִים מַעֲוֹנוֹתִי. וְאִם הָיָה כְּמוֹנִי בְּחֻכְמָה וּבְיָמִים, אֲמַרְתִּי: לְבוֹ

טוב לאלהים יותר מלבי; לפי שאני יודע העברות שעשיתי, ואני יודע העברות שעשה הוא. ואם היה עשיר ממני, אמרתי שהוא עושה צדקות יותר ממני. ומאלו הטעמים הייתי מכבד בני אדם, והייתי נכנע לפניהם.

מומי הענו נשכחים, מחמת שהעולם רוצים בכבודו, וגם עוזריו רבים. משל: אמרו עליו על אחד מן המלכים, שהיו שוכבים בלילה אנשים הרבה, וקם הוא בעצמו ותקן הנר שלא יכבה. אמרו לו: למה לא צויתנו? אמר להם: מלך קמתי ומלך שבתי. ואמרו: כל מעלה מתקנאים בו, חוץ מן הענוה. ואמרו: מי שהוא נבזה בעיני עצמו, גדול בעיני אחרים.

אף מה שצריך להרחיק במדה זאת: שלא יהא ענו ונכנע לפני הרשעים. ועל זה אמר הכתוב (משלי כה כו): "מעין נרפש ומקור משחת, צדיק מט לפני רשע". ואם יש יכולת בידו, יקום מן הרשעים לכבוד השם, ויחזק תוכחתו נגדם, ויעמד עליהם כארי נזהם להציל הנגזל מיד הגזול. ויורה בני אדם עבודת הקדוש ברוך הוא, ויוכיחם בכל כחו כפי חכמתו: בתחלה בנחת, ואם לא יועיל יכלימם. ויצוה על הטוב ויזהיר מן הרע, בפיו ובבלשונו כפי חכמתו. וימהר לקחת דיני אלהים ממנו שחייב בהם, ולא יכנע ולא ישפל בזה.

יש ענוה שהיא רעה כמו הגאווה, כענין שעשו נביאי שקר, שהיו לובשים בגדים כמו נביאי האמת, שיקבלו כזביהם ושקריהם, כמו שנאמר (זכריה יג ד): "ולא ילבשו אדרת שער למען כחש". לכך אותם ההולכים בענוה בענין המלבושים, ומדברים בנחת, ומנהיגים עצמם בחזקת חסידים וצדיקים למען יאמינו להם ויסמכו על דבריהם, ויחניפו למי שאין להחניף, ועושים רמאות בסתר, ואין חוששים לקים המצוות רק ברבים, ולא כשהם ביחיד, וגונבים דעת הבריות – אלו הם מחללים השם ברוך הוא יותר מכל האדם, וגורמים שאין העולם מאמינים לטובים; והם נחשדים מבני אדם, שיאמרו: שמא אלו הם כאלו. והמכיר בהם חייב לפרסם ולהודיע לכל, כאשר אמרו רבותינו (יזמא פו ב): מפרסמים את החנפים.

לכן הקיצה, ואל תתעלם לרפות הגבהות והרמאות ממך. ואל תמנע בעבור שתראה הרבה מבני גילך עושים כן, שאינם מסירים הגבהות והרמאות, ואומרים למוכיחים: "מי האיש שאין לו גאווה? ומי האיש שיכול להזהר היות ישר במשא ומתן, ושלא לרמות בני אדם, ולעשות כל מעשיו בהכשר? הלא יש כמה בני אדם

טובים וגדולים ממני העושים כך וכך! על כן עשה כמותם, ומה שיהיה להם בעולם הבא יהיה גם לי." המחשבים כך הוא שטות שאין דגמתו. משל: כי מי שעניו כואבים, ויש לו כחל שהוא ממחה לרפואת העין, וכבר נודע לכל אמתת הרפואה. אין זה חכמה לומר: "לא אעשה שום רפואה, ואם אהיה עור מה בכך? כמה עורים בעולם, ומה שיהיה להם יהיה גם לי" – הלא זה לעג ושטות לפני כל. לכן עין על נפשך, והשתדל בכל כחה, ואל תתן עיניך במי שלמטה ממך במעלת החכמה ובעבודת הקדוש ברוך הוא, כי בזה תקצר בעבודה ובחכמה. אך תתן עיניך ולבך במי שהוא למעלה ממך, והשתדל לרדף אחריו ולהשיגו כפי יכולתך במעלת החכמה ובעבודת הקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר (הושע א): "ונדעה נרדפה לדעת את יי, כשחר נכון מצאו, ויבוא כגשם לנו, כמלקוש יורה ארץ".

שער השלישי

שער הבשת

הבושה. אמרו חכמים: השכל הוא הבושה, והבושה הוא השכל. כי על אדם וחוה נאמר (בראשית ב כה): "ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו, ולא יתבששו" – ולא היו יודעים הצניעות ולהבחין בין טוב ובין רע. ולאחר שאכלו מעץ הדעת נאמר (שם ג ו): "ותפקחנה עיני שניהם". וכן כל בעלי חיים זולתי האדם – אין להם בושה, הואיל ואין להם חכמה. וכל חכם לב יודע מעלת השכל והחכמה, כי בה יגיע אל אמתת הדברים, וגם בה יגיע אל יחוד בוראו ברוך הוא לעבודתו, ובה יכול להדמות למלאכים. וכיון שמעלת החכמה גדולה כל כך, צריכה שתהא חבירתה הדומה לה, שהיא מדת הבושה, קרובה לה. וראיה: שלא ראית בישן חסר דעת, ולא דעתן בלי בושה. ועל כן ראוי לכל אדם להשתדל ולהתנהג במדה החשובה הזאת, להתחכם לה עד שתהא קבועה בנפשו. ויגביר אותה על כל טבעיו, ותהיה בעיניו חשובה משאר מדותיו, כי בה יגיע אל רב המעלות, וימנע מעברות ומכל מדות מגנות.

מדת הבושה היא גדר ומחיצת הברזל לפני כל העברות. כי אדם עובר כמה עברות בסתר, מה שיתביש לפני בני אדם. וכן אמרו חכמים (ברכות כח ב): בשעת פטירת בן זכאי, אמרו לו תלמידיו: רבנו, ברכנו! אמר להם: יהי רצון, שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. אמרו לו: עד כאן ותו לא? אמר: הלואי! תדע, שהרי

אדם עובר עברה בסתר ואומר: לא יראני האדם. וכל זה מפני שירא שיבא לידי בוש. וישוב מן העברות מחמת שיתביש מבני אדם, כי מתוך שלא לשמה – בא לשמה (פסחים נ ב).

אבל המעלה העליונה ממדת הבושה הוא שיתביש לפני הקדוש ברוך הוא, כענין שנאמר (עזרא ט ו): "אלהי בשתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך". ואם תחשב: איך אתביש ממי שאיני רואהו בעיני? באמת אתה צריך לדעת, אף על פי שהקדוש ברוך הוא נעלם מעיני כל חי, הוא נמצא בלכבות ונגלה במחשבות. וישיג המדרגות של הבושה בהתבודדו לחשב בגדלת השם ברוך הוא, ובזכרו תמיד הקדוש ברוך הוא, שרואה מעשיו ובוחר כליותיו וצופה מחשבותיו.

משל, אחד מן החכמים אמר: אם נזהרת כל ימך שלא חטאת, אל תחזיק טובה לעצמך; כי תחלת עזיבת העברות – מחמת שמתביש מבני אדם. לכן צריך האדם להזהר מאד בזה, להעלות על לבו בעוזבו העברות, שלא יעזבם מפני הבושה של בני אדם. כי הצר ממשיך לבו לענין זה: אם תעשה כך, יכלימוך בני אדם. לכן צריך האדם לעשות ראשון לכל ראשונים, שידע את יוצרו ויכיר כחו, ויתן את לבו למי יעבד ומי הוא ירא, למצוות מי יעשה ומי הזהירו; כמו שאמר דוד לשלמה בנו (דברי הימים א כח ט): "דע את אלהי אביך ועבדהו". ובזה הענין יגיע שיתביש לפני הקדוש ברוך הוא בלבד.

דבר ידוע וברור, אשר כל העולם עושים ענינים רבים בסתר, וכן מדברים בדברים רבים בסתר וחושבים מחשבות רבות, ואין חוששין כלל רק שלא יודעו הענינים. ואם היו כל מעשיהם שעשו מנעוריהם, וכל הדברים שדברו, וכל המחשבות שחשבו גלויים וידועים לכל אדם – היו מתבישים בושה גדולה מאד. כל שכן וכל שכן שצריך להתביש לפני הקדוש ברוך הוא, המשקיף אל הלכבות, ורואה המחשבות, ויודע כל המעשים והדברים והמחשבות שעשה האדם כל ימיו, ואין לפניו שכחה – שצריך להתביש לפניו ולהכלם.

ארבע מדרגות בבושה: האחד: המתביש לעשות עברות בגלוי, ועושה עברות בסתר – הרי זה גונב דעת עליון, שמתביש לפני העולם ולא לפני השם ברוך הוא. ורעתו רבה מאד. השני: שמתביש לפני העולם, וגם בסתר ימנע מן העברות, כי ירא שמה יודע לבני אדם, ויתביש לפנייהם. על זה אמרו (פסחים נ ב): מתוך שלא לשמה בא לשמה. השלישי אם יחשב: "איך אעשה בסתר הרעה הזאת, אשר

אתבִּישׁ לִפְנֵי הָעֶבֶד יוֹתֵר מִלִּפְנֵי הָאֲדוֹן, וְאֶגְנֹב הַדַּעַת הָעֲלִיזָה?!" – וּמִתּוֹךְ כֵּךְ יִמְנַע מִן הָעֵבְרָה, מַעֲלָה טוֹבָה הִיא זֹאת. הֶרְבִּיעִי אִם יִתְבַּיֵּשׁ הָאָדָם בְּגִלּוֹי וּבִסְתֵּר לִפְנֵי הַשֵּׁם בְּרוּךְ הוּא לְבַד – אֵין מַעֲלָה לְמַעֲלָה מִמַּעֲלָה הַזֹּאת.

אָמְרוּ חֲכָמִים (בְּרֻכּוֹת יב ב): כָּל הָעוֹשֶׂה דִּבְרֵי עֵבְרָה וּמִתְבַּיֵּשׁ בּוֹ – מוֹחֲלִין לוֹ כָּל עוֹנוֹתָיו. וְעוֹד אָמְרוּ (אֲבוֹת ה' כ): בִּשְׁת פָּנִים לִגֵּן עֵדֶן. וְאָמְרוּ חֲכָמִים: הַבּוֹשָׁה וְהָאִמּוּנָה מִחֻבְרוֹת זֶה לְמַעֲלָה מִזֶּה, כִּי הַבִּיָּשׁן מִחֻזִּיק בְּאִמּוּנָה עִם כָּל אָדָם, וּמִי שְׂאִינוֹ נֶאֱמָן – אֵין לוֹ בִּשְׁת. אָמַר הַחֶכֶם: כְּשֶׁאֵינְךָ מִתְבַּיֵּשׁ, תַּעֲשֶׂה כָּל רְצוֹנְךָ.

יִרְגִּיל אָדָם עֲצָמוֹ שְׁלֹא יַעֲשֶׂה דִּבְרֵי שִׁחְבּוֹ מִתְבַּיֵּשׁ לוֹמֵר לוֹ. כְּגוֹן אָדָם שֶׁיֵּשׁ לוֹ סֵתֵר, וְנִכְנָס אֶצְלוֹ חֲבֵרוֹ, וּמִתְבַּיֵּשׁ לוֹמֵר לוֹ לְצֹאת. אוֹ אִם יִתְאַכְסֵן בְּבֵית חֲבֵרוֹ, וְהוּא מְצֻטָּעֵר, וּמִתְבַּיֵּשׁ לוֹמֵר לוֹ לְצֹאת. אוֹ שִׁיקְרָא כְּתָבִים שֶׁל חֲבֵרוֹ, וְחֲבֵרוֹ מִתְבַּיֵּשׁ לוֹמֵר לוֹ שְׁלֹא יִקְרָא. וְכָל כִּיּוֹצֵא בָּזֶה. יִדְקֶדֶק מְאֹד בְּדִבְרֵי, שְׁלֹא יִכְבִּיד עֲצָמוֹ בְּשׁוֹם דִּבְרֵי, וְשְׁלֹא יִשְׁאֵל שׁוֹם דִּבְרֵי מִמֶּנּוּ בְּמִתְנָה, אִם לְהִשְׁאִיל כָּלִי אוֹ מַעוֹתָיו, בְּמָקוֹם שִׂידוּעַ שְׂאִינוֹ עוֹשֶׂה בְּרָצוֹן וּמִתְבַּיֵּשׁ לְהַשִּׁיב פָּנָיו רִיקָם. וּמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מִדַּת הַבּוֹשָׁה, קָשָׁה לוֹ שִׁחְבּוֹ מִתְבַּיֵּשׁ מִמֶּנּוּ. וְעַל זֶה אָמַר הַחֶכֶם: אַל תֵּאָהֵב אָדָם, אֲלֵא מִי שֶׁמֵּרָאָה עֲצָמוֹ שְׂאִינוֹ יָכוֹל לַעֲמֹד בְּלִתִּי עֲזָרְתֶּךָ, וְאֵף עַל פִּי שֶׁאַתָּה צָרִיךְ לַעֲזָרְתּוֹ יוֹתֵר מִמָּה שֶׁצָּרִיךְ לַעֲזָרְתֶּךָ. וְאִם תַּחֲטָא לוֹ – הוּא יִמְחַל לָךְ, וְיִרְאֶה עֲצָמוֹ כְּאִלוֹ הוּא הַחוּטָא; וְיִשְׁאֵל מִמֶּךָ דְּבָרִים שְׂאִינוֹ צָרִיךְ, כְּדִי שְׁלֹא תִתְבַּיֵּשׁ לְשֹׂאֵל מִמֶּנּוּ. וְהִרְוָצָה לְהִרְגִּיל עֲצָמוֹ בְּבוֹשָׁה יֵשֵׁב תָּמִיד לִפְנֵי מִי שֶׁמִּתְבַּיֵּשׁ מִמֶּנּוּ. וְאֵל יַחֲלִל הַדֵּר פָּנָיו לְשֹׂאֵל מִבְּנֵי אָדָם, כִּי כִּיּוֹן שֶׁתַּחֲלִל הַדֵּר פָּנֶיךָ – אֵי אֵתָּה מוֹצֵא מִי שֶׁמַּחֲדִּשְׁהוּ לָךְ.

יֵשׁ מִבֵּיִשׁ אֶת חֲבֵרוֹ וְלֹא בִשְׁבִיל שֶׁהוּא שׁוֹנֵא לוֹ, אֲלֵא בִשְׁבִיל לְסַלֵּק בּוֹשָׁתוֹ. כְּגוֹן שֶׁהוּא עוֹשֶׂה דִּבְרֵי בִשְׁת, וְהוּא אוֹמֵר: מָה עָשִׂיתִי? וְהִלֵּא פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי עָשׂוּ כְּמוֹנִי! וּבָזֶה הוּא מִקַּל בּוֹשָׁתוֹ מִמֶּנּוּ. וְיֵשׁ בָּזֶה רָעוֹת גְּדוֹלוֹת: הָאֶחָד שֶׁהוּא מִבֵּיִשׁ אֲחֵרִים בִּשְׁבִיל הִנָּאָתוֹ. וְהַשֵּׁנִי שֶׁהוּא מִתְקַשֶּׁה בָּזֶה לְשׁוֹב, כִּי יַחֲשֹׁב: מָה עָשִׂיתִי? הִלֵּא פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי עָשׂוּ כֵךְ! וְהַשְּׁלִישִׁי שֶׁהוּא מַחֲטִיא אֶת הֶרְבִּים, כִּי מִתּוֹךְ כֵךְ יִהְיֶה אוֹתוֹ הַחֲטָא קַל בְּעֵינָיו, כִּיּוֹן שֶׁהִסִּיר הַבּוֹשָׁה מֵאוֹתוֹ חֲטָא.

וְאִם הוּא אוֹמֵר שֶׁקָּרַע עַל אֲחֵרִים כְּדִי לְהַקֵּל בּוֹשָׁתוֹ – אֲזַי עָנְשׁוֹ גְּדוֹל מְאֹד, שֶׁהוּא נוֹתֵן דִּפִּי בְּכַשְׂרִים. וְעוֹד הֶרְבֵּה רָעוֹת תְּלוּיוֹת בָּזֶה.

יֵשׁ מִתְבַּיֵּשׁ אִם יִמְנַע מִן הָעֵבְרוֹת. כְּגוֹן שֶׁנִּהְגּוּ אֲנָשֵׁי עִירוֹ בְּעֵבְרוֹת יְדוּעוֹת, כְּגוֹן לְהִסְתַּכֵּל בְּנָשִׁים וְכִיּוֹצֵא בָּזֶה מִשְׁאֵר עֵבְרוֹת, וּמִבִּיָּשִׁים אֶת הַנִּמְנָע מִזֶּה, וּמִתְלוֹצְצִים

ממי שאינו הולך בדרכיהם. בזה צריך להתחזק לסבל הבשת, וצריך למנע מן העברות אף אם יבישוהו בעבור מניעתו.

וכן יש מתביש אם מקים מצוות שלא נהגו העולם לקיים. והמקיים מצוות שלא נהגו העולם, עם כל זה צריך לסבל ולקיים המצוות ההם; ואין להניח שום מצוה בעבור הבושה, כי צריך להתביש לפני הבורא יתברך שצוה על המצוות. כי זה דבר ברור שעבד המלך לא יעזב מצוות המלך, גם אם יסבל בשת גדול מן העולם המשתקים עליו בעשתו מה שצוהו אדוניו. ומי שאינו סובל הבושה במקום המצוה, ומתביש לעשות המצוה, ועוזב דרך הטוב בעבור הבושה – זו הבושה רעה מאד.

וכן אם יתביש להודות על האמת – גם זה חלי רע מאד. וכן אם יתביש להוכיח בני אדם ולצוות להם על הטוב. וכן אם ישב לפני רבו ומתביש לשאל מה שאינו יודע, הן קטן הן גדול – זה מגנה מאד. ועל זה אמר הכתוב (משלי ל לב): "אם נבלת בהתנשא, ואם זמות יד לפה". ואמרו החכמים (אבות ב ה): לא הבישן למד. אלא הדרך הישר הוא שלא יתביש לשאל מה שאינו יודע, הן קטן הן גדול. הלא תראה דוד מלך ישראל, שאמר (תהלים קיט מו): "ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש".

חסיד נקרא על שם הבשת, כי "חסיד" לשון "לבן" הוא, כי תרגומא של "חסידא" הוא "חורתא" (ויקרא יא יט). וכן "ולא עתה פניו יחורו" (ישעיהו כט כב). תרגום של "חרפה" הוא "חסודא". וכל זה למה? כי החסיד צריך לסבל בשת כדי לקיים את התורה, וצריך להעביר מעל פניו הבשת במקום מצוה; ואז נקרא "חסיד", ובזה יגיע לנבואה, כדכתיב (תהלים פט כ): "אז דברת בחזון לחסידך". ויגיע בבושתו לידי יראת שמים, כדכתיב (שמות כ יז): "ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחטאו" – איזהו יראה שהיא נכרת על הפנים? הוי אומר: זו הבושה (נדרים כ א).

ויזהר מאד שלא לביש שום אדם, כי אמרו חכמים (בבא מציעא נט א): המלבין את פני חברו ברבים – אין לו חלק לעולם הבא. אבק הרציחה היא הלבנת פנים, כי אזל סמקא ואתי חורא (שם נח ב), ודומה לרציחה. וכן אמרו חכמים עוד (ברכות מג ב): צער ההלבנה מר ממות, על כן פיל אדם את עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. ולמדו מתמר: אף על פי שהוציאוה להשרף – לא רצתה להלבין פני יהודה.

ואפלו במקום תוכחה אמרה תורה (ויקרא יט יז): "ולא תשא עליו חטא". כיצד?

תוכיח מתחלה בסתר ובנחת. אבל אם תוכיחו מתחלה ברבים ותבישנו – אז תקבל עליו חטא (ערכין טז ב). מכל שכן המביש חברו שלא במקום תוכחה. וחרבן ירושלים נתגלגל על ידי בשת דבר קמצא (גיטין נה ב). לכן צריך האדם לזהר מאד, שלא יעשה דבר אשר יגיע מזה לשום אדם בעולם בשת.

גם בדברי תורה, אם ישא ויתן עם חברו ושמע שחברו טעה, לא יאמר לו "טעית" או "אינך מבין" או כיוצא בזה, שלא יתביש. אך יעשה עצמו כאלו לא הבין שטעה. וכן לא יכנה שם לחברו, שלא יתביש. אלא אם יחפץ לדבר על מי שיש לו פגם, גם שלא בפניו, יאמר "פלוגי ממקום פלוגי" או "בנו של פלוגי", או יאמר סימנים עד שיהא נכר זולת הכנוי. ולא יאמר אדם ברבים או ביחיד "פלוגי רצה לתן לי בתו, ואני לא רציתי אותה" – כי בזה הוא נוטן כבוד לעצמו ובשת לחברו. וכן ידקדק בכל ענין שלא יגיע בשת לחברו מתוך דבריו.

לעולם יהיה אדם מן הנעלבים ואינן עולבין, ומן השומעין את חרפתם ואינם משיבים. ועליהם נאמר (שופטים ה לא): "ואהביו כצאת השמש בגברתו" (שבת פח ב) – מדה כנגד מדה: יען אשר שמע חרפתו ונהפכו פניו לירקון, יבהיקם הקדוש ברוך הוא יותר מאור השמש, כענין שנאמר (ישעיהו ס א): "וכבוד ה' עליך זרח".

ממדת הבושה יגיע לענוה, כי יפגע לבני אדם מחמת בושותו. ויגיע למדת הצניעות, כי הבישן יתביש לעשות מעשיו בגלוי. אמרו חכמים: הבנים הכשרים הבשת נראה על פניהם, כי מי שהוא בישן הוא סימן שהוא מזרע אברהם יצחק ויעקב (יבמות עט א). אמרו חכמים: הבשת נודעת בעת הכעס. ואמרו: טוב שנאת הבישן מאהבת הכסיל.

צריך אדם להתביש מכל אדם, ולשום על פניו מסוה הבושה, כמו שאתה ידעת בענין שאול בהחבאו, כמו שנאמר (שמואל א י כב): "הנה הוא נחבא אל הפלים". והאל בחרו למלכותו, כמו שנאמר (שם פסוק כד): "הראיתם אשר בחר בו יי". אמרו חכמים: המדה הזאת היא ממעללי הנפש היקרה, והיא לעמת השלמת הגוף. ומי שמתביש – תגדל מעלתו. ויותר תבחין ותתבונן.

שער רביעי

שער העזות

העזות היא מדה גרועה ברב פעלותיה, והיא הפוך ממדת הבושה. כי הבישן מעביר על מדותיו, וחומל וסולח ומוחל. אבל מי שהוא עז פנים לא יתביש מפני איש, אף עומד בעזות עם כל אדם. ועושה כל מעשה רע ולא יתביש, אף מתחזק ברעתו ומתקשה בעבירה. ועל זה נאמר (ירמיהו ה ג): "חזקו פניהם מסלע"; ונאמר (יחזקאל ב ד): "והבנים קשי פנים וחזקי לב". וכל המעלות הטובות הנאמרות על הבושה הן הפך בעזות. וכאשר מתגבר האדם במדה הזאת – נבזה הוא מאד בעיני אדם, ואפלו הוא חכם.

והרבה רעות נגזרות אחר העזות, שהוא מעז פנים עם בני אדם – לא ימלט מן המחלקת ושנאה וקנאה. ומי שהוא מעזי פנים הוא מכחיש יחוסו (יבמות עט א). והוא לא ישא פני גדול, ופני זקן לא יחן, וכל עברות שפתורה הם קלות בעיניו לעבר עליהם, הכל לפי רב העזות שבו. ועליו נאמר (אבות ה כ): "עז פנים לגיהנום".

העז נקרא "רשע", שנאמר (משלי כא כט): "העז איש רשע בפניו". והרשעים מגנים ומאוסים לפני השם יתברך, ושם הרשעים מגנה, כדכתיב (שם י ז): "ישם רשעים ירקב". על הבשת נאמר (תהלים כה ט): "וילמד ענוים דרכו"; ועל העז הרשע נאמר (שם קמו ט): "ודרך רשעים יעוה".

מי שיש בו מדת העזות, עושה עברות חבילות חבילות וחושב עצמו צדיק. ועל דרך זה אנו מתודים: אין אנו עזי פנים וקשי ערף לומר לפניה ה' אלהינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. וזו היא מדה רעה חולה, מי שהוא רשע ויאמר "לא חטאתי", ועל זה הקדוש ברוך הוא שופט ואינו מרחם עליו, כדכתיב (ירמיהו ב לה): "הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי"; וכתיב (משלי כח יג): "ומודה ועוזב ירוחם". וזה הדרך העז הוא רחוק מאד מדרכי התשובה. ועל הזונה נאמר (שם י ז ג): "העזה פניה ותאמר לו".

המדה הזאת היא רעה מאד, כי מביאה את האדם לביש את חברו ואת העניים, כענין שנאמר (משלי יח כג): "תחנונים ידבר רש, ועשיר יענה עזות". וכל שכן אם מביש את רבותיו ומעז פניו נגדם, ומקשה ערפו נגד מוכיחיו מרוב עזותו – אז המדה הזאת מוציאתו מן העולם. וראוי להרחיקה מנפשו.

אף המדה הזאת משבחת מאד בעזות התורה והעבודה: להעז פניו נגד הרשעים, ולהקשות ערף כנגדם, שלא לשמע לעצתם, ושלא להודות על שקריהם ותועבותיהם, ושלא להחניף להם. וצריך להעז פניו אף בקיום המצות, אף אם ישחקו בו בני אדם. וצריך להעז פניו נגד רבותיו לשאל מה שאינו יודע, ולא יתביש בזה (אבות ג ה). וצריך להעז פניו להוכיח בני אדם, לגלות להם חטאותיהם.

וצריך האדם להחזיק על המדה הזאת: להכניע במקום הגנאי, ולהתגבר עליה כפי כחו. כי קשה מאד להמלט מן המדה הרעה הזאת, אם לא שישים חזק כחו ועצם גבורתו, לנצחו ולהעבירו מפניו במקום החטא, ולהעמידו בקרבו ועל פניו במקום אשר מקבל שכר על קשיות ערפו.

שער חמישי

שער האהבה

האהבה כוללת מעשים רבים יותר מכל המדות. ובעת שישים האדם אהבתו לרעה – אין מדה רעה בכל המדות כמוה. וכשישים האדם אהבתו לטובה, היא למעלה מכל המדות, כדכתיב (דברים ו ה): "ואהבת את ה' אלהיך" – ואין מעלה בעבודת הבורא יותר ממי שעובד מאהבה.

ועתה שמע איך האהבה מקלקלת המעשים, בעת שיגביר אהבתו על חכמתו. כי כמה מיני אהבות זו משנה מזו:

האהבה האחת: האדם אוהב את בניו. ומרב האהבה אינו מיסרם ומדריכם לדרך טובה, ומניחם ללכת בשרירות לבם הרע, ומזה יבוא הזק גדול.

האהבה השנייה: אהבת ממון. ומרב תשוקתו אל הממון – לא יהיה משא ומתן שלו באמונה, וחומד ועושק וגו' כדי להרבות הון. ומרוב חמדת העשר יקפץ ידו מן הצדקה, ויהיה צר עין.

האהבה השלישית: אהבת נשים. ואם תהיה לו אשה רעה בעלת גאווה, היא תסיר מלבו כל המצות, והיא תמשכהו אחריה. ומרב האהבה אינו מעז פניו נגדה ושומע לעצתה, והיא תביאהו לידי מעללים רעים. וגם מרב אהבתו בנשים יסתכל בהן תדיר, ויבא לידי נאוף.

האהבה הרביעית היא אהבת קרוביו: אביו ואמו, אחיו ואחיותיו ושאר קרוביו,

ורעיו וחבריו. ומתוך אהבתם יסיע להם במחלקתם, ולא ידקדק אם הם פשעו בבעלי המחלקת; אך לעולם יעזר ומגן ומכסה עליהן, ואף אם פרצו פרצות רבות יגן עליהם. וגם שומע לעצתם, ואף אם העצה ההיא אינה טובה – לא יסור מדבריהם. וגם ירצה להעלותם למעלות שאינן ראויות להן, כגון לעשותם מושלים ופרנסי הדור, ולהיות רודים בעם, ואפילו אם הם רשעים – לא יחוש בזה. והנה האהבה מעוררת עיניו ומחרשת אזניו, ויש בזה קלוקל גדול, כי הם יטעו את העולם להבליהם.

האהבה החמישית היא אהבת ארץ ימים. ומרב שהוא אוהב את החיות – לא יעמד בנפיון.

האהבה הששית היא אהבת הכבוד. והאוהב את הכבוד לא יהיו מעשיו לשם שמים, כי בכל המצות שיעשה, או יתן צדקה או עוסק בתורה או בשאר מצוות – תהיה מחשבתו וכוונתו אחר השבח והכבוד, ותפץ שיתנו לו כבוד וגדלה. וזה הפסד גדול במעשה העבודה, ואפילו מי שיש בו תורה ומעשים טובים – הכבוד מוציאו מן העולם. כל שכן מי שאין בו תורה ומעשים טובים, ורודף אחר הכבוד, שכמה מעשיו מגנים.

ועוד יש אהבה שביעית, שהיא רעה על כל האהבות, והיא אהבת תענוגים ותפנוקים: כגון אכילה ושתיה, ושאר הנאות כגון זנות וטיולים. ואין צריך להאריך בזה הענין, כי האוהב יין ומשתכר, ואוכל תמיד מצדנים, והולך לבית המשתה תדיר – הוא ישכח בוראו, ברכתיו (דברים כא טו-טז): "ואכלת ושבעת; השמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם..." ; וכתיב (שם לב טו): "וישמן ישרון ויבעט".

הרוצה להמלט מפח יקוש כל האהבות האלה, צריך חכמה גדולה ואמץ רב פן ילכד בשחיתותם. כי כל האהבות האלה מקיפות את לב האדם, ואם ידחה אהבה אחת או שתים מקרבו – עדין האהבות הנשארות ירדפוהו מאור אל חשך. על כן יש ללמדך, שתהיה זהיר וזריז להשתמש בכל האהבות האלה, לדעת בהם דרכי השם ברוך הוא, כענין שנאמר (משלי ג 1): "בכל דרכיך דעהו".

אהבת בניו תהיה על דרך זה: שיחשב להדריך בניו בדרך המשפט, וללמדם מעשה עבודת השם ברוך הוא, ולצוות אחריו לעבד את השם ברוך הוא, כענין שנאמר (ישעיהו לח יט): "אב לבנים יודיע אל אמתך"; וכתיב (דברים ד ט): "והודעתם

לְבָנֶיךָ וּלְבָנֵי בְנֶיךָ". וְכִמּוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בְּאַבְרָהָם (בראשית יח יט): "כִּי יִדְעֲתִיו, לְמַעַן אֲשֶׁר יַצִּיחַ אֶת בְּנֵי וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו".

וְאַהֲבַת הַמָּמוֹן תִּהְיֶה עַל דֶּרֶךְ זֶה: יֵאָהֵב מָמוֹנוֹ לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא יִחְמַד מָמוֹן אֲחֵרִים, וְלֹא יִצְטָרֵךְ לִגְנוֹב וּלְגָזֹל; וְלֹא יִצְטָרֵךְ לְקַבֵּל צְדָקָה, אֶךְ מִשְׁלּוֹ יִפְרֹגְסוּ אֲחֵרִים, וְיִלְבִּישׁ עֲנִיִּים וְיֵאֱכִילֵם, וְיִחְזִיק בְּמָמוֹנוֹ לִוְדֵי תוֹרָה יִרְאֵי הַשֵּׁם. וְגַם מַחֲמַת עֲשָׂרוֹ יִפְנֶה עֲצָמוֹ מֵעֶסְקֵי הָעוֹלָם הַזֶּה, וְיִקְבַּע עֲתִים לַתּוֹרָה וּלְקִיּוֹם הַמִּצְוֹת, הוֹאִיל וְיֵשׁ סִפְקָ בִּידּוֹ. וְלֹא יִבְטַח בְּרַב חֵילוֹ לְהִתְנַאֲוֹת, אֶךְ יִקְנֶה בְּמָמוֹנוֹ הַכֹּלֶה חַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא שְׂאִינוֹ כָּלָה, וְעַל זֶה הַדֶּרֶךְ יֵאָהֵב מָמוֹנוֹ.

וְאַהֲבַת נָשִׁים תִּהְיֶה עַל דֶּרֶךְ זֶה: שִׁיחֻשׁב שֶׁהִיא מַצִּילָתוֹ מִן הַחֲטָא וּמִרְחֻקָתוֹ מִן הַנְּאוּף, וְכֵּה מְקִיָּם מִצְוֹת פְּרִיָּה וְרֵבִיָּה, וְהִיא מְגַדֶּלֶת אֶת בְּנָיו. וְהִיא עוֹבְדַת לוֹ כָּל יָמֶיהָ, וּמְכִינָה לוֹ מֵאֲכָלִיו וּשְׂאֵר צָרָכֵי הַבֵּית. וּמִתּוֹךְ כֵּךְ יִהְיֶה פָּנוּי לְלַמֵּד תּוֹרָה וּלְעִסֵּק בַּמִּצְוֹת, וְהִיא עוֹזֶרֶת לוֹ לְעִבּוּדַת הַבּוֹרָא יִתְבָּרֵךְ.

וְאַהֲבַת אֲבִיו וְאִמּוֹ תִּהְיֶה עַל דֶּרֶךְ זֶה: שִׁיחֻשׁב שֶׁגִּדְלוּהוּ, וְטָרְחוּ בוֹ לְלַמְדוֹ דְּרָכֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ, וְהוֹרוּהוּ וְחִנְכוּהוּ לַתּוֹרָה וּלְמִצְוֹת. וּבָהֶם יִקְיָם מִצְוֹת הַבּוֹרָא יִתְבָּרֵךְ, כְּדֹכְתִּיב (שמות כ יב): "כִּבְדָּ אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמְךָ".

וְאַחֲרֵי וְאַחֲרֵי וְאִתּוֹ וְשְׂאֵר קְרוֹבָיו יֵאָהֵב עַל דֶּרֶךְ זֶה: שֶׁהֵם עוֹסְקִים בוֹ לְהַבְיֹאוֹ לְמַעֲלֹת טוֹבוֹת, וְהֵם מְסִיעִים אוֹתוֹ לְעִבּוּדַת הַבּוֹרָא יִתְבָּרֵךְ. וְהוּא יַעֲסֵק בָּהֶם לְלַמְדָם וּלְהוֹכִיחָם, וְלֹא יִשָּׂא לָהֶם פָּנִים, וּבָזֶה יֵשׁ לוֹ שֹׁכָר וְהִיא מִדָּה גְּדוֹלָה, כְּדֹכְתִּיב (תהלים טו ג): "וְחִרְפָּה לֹא נִשָּׂא עַל קְרֹבוֹ". וְהִרְבֵּה תוֹעֵלַת יֵשׁ לוֹ לְאָדָם בְּקְרוֹבָיו, כְּדֶרֶךְ שֶׁמַּצִּינוֹ בְּלוּט, אֲשֶׁר הִצִּילוֹ אֲבָרָהָם וְנִלְחַם עִבּוּרוֹ; וְגַם בְּסֻדּוֹם נִצַּל בְּזָכוֹת אֲבָרָהָם.

וְיֵאָהֵב רַעֲיוֹ וְשְׂאֵר כָּל יִשְׂרָאֵל אֲהֵבָה שְׁלֵמָה, לְקִיָּם מַה שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט יח): "וְאָהֲבַת לְרַעֲךָ כָּמוֹךָ". וְזֶהוּ כָּלֵל גְּדוֹל בַּתּוֹרָה: דַּעֲלֹךְ סִנִּי – לְחִבָּרְךָ לֹא תַעֲבֹד (שבת לא א). וְגְדוֹל מְזִה (בראשית טו י): "כִּי בְצֻלָם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם" (ירושלמי נדרים ט ו).

וְיֵשׁ תוֹעֵלַת גְּדוֹלָה לְמִי שֶׁנוֹהֵג בְּחֻבָּה וּבְרַעוּת עִם בְּנֵי אָדָם; תוֹעֵלַת הָאֲחִת בְּעוֹלָם הַזֶּה, וְשִׁנְיָה לְעוֹלָם הַבָּא:

תוֹעֵלַת הָעוֹלָם הַזֶּה: כִּי מִי שֶׁמִּתְנַהֵּג בְּאַהֲבָה עִם כָּל אָדָם יַעֲזֹרוּהוּ הַכֹּל: אִם יִפֹּל יִרְבּוּ עוֹזְרָיו וְסוּמְכָיו, וְאִם יַעֲמֵד אָדָם נִגְדּוֹ לְרִיב עִמּוֹ – רַבִּים יַעֲמִדוּ אִצְלוֹ לְהַצִּילוֹ. וְאִם יִדְּבָרוּ עָלָיו רָעָה – רַבִּים יִשְׁתִּיקוּ הַמְדַּבְּרִים אֶת הָרָעָה וּמְכַלִּימִים אוֹתָם. וְאִם

תבוא עליו צרה, הכל מצטערים עליו ונותנים לו יד. ואם יבוא לידי דחק ועני, רבים ירחמוהו בנתינת מתנותיהם.

תועלת העולם הבא: מחמת שהוא נאהב לכל – אז דבריו נשמעים, ויהיה יכלת בידו להוכיח בני אדם שיטיבו מעשיהם. וגם מתוך האהבה יעמד בשלום עם הכל, ומתוך כך הוא שקט ושליו, ופנוי ללמד תורה ולעשות מעשים טובים. וגם מתוך האהבה יעזרוהו, ויעשו מלאכתו ויגנו בעדו, וימצא הרוחה יתרה לעבד הבורא. יתברך עבודה שלמה. ומחמת האהבה הוא נושא חן בעיני כל רואיו, ומעשיו הטובים יהיו מקבלים לכל, וכל אחד יחמד לעשות כמעשהו.

ובאיזה דרך יגיע האדם לאהבת כל אדם? אשכילך ואורך: הדרך הוא שיעזר בנפשו ובממונו לכל אדם כפי יכלתו. העזר בנפשו הוא שישירת לכל אדם, הן עני הן עשיר, ויטרח עבורם. העזר בממונו, הוא שילגה לעשיר בעת הצטרכו למעות, וכן לעני ילגה בשעת דוחקו, וכן יפקדהו במתנה כפי כחו, ולקצת העתים ישלח מנות ודורונות גם לעשירים. ויהא ותרן בשלו. אם יהיה לו עסק עם בני אדם, יהיה כל משא ומתן שלו באמונה, ואל יקפיד בדבר מועט על חברו. לעולם יהיה חפץ שחברו יתנה ממנו, ואל ישתדל הוא להנות מחברו. ולעולם יהיו דבריו בנחת עם בני אדם: אם בישוהו אדם – אל יבישהו, ואם הטעהו אדם – אל יטעהו. יסבל על צוארו על העולם, והוא אל יכביד עליהם. ולא יתקוטט עם שום אדם, ויקבל כל אדם בשמחה ובסבר פנים יפות, כי הסברת פנים תחזק האהבה. וישא ויתן עם חברו בטובתו, וינחם כל אדם מעצבו ומדאגתו. אם גלה לו אדם סוד – אל יגלהו, אף אם יכעסהו. ולא ידבר על שום אדם רע, ולא ישמע שידברו רעות על אדם. ולעולם ישתדל למצא זכות על בני אדם במקום שאפשר להיות, ויותר יזהר בזה, ואז יהיה אהוב לכל. ויכבד כל אדם במעשיו ובדבריו. ולא יתגאה על שום אדם, אף יפגע תחת כל אדם. ובכל מעשיו יכון לשם שמים.

וצריך מאד להזהר מחברת בני אדם שאינם מהגנים, כדי שלא ילמד ממעשיהם, ולהתרחק ממושב לצים. ואמר החכם לבנו: שמע בני! כי יעלה בלבבך להתחבר עם בני אדם – התחבר עם חכם, כדכתיב (משלי יג כ): "הלך את חכמים יחכם"; ונאמר (שם ט ט): "תן לחכם ויחכם עוד". שאם תחכם – יפאריך ולא יחלק על חכמתך, ואז תדע שתוכל לסמוך על חכמתך. אם תכבדהו – יכבדך; תתדרהו – יתדרך; ואם תצטרך לעזרתו – יעזרך; ומה שתאמר יצדיקך; אם תכעס – יסבלך;

ותלמד ממעשיו הטובים. והתחבר עם כל אדם שתלמד ממנו דברים אשר יביאנו לעבודת הבורא יתברך.

ואמרו חכמים: כשתרצה לחבר עם איזה אדם – הכעיסהו, ואם יודה לך האמת בשעת כעסו – התחבר לו; ואם לאו – עזב אותו. ואל תתחבר אלא למי שיכיר את ערך עצמו, ומי שאינו מכיר את ערך עצמו – אין טוב בחברתו. קנה לך חבר המוכיח אותך בעשותך שלא כהגן, והמלמדך לעשות הטוב, ואל תקוץ בתוכחתו; והעוזר אותך בנפשו ובממונו, והעוזר קנה ולא תמכר, וזהו חברך הנאמן. אבל חבר המחניף והמישר לך טעותך ושגגתך, והמנחם אותך על מעשיך הרעים – הסתלק מעליו, ומנע רגלך מנתיבתו. וכן חבר שיקח ממך צרכו, ויזיקך הזק גדול עבור הנאה מועטת – מהר וסור מעליו. ואל תתחבר למסכימים על העוולה, שנאמר (ישעיהו ח יב): "לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר".

ואסור להתחבר עם רשע בעסקי העולם, שנאמר (דברי הימים ב, כ לו): "בהתחברך עם אחיזהו, פרץ ה' את מעשיך". ואפלו לדבר מצוה אסור להתחבר לרשע, שנאמר (משלי ג לא): "אל תקנא באיש חכם, ואל תבחר בכל דרכיו". ואמרו חכמים באבות דרבי נתן (ט ד): תתרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע אפלו לדבר מצוה. ורבו דרכי המות הנמצאים בחברת הרשעים.

ואם ידקדק אדם על עצמו, ויהיו דבריו בנחת עם הבריות ודעתו מערבת עמם, נעלב ואינו עולב, ומכבד אפלו אותם המקלים בו, ונושא ונותן באמונה, ולא ירבה בארוחת עמי הארץ וישיבתם, ולא יראה נראה תמיד אלא עוסק בתורה, ועטוף בציצית ומכתר בתפלין, ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם, עד שימצאו הכל מקלסים אותו ואוהבים אותו ומתאווים למעשיו – הרי זה קדש את השם, ועליו הכתוב אומר (ישעיהו מט ג): "ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר".

ואהבת ארץ ימים תהיה על דרך זה: שיאהב ימי חיו לא עבור שיאכל וישתה ויהנה בימי הבלו, אף יחשב: מלאכת התורה והמצוות מרבה, ואם הייתי חי כפלים וכפלי כפלים – לא הייתי יכול להשלים חק התורה ולהשיג מעלות התורה, אשר בהם יתרצה עבד אל אדוניו. ועל דרך זה יאהב ימי חיו, כי בהם יקנה עבודת הבורא ברוך הוא ויראתו הטהורה ואהבתו, ויקנה צידה בעולם הזה אשר יביא אותו לעולם הבא. ויקנה בעולם ובימים הפלים – עולם הקים, תענוג אשר לא

יפסק לעולם ולעולמי עולמים. ותמיד יירא מן המות, כי שמא עדין לא הגיע לתכלית השלמות אשר בכחו להגיע, ובכל יום ויום יוסיף אהבה ויראה למקום. אבל חיים שאין בהם יראת השם – אין זה נקרא "חיים", ויקוץ וימאס בחיים שהם נגד הבורא יתברך, כענין שנאמר ברבקה (בראשית כז מו): "קצתי בחיי מפני בנות חת, אם יקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים". ולכך במקום שיש חלול השם לא יחוש על חייו, ותמיד יהא לבו נכון למסר עצמו על קדוש השם בכל המצות, הן בקלות והן בחמורות.

ואהבת הכבוד היא רעה מאד, לכן יתרחק מן הכבוד בכל יכלתו. ואם אדם מתרחק משני דברים, והם כבוד והנאת אחרים – אז הוא קרוב לכל המעלות הטובות. כי הכבוד מקלקל כל המעשים, כי בכל המעשים שיעשה יחשב להתכבד. ואפלו לא יחוש על הכבוד, אם הוא רודף להנות מאחרים – אז כל מעשיו מקלקלים, כי תמיד יטנו לבו אחר הבצע. לכן יתן אל לבו להתרחק מן הכבוד, וגם מלהנות מאחרים.

ולפעמים יש מצוה בדיפת כבוד, כמו אם הוא איש צדיק וחסד, והעולם מזלזלים בו ומצחקים עליו עבור מעשיו הטובים, ומתוך כך דבריו בזויים ואינם נשמעים. ואם היה בו כח לכוף בני אדם שיכבדוהו וישמעו תוכחותיו ודבריו – בזה יש לרדף אחר הכבוד כדי להוכיח בני אדם. כגון אם בזהו ברבים – אין לו למחל עד שיפסיסוהו. אבל רב פעמים יסתלק מן הכבוד ויברח ממנו. הלא אמרו חכמים (אבות ד כא): הקנאה ותאנה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ולא ילמד ולא יעשה שום מעשה טוב כדי שיתכבד; אף יעשה מעשה הטוב לשם הבורא יתברך, וסוף הכבוד לבא.

אהבת תענוגים, כגון אכילה ושתייה ושינה: דע שצריך האדם שיכוון מעשיו כלם כדי לידע את השם ברוך הוא, ויהיה שבתו וקומו ודבורו – הכל לעזרת זה הדבר. כיצד? כשישא ויתן, או יעשה שום מעשה או מלאכה, לא יהיה בלבו זכרון ממון לבד; אלא יעשה דברים אלו כדי שימצא דברים שהגוף צריך בהם, מאכילה ושתייה ושיבת בית ונשיאת אשה. וכשיאכל וישתה ויבעל, לא ישים אל לבו דברים הללו כדי להנות, עד שנמצא שאינו אוכל ושותה אלא המתוק לחך, ויבעל כדי להנות; אלא שישים אל לבו שיאכל כדי להברות גופו ואיבריו. לפיכך לא יאכל כל שהחך מתאנה כמו הכלב והחמור, אלא יאכל דברים המועילים לגוף,

אם מרים אם מתוקים. ולא יאכל דברים הרעים לגוף, אף על פי שהם מתוקים לחך. בזה המנהג ינהיג עצמו, וישים אל לבו שיהיה שלם וחזק, כדי שתהא נפשו ישרה לדעת את השם יתברך. כי אי אפשר שיכין ויתחכם בתורה ובמצות, והוא חולה או אחד מאיבריו כואב לו. לפיכך אין טוב להתענות תמיד, פן יחלש כחו ויתמעט שכלו. לכן צריך לתקן כל עניניו לעבודת הבורא יתברך: אם ימלא כרסו – אז יכבד בגופו; ואם ימעט מזונו – אז יחלש.

וזה טוב לה, אשר תמעט במיני הלפתן, ותסמך על לפתן אחד בעוד שתוכל, ויהיה די לה ממנו מעט כפי מה שתוכל. והתכונן בו להגיע הלחם אל בטנה, ולא להתענג. והרגל נפשך קצת העתים מבלי לפתן, כדי להנהיג טבעך עד שיקל עליך בעת המנעו. ואם תוכל תעזב הלפתן, אשר יש בו יגיעה וטרח. ושים אכילתך ביום קלה מאכילתך בלילה. ותתנהג לאכל פעמים ביום, כדי שתהא תנועת איבריך קלה ביום, ומתוך כך יקלו עליך עניני תורתך. ותתנהג לשעות מים, אלא אם כן תהיה כוננת בשתיית היין לתועלת גופך או להעביר הדאגה. והזהר מאד מהרבות ממנו, כי הוא משכר ומרחיק לתורה. וזה הכלל יהיה לעולם בידך: אל ימלא אדם כל תאוותו מאכילה ושתייה, אף יאכל וישתה להעמיד גופו על בריו, וימשך ידיו מן המותר. ואל יאהב האדם את העולם כדי שיאכל וישתה ויהנה ממנו. וכן אמר אחד מן החכמים: אכל למען אחיה. ואמר הכסיל: אחיה למען אכל. ועל זה נאמר (משלי יג כה): "צדיק אכל לשבע נפשו, ובטן רשעים תחסר".

וכן הנושא אשר יחשב לשם שמים, שיקים פריה ורביה, ויהיה לו זרע עובדי השם יתברך ויראי שמים. או יחשב שימלא תאוותו ויכלה יצרו באשתו, כדי שלא יתאנה לנשים אחרות. או כדי לפקד את אשתו כשהוא יודע שהיא מתאנה לו, כדי שלא תתאנה לאנשים אחרים. או יכון להברות גופו, שיציאת הזרע ממנו היא בריאות הגוף. אבל המרבה לשמש יותר מדי – יבואו עליו חלאים רבים.

והמהלך בדרך זה, כל ימיו כלו הוא עובד השם ברוך הוא. ואפלו בשעה שנושא ונותן, ואפלו בשעה שבוזעל, מפני שמחשבתו בכל כדי שימצא צרכיו בלבד, עד שיהא גופו שלם לעבד את השם ברוך הוא. ואפלו בשעה שישן, אם ישן בשביל שתנוח נפשו עליו, וינות גופו שלא יחלה, כי לא יוכל לעבד את השם ברוך הוא והוא חולה, ונמצא שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא. על ענין זה צונו חכמים ואמרו (אבות ב יב): כל מעשיך יהיו לשם שמים. והוא שאמר שלמה בחכמתו (משלי ג

ו: "בְּכָל דְּרָכֶיךָ דַּעֲהוּ, וְהוּא יִישֹׁר אֶרְחֹתֶיךָ".

יעזוב אדם כל האהבות וינדבק באהבת הבורא ברוך הוא, כדכתיב (דברים ו ה): "וְאָהַבְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ". ואהבת השם ברוך הוא, היא תכלית כל התכונות וסוף כל המעלות במדרגות כל אנשי העבודה, וכל המדות הן כמו סלם למעלת האהבה. והיא נדבת הנפשות מאנשי החסידים והנביאים והפרושים, וסופן אין למעלה הימנה. והרבה פעמים מקדים הספר יראת האלהים על אהבתו, כמו שנאמר (דברים י ב): "וְעַתָּה יִשְׂרָאֵל, מָה ה' אֱלֹהֶיךָ שָׂאֵל מֵעַמָּךְ, כִּי אִם לִירְאָה אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ וּלְאַהֲבָהוּ אֹתוֹ". ומפני שהאהבה היא תכלית הפרישות וסופה, והקרובה שבמדרגות אל מדרגת אהבת האלהים. ואי אפשר שיגיע האדם אליה אלא אחר שתקדם יראתו ופחדו מהאלהים. ועל כן הקדימה היראה לאהבה.

ומה היא האהבה? היא אהבת הנפש ונטותה מעצמה אל הבורא יתברך, כדי שתדבק באורו העליון. הנפש הזאת היא מקור הדעת, והיא טהורה וזכה; והבורא קושרה בגוף אשר חשקו רב, לנסות אם היא תלך בדרכי השם. ומפני שהאדם מלבש בגוף, הנבדל ברוח בהמות – אין כח בנשמה הנבראת מאלהים לחשב אחר בוראה, כי מערכת היא בתאוות הגוף. וכל ימי קטנות האדם – אינו מבקש ואינו שואל אלא תאוותיו ותענוגיו. כי מרב תאוות הגוף, אכילה ושתיה ועדוניה העולם הזה, שהוא עולם שוא ושקר, וחושב לאסוף הון רב – אין כח בהנשמה לחשב אחר הבורא יתברך, כי היא מלבשת בהבלי שוא. ואחרי שתרגיש הנפש במה שיש לה תועלת לעצמה בלתי שתוף הגוף, אז היא תתאנה לבקש מנוחה ממדות הגוף, כאשר יתאנה החולה לרופא. וכשתתרפא הנפש מתחלואיה, אז יהיה לה אור בעצמה וכח בנפשה.

וכיצד היא האהבה? שיאהב את השם אהבה גדולה ויתרה רבה מאד, עד שתהא נפשו קשורה באהבת השם יתברך. והנפש הלא מלאה אהבה, ואותה אהבה קשורה בשמחה, ואותה השמחה מברחת מעל לבבו נעימות הגוף ותענוג העולם. ואותה שמחה עזה ומתגברת על לבבו, וכל הנאות שבעולם הם כאין כנגד תגברת תקף שמחת אהבת השם יתברך, וכל שעשועי ילדיו כלא היו כנגד שעשוע הלב האוהב את השם בכל לבו. וכל הרהור שלו איך לעשות רצון הבורא יתברך, ולזכות את הרבים, ולעשות קדוש השם, ולמסר עצמו באהבת השם.

וזו יראת השם: שלא תעבר על מה שכתוב בתורה, האהבה כגון פנחס שמסר

עצמו באהבת השם; ואברהם אבינו שאמר (בראשית יד כב-כג): "הרימתי ידי אל ה' אל עליון, קנה שמים וארץ, אם מחוט ועד שרוף נעל"; ואלישע שלא רצה לקחת מנעמן (מלכים ב, ה טו-טז), ואל יבטל מדברי תורה בשביל תענוגי ושעשועי ילדיו, וחת ראת נשים ודבור; וגם לעזב טיולם; וינעים זמירות כדי למלאת לבבו שמחה באהבת השם.

העובד מאהבה עוסק בתורה ומצוות, והולך בנתיבות החכמה המראים איך יעשה כל המצוות מאהבה, ואיך יאהב את השם יתברך אהבה גדולה: לא מפני דבר שבעולם, לא מפני יראת הרעה ולא כדי לקבל הטובה; אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבא. ומעלה זו מעלה גדולה עד מאד, ואין כל אדם זוכה לה, והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא "אוהבי" (ישעיהו מא ח), לפי שלא עבד אלא מאהבה. והוא שצוה הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו עליו השלום, שנאמר (דברים ו ה): "ואהבת את ה' אלהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". ובזמן שיאהב את השם ברוך הוא אהבה הראויה – מיד יעשה כל המצוות מאהבה.

דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בלבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי, ויעזב כל מה שבעולם חוץ ממנה, כמו שנאמר (דברים ו ה): "בכל לבבך ובכל נפשך". ונמצא השוגה בה תמיד כאלו הוא חולה חלי אהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה, והוא שוגה בה תמיד: בין בשבתו בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה – יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו. וזהו שאמר שלמה על דרך משל (שיר השירים ב ה): "כי חולת אהבה אני". וכל שיר השירים משל הוא לזה הענין. לפיכך צריך האדם להבין ולהשכיל בחכמה ובתבונה המודיעות לו את קונו. וכפי כח שיש באדם להבין ולהשיג האל הנכבד והנורא – מצוה לאהבה אותו וליראת ממנו, שנאמר (דברים ו ה): "ואהבת את ה' אלהיך"; ונאמר (שם ו יג): "את ה' אלהיך תירא".

וזה הדרך להשיג בו אהבת השם ברוך הוא: בשעה שיתבונן האדם במעשיו ובברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ – מיד הוא אוהב את המקום ברוך הוא, ומשבת ומפאר, ומתאנה תאנה גדולה לידע את השם הגדול; כמו שאמר דוד (תהלים מב ג): "צמאה נפשי לאלהים לאל חי". וכשמחשב בדברים האלה שאמר דוד מיד הוא נרתע לאחוריו ויירא ויפחד, וידע

שהוא בריה קטנה שפלה ואפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות; כמו שאמר דוד (שם ח ד): "כי אראה שמיה מעשה אצבעתיך", וסמיה ליה: "מה אנוש כי תזכרנו" (שם פסוק ה). ובזמן שאדם מתבונן בדרך הגדולים, ומכיר גדלותו ממלאך וגלגל, ויראה חכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים ובכל הברואים – מוסיף אהבה למקום ברוך הוא, ויצמא נפשו ויכמה בשרו לאהב את המקום ברוך הוא, ויירא ויפחד משפלותו ודלותו וקלותו כשיצרך עצמו לאחד מהגופים הקדושים אשר ברא השם ברוך הוא. ובמקום אחר נאמר (איוב א א): "ירא אלוקים", ובארו שמתירא מדין ענש שמים ומגיהנם, ומענשי עולם הזה (סוטה כד ב). וזאת המדה רחוקה מן האהבה מאד מאד.

אבל יירא מהשם יתברך כמו אדם שאוהב את אשתו והיא אוהבתו, והוא ירא לעשות דבר כנגדה פן יאבד אהבתה – פן הדבר הזה: חוצב רשפי אש אהבת הבורא יתעלה, ויירא לעבר על מצוותיו פן יפסיד אהבת הבורא יתברך. וזהו "עבדו את ה' ביראה" (תהלים ב יא) – היא יראת האהבה, "וגילו ברעדה" – מרב פחד הבורא תגלו לעשות חפצו. וזאת היראה היא יראת האהבה, ועליה נאמר (ישעיהו לג ו): "יראת ה' היא אוצרו". ואין האהבה הזאת מתקיימת אלא במי שנותן דעתו לקיים כל המצוות בהלכתו, כי מי שאינו יודע המצוות אשר צוהו יוצר הכל – אין זה נקרא "אוהב" גמור. לכן יאהב כל אשר יביאהו לאהבת הבורא ברוך הוא וברוך שמו. והעושה זה – טוב לו בעולם הזה ולעולם הבא.

שער ששי

שער השנאה

השנאה. במדה הזאת יש בה לאו, דכתיב (ויקרא יט יז): "לא תשנא את אחיך בלבבך", ובזה הזהרנו להסיר מנפשנו מדת השנאה. והיא מדה הגורמת עוונות הרבה, כמו לשון הרע. כי השונא את חברו מספר לעולם בשנאתו וקובל עליו, ותמיד דורש רעה עליו ושמח לאידו; וגורמת נזיקין, שיזיק לו כשיוכל להזיק לו, ונוקם ונוטר עליו, ולא ירחם עליו אפלו הוא דחוק מאד. ומחמת השנאה יגנה במעשיו הטובים, וישניאם בעיניו ובעיני אחרים; ומונע טוב מבצעליו, ולא יודה לו על האמת. ואם חייב הוא לו הוא נוגשו.

יש במה מיני שנאה :

יש שונא חברו עבור שהזיק לו בממונו, או שהכהו, או עבור שבִּישָׁהוּ, או שהוציא עליו שם רע. על אלו וכיוצא בהן – לא ישנא חברו וישתק, כמו שנאמר ברשעים (שמואל ב, יג כב): "ולא דבר אבשלום עם אִמְנוֹן לְמַרְעָה וְעַד טוֹב, כִּי שָׁנָא אֲבִשְׁלוֹם אֶת אִמְנוֹן". אלא מִצָּנָה להודיעו ולומר לו: למה עשית לי כן וכן? שְׁנֵאֲמָר (ויקרא שם): "הוֹכַח תּוֹכִיחַ אֶת עַמִּיתְךָ". ואם חזר ובקש למחל לו – צריך למחל לו, ולא יהיה המוחל אֲכָזְרִי. ואף אם לא יבקש ממנו למחל לו – לא ישנאה; אלא יתנהג עמו באהבה, ולבסוף יבוא לידי כן שיתקן לו מה שעוה.

יש רעה ממנה והיא שנאת חינוּם, והיא החריבה בית שני (יומא ט ב). ושנאה מחמת קנאה היא רעה ממנה. וראוי לאדם ליסר את נפשו להתרחק מהן.

ויש שונא חברו עבור שאינו גומל לו חסד, או שאינו נותן לו מתנה כפי חפצו, או שאינו מלִוֶּה לו בשעת דחקו – כל זה ראוי לאדם להתרחק מפיוצא בזה. אף יקבל מאהבה כל מה שיגזור לו הבורא ברוך הוא, ולא יבטח באדם. ויחשב: אלו הייתי זוכה מאת המקום ברוך הוא – היה נותן לי זולת מתנת בשר ודם והלואתם. ואם הוא עומד בעניי ובדחק, או שהוא חולה ומיסר בִּיסוּרִין – יחשב אשר הבורא לטובתו גזר עליו כל זה לקבל מאהבה. ואין ספק: בעשותו זה, אז תסתלק מלבו כל שנאה. וזה יסוד גדול ועמוד חזק לתורה ולמצוות, לקבל מאהבה כל דבר, ולהנהיג עצמו בזה, ולומר על כל פגעיו "גם זו לטובה". ומתפונן כן בלבבו, ושִׁמַּח בְּמִשְׁפַּט הַבּוֹרָא יתברך – ינצל משנאה ואיבה וקנאה. וגם אִמֵּן שונא בני אִמְנוּתוֹ – הכל הבל ורעה רבה, כי יחשב: כל אדם לא יוכל להרויח יותר ממה שגזר עליו הבורא.

והרעה שבמיני השנאה והקשה שבהן: כגון בני אדם השונאים מוכיחיהם, והמִיִּסְרִין אותם להורותם הדרך הישרה, כענין שְׁנֵאֲמָר (עמוס ה י'): "שָׁנְאוּ בַשַּׁעַר מוֹכִיחַ". ויש שנאה רעה ממנה, כגון בני אדם השונאים עושי טובה ורודפי צדק, כענין שְׁנֵאֲמָר (תהלים לח כא): "יִשְׁטַנּוּנִי תַּחַת רַדְפִּי טוֹב". וההולכים בדרך זה הם שונאים את השם, כי הם שונאים את אוהביו, והם שונאים התורה והמצוות, אחרי שהם גועלים ומואסים ושונאים המקימים אותה.

אמר החכם: אם תרצה שישנאך חברך – תבקרֶהוּ תמיד. ואם תרצה שיאהבך – בקרֶהוּ לעתים רחוקות. ועל זה נאמר (משלי כה יז): "הִקֵּר רִגְלְךָ מִבֵּית רֵעֶךָ, פֶּן יִשְׂבַּעְךָ

ושנאך".

וצריך שתדע כי מי שישנא בני אדם – גם הם ישנאוהו. והמגביר השנאה בלבו – הוא מביא על עצמו רעה. וכשיש אהבה שלא לשם שמים – תשוב לשנאה גדולה וקנאה, כמו שנאמר באמנון (שמואל ב, יג טו): "וישנאה אמנון שנאה גדולה".

אל תאמין בעצת השונא והאויב, שנאמר (משלי יז ו): "ונעתרות נשיקות שונא". ודע כי הרבה בני אדם מראים את האהבה בדבריהם, ואפשר שהם שונאים גמורים בלבבם, וצריך שלא תאמין בהם, כמו שנאמר (שם כו כד): "בשפתיו ינכר שונא, ובקרבו ישית מרמה". ואף על פי שמחליק לך לשונו ומדבר רכות – אל תטה לבך אליו, כמו שנאמר (שם פסוק כה): "כי יחנן קולו אל תאמן בו, כי שבע תועבות בלבו". וזה כמו שהראה יואב לאבנר בן נר (שמואל ב, ג כז), ולעמשא בן יתר (שם כ ט י) השלום והאהבה, עד שהרגם. וכמו ישמעאל עם גדליה בן אחיקם (ירמיהו מא א ב), עד שהרגו. אמר אחד מן החכמים: הטוב שבכל מה שתחשב על שונאך – שתשבהו אל אהבתך אם תוכל.

יש שנאה שהיא מצוה, כגון אדם רשע שאינו מקבל תוכחה, שנאמר (משלי ח יג): "יראת ה' שנאת רע"; ואומר (תהלים קלט כא-כב): "הלוא משנאיה ה' אשנא, ובתקוממיה אתקוטט. תכלית שנאה שנאותים, לאויבים היו לי". וישנא שקר ודבר כזב. סוף דבר: ישנא כל דבר המרחיק אותו והמונעו מאהבת יוצר הכל, כענין שנאמר (שם קיט קכח): "כל ארח שקר שנאתי". וזה כלל גדול: שישנא אדם כל דבר שקר. וכל מה שיוסיף שנאה לדרכי השקר – יוסיף אהבה לתורה, כדכתיב (שם קיט קסג): "שקר שנאתי ואתעבה, תורתך אהבתי". ויאהב אמת ושלום, כדכתיב (זכריה ח יט): "והאמת והשלום אהבו".

שער שביעי

שער הרחמים

הרחמים. זאת המדה היא משבחת מאד, והיא אחת משלש עשרה מדות המיחסות להקדוש ברוך הוא, כדכתיב (שמות לד ו): "רחום וחנון". וכל מה שיוכל האדם להתנהג בה – יתנהג וישתדל. וכמה שהאדם רוצה שירחמו עליו בשעת צרכו – כן ראוי לו שירחם על מי שיצטרך, כמו שאמר הכתוב (ויקרא יט יח): "ואהבת לרעך

כמוך".

הבורא יתברך חלק זאת המדה לצדיקים ולעבדיו להפירם בה, כאשר ידעת ביוסף (בראשית מג לא): "כי נכמרו רחמיו". וראוי למשפיל שתהיה מדת הרחמים והחנינה תקועה ונמצאת בלב כל הימים.

ויש כמה מיני רחמנות, והם רחוקים זה מזה. רחמי האב על הבן – זהו רחמנות הבא מטבע כל החיים, כדרך הכלבים והבהמות. ואם ימנע שבט מוסר מבנו, כי נכמרו רחמיו עליו להכותו, ומניחו לילך בשרירות לבו הרע – הנה זה הרחמנות טורד ומאבד את הבן מחיי העולם הבא. הנה האדון מרחם על עבדו, ואדם המרחם על חברו במקום שמקוה ממנו תועלת – בכל זה היא טובה מאד שיתפס בלב מדת הרחמנות.

אבל הטוב והמעלה שבמדת הרחמנות: שירחם על בנו להביאו לעבודת הבורא יתברך, כדכתיב (ישעיהו לח ט): "אב לבנים יודיע אל אמתך". וירחם על נשמתו יותר ממה שמרחם על גופו. וצריך להכותו בשבט מוסר, להדריכו בדרך ישרה אפלו באכזריות, כי זה האכזריות הוא רחמנות. ואף המגדל יתום, שנאמר עליו (שמות כב כא): "כל אלמנה ויתום לא תענון" – מצוה להלקותו בכדי לישרו לדרך ישרה. אף על פי כן צריך לנהל היתום ברחמים יותר משאר כל אדם, אך לא יניחחו לילך בשרירות לבו. וגם צריך שלא ירחם על עצמו יותר מדי, אלא צריך ליסר עצמו ולכוף יצרו הרע. וכן ירחם על קרוביו העניים, כדכתיב (ישעיהו נח ט): "ומבשרך לא תתעלם". וגם על העניים ירחם, וביותר ירחם על יראי השם. וזהו עקר הרחמנות – החונן והמרחם עובדי השם והעושים רצונו.

אבל יש רחמנות שהיא רעה יותר מאכזריות: כגון המרחם על הרשעים והמחזיק אותם. ויש מכשול גדול לאיש המגביה הרשעים והנותן להם יד, ומשפיל הטובים ומואס בהם. ועל זה נאמר בתורה (דברים יג ט): "ולא תחוס עינך עליו, ולא תחמל". לא ירחם על עני בדין, כדכתיב (שמות כג א): "ודל לא תהדר בריבו" – שלא יטה משפט עבור דחקו של עני.

ויש רחמנות שהיא אכזריות: כגון הנותן צדקה לעני, ואחר כך מכביד על אותו עני ואומר: נתתי לך כך וכך, צריך אתה לטרח בעבורי ולעבד אותי ככל אשר עשיתי לך. ועל זה נאמר (משלי יב י): "ורחמי רשעים אכזרי".

גם על הבהמות צריך לרחם. כי אסור לצער בעלי חיים, ועל זה אמרה תורה (דברים כב ד): "הקם תקים עמו". וצריך להאכיל לבהמתו קודם שיאכל הוא (ברכות מ א).

מדת הרחמנות היא סימן לזרע אברהם אבינו, זרע ישראל, כדכתיב (דברים יג יח): "ונתן לך רחמים, ורחמך והרבך" (יבמות עט א). לכן כל אדם ירגיל עצמו לדבר כל דבריו בלשון תחנונים ורחמנות. גם בעת התפללו – יעשה תפלתו תחנונים (אבות ג יא). ומאד יקבל אדם שכר גדול מדברי רחמנות, בדברו על לב עני דברים רכים. ורבים יודעים מצות חיוב הצדקה ושכר פעלתה, אבל אינם יודעים גדל מצות הדבורים. הלא תראה כי אמרו רבותינו (בבא בתרא ט ב): הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפסידו מתברך באחת עשרה ברכות. לכן בדבור שפתי ילבש צדקה לדבר על לב עני, ויהיו דבריו בנחת לעני ואביון, וינחמהו ממעשיו ומעצבון ידיו, וינשאהו.

ואתה בין אדם תרחם על נשמתך המתקיימת לעדי עד, להביאה אל תענוג מפלא אשר לא ראתה עין. ולא יביאך רב תאותך לחטא, ותהיה נדחה מאור אל חשך. חמל על עצמך, וחוס על נפשך, ואל תחלל הוד נשמתך בהבלי התענוגים.

אמר החכם: מן הנדיבות יעמד אדם במדת הרחמים. ובדברי שלמה מצוה על הרחמים ועל החנינה באמרו (משלי כד יא): "הצל לקחים למות, ומטים להרג". ומעלת המדה הזאת תבחין ותשפיל, אשר הבורא מתנהג בזה עם כל הברואים, שנאמר (תהלים קמה ט): "ורחמיו על כל מעשיו".

שער שמיני

שער האכזריות

האכזריות היא הפך הרחמנות, כדכתיב: "אכזרי המה ולא ירחמו" (ירמיהו נ מב). ואין המדה הזאת נמצאת בצדיקים, אך היא בנפש הרשעים, כדכתיב (משלי יב י): "ורחמי רשעים אכזרי". וגם המדה הזאת נמצאת בעזי פנים, כדכתיב (דברים כח ז): "גוי עז פנים, אשר לא ישא פנים לזקן, ונער לא יחן". וכבר ידעת רעת מדת העזות. צא ולמד רע האכזריות, כי לענין תשלומי איש רע, המורד והממרה, נאמר (משלי יז יא): "אף מרי יבקש רע, ומלאך אכזרי ישלח בו". כל האכזרי – אין בו גמילות חסדים, כדכתיב (משלי יא יז): "גמל נפשו איש חסד, ועכר שארו אכזרי".

הָאֲכֹזְרֵי רְחוּק מֵאֵד מִן הַמְּדוּת הַטּוֹבוֹת, כִּי לֹא יִרְחֹם עַל הָעֲנִיִּים, לֹא יִלְוֶה לָהֶם בְּשַׁעַת דַּחֲקָם, וְלֹא יִתֵּן לָהֶם מְאוּמָּה. וּכְתִיב (שם יט יז): "מִלּוֹה ה' חוֹנֵן דָּל"; וְנֹאמַר (תהלים קיב ה): "טוֹב אִישׁ חוֹנֵן וּמִלּוֹה, יִכְלָל דְּבָרָיו בְּמִשְׁפָּט"; וְאוֹמַר (שם מא ב): "אֲשֶׁרִי מִשְׁכִּיל אֶל דָּל, בְּיוֹם רָעָה יִמְלִטְהוּ יִי" – וְכָל אֵלֶּה הֵם הַפּוֹף הָאֲכֹזְרֵי. גַּם הוּא לֹא יִצְטַעַר עַל צְרוּת חֲבֵרָיו, כְּאֲשֶׁר תִּרְאֶה בְּדוֹד הַמֶּלֶךְ שֶׁאָמַר (שם לה יג): "וְאֲנִי בַּחֲלוּתָם לְבוּשִׁי שֶׁקַּע עֲנִיתִי בְּצוּם נַפְשִׁי וּתְפִלָּתִי עַל חִיקִי תִּשׁוּב". וּבְאִיּוֹב כְּתִיב (ל כה): "אִם לֹא כְכִיתִי לִקְשָׁה יוֹם עֲגָמָה נַפְשִׁי לְאֲכִיּוֹן" – וְכָל זֶה רְחוּק מִן הָאֲכֹזְרֵי. וְאֵין הַמְּדָה הַזֹּאת נִמְצְאת אֲלֵא בְּאֲנָשִׁים אֲשֶׁר טִבְעָם כְּטִבְעַ הָאֲרִיּוֹת, שְׁטוּרְפִים וְחוֹמָסִים. וּבַעֲת אֲשֶׁר תִּתְחַזֵּק הַנֶּפֶשׁ הַכּוֹסֶסֶת עַל הָאָדָם, אִזּוּ בּוֹרַח מִדַּת הָרַחֲמָנוּת, וְהָאֲכֹזְרִיּוֹת מִתְגַּבְּרֶת לְהִרְסָה וּלְנִתָּץ, כְּדִכְתִּיב (משלי כד ד): "אֲכֹזְרִיּוֹת חֲמָה וְשֹׁטֵף אֵף" – אֵין חֲמָה כְּחֲמָה שֶׁל אֲכֹזְרִיּוֹת. אֲבָל בְּמִדַּת הַבּוֹרָא יִתְבָּרַךְ תִּמְצָא "בְּרִגְזוֹ – רַחֵם תִּזְכּוֹר" (חֲבִיקוּק ג ב); אֲבָל זֶה רְחוּק מִן הָאָדָם לְרַחֵם בַּעַת הַכּוֹסֶס.

וְעוֹד הַמְּדָה הַזֹּאת בְּנַפְשׁוֹ שֶׁל אָדָם לְהַשִּׁיג נִקְמָה בְּאוֹיְבָיו, כְּדִכְתִּיב (משלי ו לד): "וְלֹא יִחְמֹל בְּיוֹם נָקָם". פְּרוּשׁ: כְּשִׁישׁ נִקְמָה – אֵין חֲמָלָה אֲלֵא אֲכֹזְרִיּוֹת. וְהַפְּתוּב אוֹמַר (ויקרא יט יח): "לֹא תִקֵּם וְלֹא תִטֹּר" – אֲפִלּוּ לְטֹר בְּלֵב הַזֹּהֲרֵנוּ, כָּל שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מַעֲשֶׂה בְיָדִים לְהַכּוֹת חֲבֵרוֹ. הֲלֹא אֵף אִם נָפַל בְּלֹא פְשִׁיעָתוֹ לֹא יִשְׁמַח, כְּדִכְתִּיב (משלי כד יז): "בְּנִפְל אוֹיְבֶךָ אַל תִּשְׁמַח, וּבִכְשָׁלוֹ אַל יִגַּל לְבָבֶךָ". וְהַנּוֹקֵם וְהַנוֹטֵר אֵינוֹ מַעֲבִיר עַל מְדוּתָיו, וְאֵינוֹ מוֹחֵל לְחֲבֵרָיו הַפּוֹשְׁעִים עָלָיו, וְזֶה גּוֹרֵר הַמַּחֲלֶקֶת וְהַשְׁנֵאָה. וּכְבָּר יִדְעָתָּ מַה טוֹב וּמַה נָּעִים מִדַּת הַשְּׁלוֹם.

וּבְכָלֵל הָאֲכֹזְרִיּוֹת: הַגּוֹזֵל חֲבֵרוֹ מְאוּמָּה מִשְׁלוֹ, וּבִזְזָה מִצְעַר אוֹתוֹ. וְעִנֵּשׁ גְּדוֹל יֵשׁ לַגּוֹזֵל עֲנִי, וְחִיבִים עָלֶיהָ מִיתָה, כְּדִכְתִּיב (משלי כב כב): "אַל תִּגְזֹל דָּל, כִּי דָל הוּא"; וּכְתִיב (שם פסוק כג): "כִּי ה' יָרִיב רִיבָם, וְקִבֵּעַ אֶת קִבְעֵיהֶם נָפֶשׁ". וְאֵף עַל פִּי שִׁישׁ עֲבֵרוֹת גְּדוֹלוֹת חֲמוּרוֹת מִן הַגְּזֹל – עִנֵּשׁ הַגְּזֹל חֲמוּר מֵאֵד, כְּדִכְתִּיב בְּדוֹר הַמִּבּוֹל (בראשית ו יג): "קָץ כָּל בָּשָׂר בָּא לִפְנֵי, כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס מִפְּנֵיהֶם". אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (סנהדרין קח א): קָפָה מְלָאָה עֲוֹנוֹת – אֵין מְקַטְרֵג בְּכָלֵן כְּמוֹ הַגְּזֹל.

וּמִי שֶׁמַּצְעֵר יְתוֹם וְאַלְמָנָה בְּגִזֵּל, אוֹ בְּהַכְלָמָה וּבְכָל מִינֵי צַעַר – מִתְחַיֵּב מִיתָה בְיָדֵי שְׁמַיִם. וְכֵן הַדִּינִים, שֶׁבִּידָם לְהַצִּילָם מִיַּד עוֹשְׁקֵיהֶם וְאֵינָם דִּינִים דִּין יְתוֹם וְאַלְמָנָה – בְּנֵי מוֹת הֵם, כְּדִכְתִּיב (שמות כב כא): "כָּל אֲלֵמָנָה וְיְתוֹם לֹא תַעֲנוּן"; וּכְתִיב (שם פסוק כב): "אִם עֲנָה תַעֲנֶנָּה אוֹתוֹ, כִּי אִם צָעַק יִצְעַק אֵלַי, שָׁמַע אֲשַׁמַּע צַעֲקָתוֹ"; וּכְתִיב (שם

פסוק כג): "וַחֲרָה אַפִּי וְהָרַגְתִּי אֶתְכֶם בַּחֶרֶב, וְהָיוּ נְשִׁיכֶם אֲלִמְנוֹת וּבְנֵיכֶם יְתוּמִים".
מדה כנגד מדה: נשיכם אלמנות – כנגד ענוי אלמנות, בנים יתומים – כנגד ענוי יתומים. והמצער כל איש מישראל עובר בלא תעשה, שנאמר (ויקרא כה ז): "ולא תונו איש את עמיתו". וזה "לא תונו", רוצה לומר: באונאת דברים אמור (בבא מציעא נח ב). אמרו רבותינו זכרונם לברכה (בבא מציעא נט א): כל השערים ננעלים, חוץ משערי אונאה. לכן יזהר כל אדם שלא יצער את חברו בשום דבר, לא במעשה ולא בדברים.

הגזול עני, כאלו נוטל נשמתו; ואפלו אם גזל ממנו דבר מועט, כגון פרוטה – מתחייב מיתה (בבא קמא קט א). גם זה ממדת אכזריות: המוציא שם רע על חברו, ובזה גורם צער ובשת. והמוציא שם רע בפגם המשפחה – אין לו כפרה עולמית.

"לא תהיה לו כנשה" (שמות כב כד) – שלא יצער הלווה, ולא יעבר המלוה לפניו ויודע שאין לו במה לפרע, כי הוא מציק לו בזה (בבא מציעא עה ב). והזהרנו להסיר מנפשותינו מדת האכזריות, דכתיב (שמות כב כא): "כל אלמנה ויתום לא תענון"; ונאמר (ויקרא כה יז): "ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלהיך". גם להשיב לעני העבוט, כדכתיב (שמות כב כה): "אם חבל תחבל שלמת רעה, עד בוא השמש תשיבנו לו"; ונאמר (שם פסוק כו): "והיה כי יצעק אלי, ושמעתי כי חנון אני"; ונאמר (שם פסוק כז): "וגר לא תונה ולא תלחצנו".

גם מן הבהמה ירחיק אכזריות, כדכתיב (משלי יב י): "יודע צדיק נפש בהמתו" – שלא להטריח יותר מדי, ושלא ירעיב אותה. וכן כתיב (שמות כג ה): "כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו, וחדלת מעזב לו, עזב תעזב עמו". ואמרו רבותינו (בבא מציעא לב ב): צער בעלי חיים דאורייתא.

ואם אתה איש יראוי, ואימתך מטלת על הבריות, ומה שתצוה עליהם יראים להשיב פניה – הזהר בך מאד שלא להכביד עליהם המשא, ואפלו להחם צפחת המים, או לצאת בשליחות אל רחוב העיר לקנות רק כפר לחם. ועל זה נאמר בתורה (ויקרא כה מו): "ובאחיהם בני ישראל איש באחיו, לא תרדה בו בפרך". ובזה הזהרנו שלא יעבד אדם בחברו עבודה קשה, ולא יצוה עליו אלא דבר שעושה ברצונו ומדעתו.

ועבדו הכנעני – מתר לעבד בו בפרך; אף על פי כן מדת חסידות היא להיות רחמן, ולא יכביד על עליו ולא יבזהו, לא ביד ולא בדברים: לעבודה מסרו הכתוב, ולא

לְבִשֶׁת (גידה מז א). וַיִּדְבֹּר עִמּוֹ בְּנִחַת אֶף בְּשַׁעַת מְרִיכָה, וַיִּשְׁמַע בְּטַעֲנוֹתָיו. וְכֵן אָמַר אִיּוֹב (לא יג-טו): "אִם אֲמַאֵס מִשְׁפָּט עֲבָדִי, וְאֲמַתִּי בָרֶבֶם עִמָּדִי. וּמָה אַעֲשֶׂה כִּי יָקוּם אֵל, וְכִי יִפְקֹד מָה אֲשִׁיבֵנוּ? הֲלֹא בִבְטָן עֲשִׂנִי עֲשֹׂהוּ, וַיִּכְנֹנוּ בָרַחַם אֶחָד". חֲכָמִים הָרֵאשׁוֹנִים הָיוּ נוֹתְנִים לַעֲבָד מִכָּל תַּבְשִׁיל וְתַבְשִׁיל שֶׁהָיוּ אוֹכְלִים, וּמִקָּדִימִים מְזוֹן הַבְּהֵמוֹת וְהָעֲבָדִים לְסַעֲדַת עֲצָמָן (ברכות מ א), שֶׁהָרִי הוּא אוֹמֵר (תהלים קכג ב): "הִנֵּה כְּעִינֵי עֲבָדִים אֶל יָד אֲדוֹנֵיהֶם, כְּעִינֵי שִׁפְחָה אֶל יָד גִּבְרָתָהּ, כֵּן עֵינֵינוּ אֶל ה' אֱלֹהֵינוּ עַד שִׁיחַנֵּנוּ". וְהַחֲסִיד הַקָּדִים וְנָתַן לַעֲבָדוֹ מִכָּל תַּבְשִׁיל וְתַבְשִׁיל קוֹדֵם שְׂאֵכֵל הוּא, וּבִזְכוּת זֶה הַקָּדִים אֵלֵיהוּ לְדַבֵּר עִמּוֹ (כתובות סא א).

הַתּוֹרָה אָמְרָה (ויקרא יט יח): "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֶךָ כָּמוֹךָ" – וְכָל שֵׁשׁ בּוֹ מִדַּת הָאֲכֻזְרִיּוֹת רְחוּק מְאֹד מְזֵה. הָאֲכֻזְרִי אֵין רוּחַ הַבְּרִיּוֹת נוֹחָה הֵימָנוּ, וְאֵין חֲנוּ נְטוּי בְּעֵינֵי הָעוֹלָם. וְאֶפְלוּ בְּמָקוֹם תּוֹכַחַה הִזְהַרְנוּ שְׁלֹא לְהוֹכִיחַ חֲבֵרוֹ בְּאֲכֻזְרִיּוֹת, כְּדַכְתִּיב (שם פסוק יז): "הוֹכַח תּוֹכִיחַ אֶת עַמִּיתְךָ, וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֲטָא". פְּרוּשׁ: אֵל תּוֹכִיחֵהוּ בְּחֻזְקָה וּבְאֲכֻזְרִיּוֹת לְבִישׁוֹ, וְתִקְבַּל עָלָיו חֲטָא.

עַד עַתָּה סִפְרָנוּ רַעַת הָאֲכֻזְרִיּוֹת. אֶף יֵשׁ מְקוֹמוֹת שֶׁצָּרִיךְ לְנַהֵג בְּאֲכֻזְרִיּוֹת כְּנֶגֶד הָרָשָׁעִים, כְּדֶרֶךְ שֶׁאָמַר אִיּוֹב (כט יז): "וְאֲשַׁבְּרָה מִתְלַעֲזוֹת עוֹל, וּמִשְׁנֵי אֲשִׁלִּיךְ טָרֶף"; וְכִמּוֹ שֶׁאָמְרָה הַתּוֹרָה לְהַמִּית הָרָשָׁעִים וּלְהַלְקוֹתָם. וְכֵן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (כתובות פו א): מִי שֶׁאֵינוֹ רוֹצֵה לַעֲשׂוֹת סָפָה, וְצִיצִית לְטִלִּיתוֹ, וּמְזוּזָה לְפִתְחוֹ – מִכֵּין אוֹתוֹ עַד שֶׁתִּצָּא נִפְשׁוֹ. וְכָל זֶה צָרִיךְ אֲכֻזְרִיּוֹת, לְרֹדֶף הָרָשָׁעִים וּלְהַכְבִּיד עֲלֵיהֶם לְהַחֲזִירָם לְמוֹטָב.

וְצָרִיךְ לִהְיוֹת אֲכֻזְרִי בְּדִין, שְׁלֹא יִרְחַם עַל קְרוֹבָיו וְאוֹהֲבָיו וְעַל הַדָּלִים, אֶף צָרִיךְ לְפַסֵּק עֲלֵיהֶם הַדִּין. וְעוֹד אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (ערובין כב א): בְּמִי אֵתָּה מוֹצֵא דְבָרֵי תּוֹרָה? בְּמִי שֶׁמֵּשִׁים עֲצָמוֹ אֲכֻזְרִי עַל בְּנָיו כְּעוֹרֵב. כִּמּוֹ רַב אָדָּא בַר מִתְנָא שֶׁהָיָה הוֹלֵךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ, וְאָמְרָה לוֹ אִשְׁתּוֹ: יִלְדִּיךָ מָה אַעֲשֶׂה לָהֶם? וְהִשִּׁיב לָהּ: אֵיפָא קוֹרְמִי בְּאֵגְמָא. כִּי זֶה דְּבַר בְּרוּר: הַמִּרְחַם עַל בְּנָיו יוֹתֵר מְדִי, מִתּוֹךְ כֶּף חוֹשֵׁב לְהַרְוִיחַ מָמוֹן, וְלֹא יְחוּשׁ אֵיךְ יָבוֹא לוֹ הַמָּמוֹן בְּאִסּוּר אוֹ בְּהִתֵּר, כִּי הָאֵהָבָה מְקַלְקֶלֶת אֶת הַשּׁוֹרָה. וְגַם מִתּוֹךְ הַטְרָדָה שֶׁהוּא טוֹרֵחַ יוֹם וְלַיְלָה לְהַמְצִיא מְזוֹנוֹתָם וְצָרְכָם בְּרוּחַ – מִתּוֹךְ כֶּף הוּא בָטֵל מִדְּבָרֵי תּוֹרָה, כִּי יַעֲשֶׂה עֲסָקָיו עָקָר. וּמִתּוֹךְ כֶּף כָּל מַעֲשֵׂיו מְבַלְבָּלִים.

וצריך להיות אכזרי על הרשעים, שלא לרחם עליהם. ואמרו רבותינו (קהלת רבה ז לג): כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי – סוף שנעשה אכזרי במקום רחמן. וכן תמצא בשאול המלך, בשביל שרחם על אגג, יצא ממנו המן שנעשה מצר לישראל (מגלה יג א).

גם יהיה אכזר על גופו, לטרח תמיד לעשות רצון הבורא יתברך. ולא ירחם על גופו לעדן אותו ולילך בשרירות לבו, אף יתאכזר על עצמו לכופ את יצרו הרע, לחיות חיי צער ולעסוק בתורה ולקים המצות, אף אם הדבר כבד עליו מאד. ולא יהיה אכזרי על עצמו יותר מדי לקלקל גופו, אף יתפש מדה בינונית.

ואתה, בן אדם, עין על עצמך ותתרחק מן האכזריות. אף תרחם על עניים ואביונים, ויהיו עניים בני ביתך: "ונתן לך רחמים ורחמך" (דברים יג יח) – כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמים (שבת קנא ב). לכן אל תסלק מעליך הרחמים, אף השמר ממדת אכזריות; ואמר שלמה: "פן תתן לאחרים הודך, ושנתיך לאכזרי" (משלי ה ט).

והזהר מן הנקמה היוצא מן האכזריות. אף אם תרצה להנקם מאויביך תוסיף מעלות טובות, ותלך בדרכי ישרים; ובזה תנקם משונאך, כי הוא מצטער על מדתך הטובה ועל שמך הטוב, ויתאבל בשמעו שמעך הטוב. אבל אם תעשה מעשים מכערים, אז ישמח שונאך על קלונוך וחרפתך, והנה הוא מתנקם בך.

ואם תרצה לרחם על בניה ועל קרוביך ולכבדם כבוד גדול – תעסק בתורה ובמעשים טובים, ובגמילות חסדים. וזה הדבר טוב להם מאד, שיתכבדו בך ולא ישאו עליך חרפה. ואין לה בושה גדולה מזה ממי שאבותיו וקרוביו רשעים, כמו שאביו גנב וגזלן, או שאר מעשים מפרסמים המגנים בעיני העולם, כל זרעו מגנה אחריו לדורי דורות, שיאמרו: אלו הן זרעו של אותו רשע! גם בעוון אבות בנים מתים, כדכתיב (שמות כ ה): "פוקד עון אבות על בנים, על שלשים ועל רבעים". ראה והבן: היש יותר אכזרי ממי שפגיו מתים בשביל חטאו?!

ואין לה מרחם על בניו יותר מן הצדיק, כי זכותו עומד לאלף דור. אברהם עקד את בנו, ונשבע הקדוש ברוך הוא לזכר הזכות ההוא לבניו לדורי דורות. ובשעה שחטאו ישראל בעגל, עמד משה רבנו עליו השלום בתפלה ואמר (שמות לב יג): "זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך". וכן שלמה (דברי הימים ב ו מב): "זכרה לחסדי דוד עבדך" – ונענו. וכן אנו מזכירים בכל יום זכות אבות.

לכן תדע, שאין אכזרים כבעלי עברות. כי בעוון שנאת חנם נחרב בית שני (יומא ט ב). וכל פורענויות באות לעולם בשביל עברות, כמו שאמרו רבותינו עליהם השלום (שבת לב ב): בעוון חלה – אין ברכה במקנס. בעוון בטול תרומה ומעשרות – השמים נעצרים. בעוון ענוי הדין, ועוות הדין, וקלקול הדין, ועוון בטול תורה – חרב וביזה רפה, ודבר ובצרת בא לעולם. וכן הרבה. ובאמת אלו הגורמים הפורענות המה אכזרים על עצמם ועל בניהם ועל אנשי דורם, והצדיקים הם רחמנים עליהם ועל בניהם ועל דורם. כדאמרין (ברכות יז ב), שכל העולם נזון בזכות רבי חנינא בן דוסא.

גם זה תשובה לעניים האומרים: במה נעשה טובה? הלא אין בידינו מאומה לתן צדקה לעניים. ואלו דברים של הכל הם, כי יכול לתן צדקה במעשיו הטובים ובקיום המצוות, אשר יזהר בעבודת הבורא יתברך בכל יכלתו, ובזכות הטובים והצדיקים הקדוש ברוך הוא מיטיב לעולם ומפרנסם. ה'יש צדקה גדולה מזאת? גם העני יתן צדקה מעט, ואפילו הוא מתפרנס מן הצדקה; ויהיה שכתו כפול ומכפל, כי המעט משלו חשוב כמו הרבה של העשיר. וכן אמרו רבותינו (מנחות קי א): אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכון לבו לאביו שבשמים.

שער תשיעי

שער הדאגה

הדאגה. זאת המדה היא רעה ברב עניינה, והיא נפרת על כל הפנים, כדכתיב (בראשית מ ו): "וירא אתם והנם זעפים"; וכתיב (נחמיה ב ב): "מדוע פניך רעים, ואתה אינך חולה". ואמר אחד מן החכמים: איני מוצא כלל באנשי נפשות העליונות סימן דאגה.

הדואג על עולם זה להשיג מאומה – הוא מגנה מאד, והיא לא נמצאת כלל באנשים הבוטחים בשם ומאמינים בו. הדאגה והיגון הם מכלים הלב, והם חלי הגוף. והדאגה הרעה שבכל הדאגות היא שירדף אחר העברות, ובעת שלא ימצא כל חפץ לבו – אז הוא דואג ומצטער. הדואג על עולם זה הוא רחוק מאד מן התורה והמצוות והתפלה. לכן יחוש מאד לתקן המדה הזאת, להסיר אותה ממנו. ואין צריך להאריך ברעתה, כי כל הטובות הבאות מן השמחה – הן הפוך הדאגה.

ועתה התבונן! גם יש בדאגה דרכים טובות, כמו שאמר הנביא (איכה ג לט): "מה יתאוונן אדם חי, גבר על חטאו". החוטא צריך להגדיל יגון בלבבו ולהתאנח במרירות הלב, על שמרד נגד יוצר הכל. אם הפסיד דינר – קשה בעיני האדם; ואם אבד עשרו ויצא נקי מנכסיו – הלא נפשו עליו תאכל. וכן על הצרות – כאבו נצח ויגון בלבבו. ויותר ראוי שיצטער ויאנח על שהמרה נגד השם יתברך, ולא זכר חסדיו וטובותיו עליו.

דע כי מדרגות התשובה – הכל לפי עצם היגון. כי היגון בא מאת טהר הנפש, הנשמה העליונה, ועל כן מקבל היגון והדאגה לפני השם יתברך. והמשל בזה: המלך אשר הכעיסוהו ילידי ביתו הקרובים אליו, והם מאצילי הארץ הנכבדים – יתן להם יותר חנינה וחמלה מחמלתו על הרחוקים והפחותים. לכן יחמל השם ברוך הוא על הנשמה שהיא מצטערת ודואגת על חטאותיה. וכן אמר דוד (תהלים לח י): "יִי נִגְדָךְ כָּל תַּאֲוֹתַי, וְאַנְחָתִי מִמֶּךָּ לֹא נִסְתְּרָה".

הדמעות באו מן היגון והדאגה. והנה שערי דמעות לא ננעלו (בבא מציעא נט א), דכתיב (תהלים קיט קלו): "פִּלְגֵי מַיִם יִרְדּוּ עֵינַי, עַל לֹא שָׁמְרוּ תוֹרָתְךָ"; וכתיב (שם לח יט): "כִּי עֹנִי אֲגִיד, אֲדַאֵג מִחַטָּאתִי". ולעולם יקח יגון בלבבו על מה שעבר, וידאג על העתיד, ויירא תמיד שמא לא השלים חק התשובה. וכתיב (משלי כח יד): "אֲשֶׁרִי אָדָם מִפֶּחַד תָּמִיד" – אפלו אם היה עכשיו זכאי וצדיק גמור, יירא לעולם שמא יבוא חטא לידו. וכן מצינו ביעקב: אף על פי שאמר לו הקדוש ברוך הוא "ושמרתיה בכל אשר תלך" (בראשית כח טו), היה ירא שמא יגרם החטא. וכן אמר דוד (תהלים כז יג): "לֹאֵלָהּ הָאֲמֻנָתִי לְרֵאוֹת בְּטוֹב ה', בְּאֶרֶץ חַיִּים"; אף על פי שהיה יודע שהיה חסיד גמור – שמא יגרם החטא שלא יבוא לנעם הצדיקים (ברכות ד א). ולעולם ידאג שמא אין עבודתו מקבלת לפני המקום ברוך הוא, ושמא הוא מאותם שנאמר עליהם (ישעיהו א יב): "מִי בִקֵּשׁ זֹאת מִיְּדֶכֶם רִמְס חֲצִירִי". על כן יוסיף אמן. ומעשה בחכם אחד שראה אדם אחד דואג. אמר לו: אם דאגתך על עולם זה – ימעט השם יתעלה דאגתך. ואם דאגתך על עולם הבא – יוסיף השם ברוך הוא דאגה על דאגתך.

והדאגה מועלת לענין התורה, שיחזור תמיד, אולי ישכח. גם הדאגה מועלת לענין שלא יריב עם אדם בחינם, כי ירא פן ישיגהו הזק מן המחלוקת. אף בלילה כשאדם קם ללמד – לא יירא משדים בקומו ממטתו, ויחשב: כמה הולכים יחידים בלילה ולא היה להם הזק, ויבטח בשם ברוך הוא, ויקום ולא יפחד. רב וחסיד רחוק

מעירו, לא ימנע מלילך שם ללמד משום פחד הדרכים, כדרך שאמר העצל (משלי כב יג): "ארי בחוץ, בתוך רחבות ארצח". אלא יחשב שרוב העולם הולכים ואינם נזקין, גם הוא כך – לא ימנע מחמת הפחד, כי שלוחי מצוה אינם נזקין (פסחים ח ב).

סוף דבר: בכל דאגותיו ויגוניו יכון לשם שמים. מת לו מת – יתאבל ויבכה ויצטער, כי אולי מת בעבור שחטא, ובעבור אבות בנים מתים, והנה הוא כאלו הורגו; ויעשה תשובה וגדרים, ויתחנן לבורא יתברך. אם מת אדם כשר – יצטער ויבכה עליו, ואותם הדמעות הקדוש ברוך הוא סופר אותם וגונם בבית גנזיו, כמו שנאמר (תהלים נו ט): "שימה דמעתי בנאדך, הלוא בספרתך". ואם יש צרה, כגון רעב ודבר או שאר פרעניות וכיוצא בהן – לעולם ידאג שמא עוונותיו גורמות הענין. כי עכן מעל בחרם ונפלו כמה אלפים (יהושע ז). וישוב לשם ברוך הוא כפי פחו. הלא מצינו שאליהו לא דבר עם רבי יהושע בן לוי עבור שאריה אוכל יהודי תוך שלש פרסאות קרוב לעירו, כי היה לו לבקש רחמים שלא תהיה תקלה סביבו (מכות יא א) – לכן יפחד תמיד מאלו הענינים. וכן מצינו, כשהיה רעב שלש שנים בימי דוד, חפש באיזה עוון בא הרעב, לבסוף מצא שבשבילו בא הרעב (יבמות עח ב). לכן בכל תקלה – ידאג שמא מחמתו באה.

ואם יש לו מזל טוב ושלום – ידאג שמא יאכל בעולם הזה את העולם הבא. אם הוא עני מיסר ביסורין – ידאג שמא העני והיסורין הם פרי עוונותיו, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואם בטל מדברי תורה מחמת העני והיסורין – ידאג יותר. אם הוא חכם בתורה – שמא לא יהיו מעשיו לפי חכמתו. ואם אינו חכם – ידאג על זה כי אינו יכול להעמיק בשרש החסידות. ואם מכבדים אותו – יזהר שלא ישמח בכבוד ההוא, אף ידאג שמא באותו כבוד יקבל שכרו. ואם הוא חכם ונבזה בעיני העולם – ישמח בזה; אף ידאג שמתוך שהוא מבזה אין העולם מקבלים תוכחותיו.

עוד טובות הדאגות והאנחות כדאיתא בתנא דבי אליהו (פרק ד): כל חכם וחכם מישראל שיש לו דברי תורה לאמתו, ומתאנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודו של ישראל שנתמעט, ומחמד ומצפה על כבוד ירושלים, ועל בית המקדש, ועל הישועה שתצמיח בקרוב, ועל כנוס גלויות – השם ברוך הוא משרה בקרבו רוח הקדש. לכן ידאג ויבכה על התורה שנשתכחה, ויאנח על יראי השם ברוך הוא אשר נמאסו, ויתמרמר על מעוט חסידות, ועל ישראל עם השם אשר

נדרסים ברגל; ויעלה ירושלים על ראש שמחתו, ויזכה לראות בשמחתה, כדכתיב (ישעיהו סו י): "שישו אתה משוב, כל המתאבלים עליה".

השם ברוך הוא ברב רחמיו יזכנו להיות מן הרואים בכבודה של ציון, כדכתיב (שם נב ח): "כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון"; ואומר (שם מ ה): "ונגלה כבוד יי, וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר".

שער עשירי

שער השמחה

השמחה. המדה הזאת באה לאדם מחמת רב שלוה בלבו בלי פגע רע. ואדם המשיג תאוותו, ולא יאָרע לו דבר המעציב אותו – בזה יהיה לו שמחה תדיר. ומי שיש בו שמחה תדיר – יאירו פניו, וזיוו מבהיק, וגופו בריא, ואין זקנה ממחרת לבוא עליו, כמו שנאמר (משלי יז כב): "לב שמח ייטיב געה".

ומן השמחה יבוא שחוק לאדם. ואין ראוי לאיש משכיל להרבות בשחוק, כי עם השחוק משתתף דעה קלה, כמו שנאמר (קהלת יז י): "כי כקול הסירים תחת הסיר – כן שחוק הכסיל". וכבר נאמר: מאותות השוטה – ששחוק במקום שאין ראוי בו השחוק. ואין ראוי למי שיש לו מוסר להתנהג בשחוק במושבות ובמעמדות, מפני שאמרו: מי שרב שחקו – מתמעט מוראו, כי בשעת השחוק אין יכול לכוון אחר שום יראת השם אלהים. וכל שכן אם ישחק בטילים או בקביות, שאין יראת אלהים עליו. לכן ייסר אדם את עצמו שלא ישחק, ושלא יקנה לו רב או חבר משחק, שנאמר (ירמיהו טו יז): "לא ישבתי בסוד משחקים ואעלז"; וכתיב (משלי יד כג): "בכל עצב יהיה מותר".

הרבה רעות יש בשמחה ובשחוק. כמו השמח במכשול חברו, בעת שמגיע לו פגע רע מפגעי העולם. ועל זה נאמר (משלי כד יז): "בנפל אויבך אל תשמח". ועוד יש שמחה רעה מזאת, כמו השמח כשחברו נכשל בעבודת הבורא יתברך, או שמח במעוטי ידיעתו. צריך שתבין: עבד המשרת למלך באמונה, שיש לו להצטער בראותו אנשים המורדים באדונו והמחרפים אותו, ומחייב להוכיחם על פניהם ולהודיע נבלותם. אבל בהיות העבד שמח בראותו קלוקל אדונו וחרפתו – אין זה עבד נאמן, רק חבר לאיש משחית, ועונונו ישא. והנה הפתוב אומר (תהלים קמז יא):

"רוצה ה' את יראיו", ומי ששמח במכשול חברו – אין רצונו כרצון הבורא יתברך. על כן התפלל רבי נחוניא בן הקנה (ברכות כח ב): אל יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם, ולא אכשל וישמחו בי. ועל כן התפלל רבי נחוניא בן הקנה על זה, כי ראה שזה דבר מצוי שאחד שמח בטעות חברו, כדי שיהא הוא נוצח את חברו ויהיה לו שם. ואף כמה בני אדם חשובים אינם נזהרים בזה.

לכן כל איש אשר רצונו רצון האלהים – יצטער על שאין נעשה רצון השם. ואפלו על שונאו יתפלל אדם שיעבד לבורא יתברך. ויכון בתפלתו בברכת "אתה חונן" ובברכת "השיבנו" ובברכת "סלח לנו" על כל ישראל, אוהביו ושונאיו, וכן בכל הברכות. כי איך יתכן שיתפלל "רופא חולי" ושאר הברכות, והוא לא חפץ שחברו יתרפא או יתחכם?! ועבור שזה היצר הוא רגיל מאד בלבבות בני אדם, ואין מרגיש בענין הזה, לכן נכתב להזהיר יראי השם להכין לבם לאלהים בכונה שלמה אמיתית, לשפך נפשם נוכח פני השם על כל ישראל, אוהביו ושונאיו. ובה יקיים "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט יח). "וטָהַר יָדַיִם – יִסִּיף אִמֶּץ (איוב יז ט).

יש עוד שמחה ושחוק רע מאד, כגון מי שמשחק במי שזהיר בעבודת השם יתברך והמקיים מצוותיו. ויש בזה ארבע רעות:

האחד שהוא מחשיך נפשו מאור המצות; כשהוא מואס ומשחק במקימי המצות – אז יתגנו המצות בעיניו.

השני: כי אולי מתוך השחוק ימנע הצדיק מצדקותיו, כי לא יוכל לסבל השחוק.

השלישי: כי אנשים רבים אשר לא נסו ללכת בדרכי השם יתברך – לא יוכלו לעשות תשובה מפני השחוק, וילכו בחשך כל ימיהם. ונמצא שזה המשחק לא די שמונע מחברו רב טוב הצפון לצדיקים, אלא שמוריד אותו לשאול תחתית. והנה המשחק הזה בכלל ענש "המחטיא את הרבים".

הרביעי שדומה ללסטים שעומד על פרשת דרכים, וקוצץ רגלי המביאים דורון למלך: הלא זה שונאו ואויבו של המלך, ורעתו רבה מאד.

יש עוד שמחה מרה כלענה: כגון רודפי נאוף וגזל ושאר עבירות, ושמחים בהשיגם התאוות הרעות. ועל אלו אמר (משלי ב יד): "השמחים לעשות רע, יגילו בתהפכות רע". וענשם גדול עד שאול תחתית.

ויש עוד שמחה מערבבת, המעלה עשן לכל המצות, והמשכחת יראת השם יתברך

מלכות בני אדם: כגון אלו המשתכרים ושומחים בבית המשתה, ואחרי השמחה הזאת – תוגה, כי הרבה קלקולים באים מתוך המשתה. ומי בחכמה חכם כשלמה בן דוד, אשר אמר (משלי כג כט-ל): "למי אוי, למי אבוי, למי מדינים, למי שיח, למי פצעים חנם, למי חכללות עינים? למאחרים על היין, לבאים לחקר ממסך". גם הנביא אמר (ישעיהו ה יא): "הוי משכימי בבקר – שכר ירדפו, מאחרי בנשף – יין ידליקם"; ואמר (שם פסוק יב): "והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משתיהם, ואת פעל ה' לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו"; ואומר (שם פסוק יג): "לכן גלה עמי מבלי דעת, וכבודו מתי רעב, והמונו צחה צמא"; ואומר (שם פסוק יד): "לכן הרחיבה שאול נפשה, ופערה פיה לבלי חק, וירד הדרה והמונה ושאוניה ועלז בה"; ונאמר (שם כח ז): "וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו, כהן ונביא שגו בשכר, נבלעו מן היין, תעו מן השכר, שגו בראה, פקו פליליה".

ראה מה קלקול בא מן היין! וכתיב (משלי כ א): "לץ היין המה שכר, וכל שגה בו לא יחכם". ראה מה קלקולים באים מן השכרות, כדכתיב (בראשית ט כא): "וישת מן היין וישכר, ויתגל בתוך אהלה...". – ועל זה באו פנענים לעולם. הנה היין גורם להיות מתלווצץ, ולהיות הומה ובעל דברים, וכל שוגה בו לא ירבה חכמה. וכתיב רבנו משה המימוני: הקבוצ על השתיה המשכרת – ראוי שתהיה אצלך יותר חרפה מהתקבץ אנשים ערומים מגלי הערוה. והשכרות הוא ממעשה הרעה, כי הוא מפסיד השכל אשר נפח השם יתברך באפיו.

אמנם שתית היין טוב מאד בזמן שתשתה על מנהג המשכילים, כדרך שאמר שלמה (משלי לא ו-ז): "תנו שכר לאובד, ויין למרי נפש. ישתה וישכח רישו, ועמלו לא יזכר עוד". ועוד נאמר על היין (שופטים ט יג): "המשמח אלוהים ואנשים"; וכתיב (תהלים קד טו): "ויין ישמח לבב אנוש". גם אמר הכתוב (שיר השירים א ב): "כי טובים דדיך מיין"; ונאמר (שם ז ט): "וחכך כין הטוב". מפל אלה נדע שבח היין, כשהוא כמשפט החכמים והשומרים כשעור, שיגבר השכל על היין ולא יגבר היין על השכל; והשומרים בזמן הקבוצ עם אוהבים ורעים ועם חסידים וצדיקים, ולא עם ערטילאים וריקים. כי היין יוסיף חכמת עמוקים, ועץ החיים למחזיקים בה. ועוד: היין יוסיף חכמת המשכיל, ויכפיל שטות האויל; ויחדש אהבת אוהב, ויעורר איבת האויב; ויפתח יד הנדיב, ויחזק לב הכילי.

וזאת מדת שותי יין: ישים היין רפואה לדאגתו, ויתחזק בתורה ללמדה בשמחה;

כי כל זמן שאדם שרוי בצער לא יוכל ללמד. וגם בית דין המצטערים לא יוכלו לברר הדין בין כשר לטרפה, בין התר לאסור. גם הצער מבטל כוונת הלב בתפלה. גם כשאדם שרוי בצער, מי שמדבר אליו או מי שמבקש ממנו לעשות עמו חסד – אין לו כח לעשות בקשתו, ובתיב (ישעיהו מט ח) : "בעת רצון עניתיך". לכן על דרך זה יכון המשכיל לשמות יין, ויזהר שלא ירבה בשתייה שיצטרך לבטל מלאכתו ועסקיו. ועל הכל ישתמר מלשנות כל כך עד שיבטל מתורתו ומתפלתו, או עד שיירבה שחוק וקלות ראש. ולא ישתה עד שיגלה סודותיו, או סודות של אחרים. ואם תשתה במדה הזאת, לא יהיה לך היין לזרה. גם במועדים וברגלים, אשר בתיב בהן (דברים יב יח) : "ושמחת לפני ה' אלהיך" – לא ימשך עצמו ביין יותר מן הראוי, כנאמר (שם כח מז) : "תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב" – ה' למדת שלא נצטוונו על שמחה שישכח בה יוצר הכל. ואי אפשר לעבד השם יתברך לא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שכרות.

במדת השמחה תלויה מצות עשה שיצדיק כל מארעותיו, שנאמר (דברים ח ה) : "וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו, ה' אלהיך מייסרך". ואם אחר שאדם עושה תשובה לא יהא ענינו בטובה כמו בתחילה – מצוה שיחשב בלבו כי לטובתו נהפך ענינו לרע. כי קודם שעשה אדם תשובה היה הקדוש ברוך הוא משלם לו שכר המצות שעשה כדי לטרונו מעולם הבא, שנאמר (שם יז ט) : "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו". וכדרך שהוא עושה לשונאיו – בן משלם לאוהביו ענש העברות שעשו בעולם הזה, כדי שיהיו זכאין ונקיים לעולם הבא. וכל זה תלוי במדת השמחה, שהוא שמח בחלקו שחלק לו האל יתברך.

אף הדרך שישמח האדם בחלקו, שיקבל בשמחה הרע כמו הטוב, הדרך הזה מתחלק לכמה דרכים: האחד – צריך בטחון גדול באלהים. השני – האמונה השלישי – השכל. הרביעי – ההסתפקות.

כי המאמין בלב שלם והבוטח בעזר הצור – הוא שמח לעולם. והוא סובל כל דבר, כמו החולה שאוכל סמים המרים בשביל הרפואה. והסובל הוא חפשי מדאגת העולם. גם הסובל מסתפק במעט שיש לו, כי יאמר: די לי במה שגזר לי הבורא.

ועתה הבט וראה, כי השמחה כוללת הכל: כי כל האדם הדואג על העולם הזה – אין לו מנוחה, ותמיד הוא מחשב להרויח ממון, ולא יסתפק במה שחלק לו האל.

לכן השמח בחלקו הוא עשיר אף אם הוא עני (אבות ד א), כי ישמח באלהים שהוא חלקו ונחלתו. וכן כתיב (תהלים קיט ג): "חלקי ה' אמרתי". וכן הוא אומר (שם קה ג): "ישמח לב מבקשי יי". ומדה הזאת בנפשות הצדיקים, שהם בנעם שלם בענין עבודתם, ובשמחה גדולה בפרישותם, כמו שנאמר (שם לב יא): "שמחו בני וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב". וכן הוא אומר (שם צז יא): "אור זרע לצדיק, ולישרי לב שמחה".

לכן ישים כל האדם שמחתו על התורה, ובעת שיעשה המצות – ישמח בלבו על שזכה להיות עבד למלך עליון אשר בני מעלה ישתחוו לו. וכן אמר דוד (שם קיט קסב): "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב". וכל העושה המצות בשמחה – יש לו שכר אלהי ידות יותר ממי שהמצות עליו למשא. אברהם ודוד כל היום בלו היו עוסקים בתורה, ומפארים ומשפחים בשירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא להרים קול בשמחה. ואז מצליח בכל דרכיו וטוב טעמיו, ושולח רוח הקדש בקרבו, ולבו שמח ומתמלא אהבת הקדוש ברוך הוא, ונפשו קשורה בגיל, ומגלה לו רזים וחדושים של מעלה, לפי שהיה ירא השם ברוך הוא וישר, ונכנס הטעם בקרבו. וזהו שאמר שלמה (שיר השירים ה ו): "נפשי יצאה בדברו"; "ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים" (משלי כג טז). וכן אמר דוד (תהלים קג א): "ברכי נפשי" – לפי שהנפש ממעלה העולה למעלה, וכשהיא יודעת ענין סודה – היא תאהב את בוראה ותסגל מצוותיו. וכאשר תגיע הנפש אל המחיצה והמעלה אשר היא דומה לו, אז תיחדהו במצפונייה ותשעשע בחדריה, ובכל עת ובכל רגע חושקת אהבתו, וזוכרת אותו בליה על יצועו – אז השם ברוך הוא שולח בה חשק השמחה, והלב יבער וידלק מרב חשק האהבה, כענין שנאמר (ישעיהו סא י): "שוש אשיש בני, תגל נפשי באלהי". ואשרי הנפש הזוכה לאותה שמחה.

ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה (שבת ל ב). וכל הנביאים לא היו מתנבאים בכל עת שירצו, אלא מכונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לב ומתנבאים; שאין הנבואה שורה מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. לפיכך בני הנביאים מביאים לפניהם גבל ותף וכנור ומבקשים הנבואה, כדכתיב (מלכים ב, ג טו): "והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד יי".

תפארת הנשמה: שתתפאר בתפארת השמחה אשר תשמח בשם, ותבהיק זיו וראתה להבהיק יקר הודיה, ויערב אור חמדתה ליוצרה באהבת תשוקת חשק תאות

עליון, להתעטר עטרת יפי המחשבות הזכות הטהורות, ותהיה נוקמת מגדל עליצותה לידדה ידיד עליון, ותתקשר בקשורי חבה, ותהיה דורשת וחוקרת אחר המעלות לאור באור החיים. ובעת אשר היא מתרוממת ומגדלת ומגלגלת לדעת קדשת יוצרה, ומדבקת באמונה לבוּרָא יתברך, אז היא מתפשטת בחדוש גיל ומתרחבת בשמחתה. באותה שעה מתקדשת קדשת קדש הקדשים, ואז מתאנה ונושאת חן לפני מלך מלכי המלכים, ובעת ההיא מתיקרת ומתייפה ומתהדרת בהדרת גאון עז תקף הדרתה. ואז העליון יסגלנה להצהיר זיוה, להכניסה בחדרי זהר ולצורה בצרור החיים. והרחמן ישימנו מאנשי עבודתו השמחים.

עוד יש תועלת בשמחה, כמו שני אנשים שאמרו עליהם שהיו מבני העולם הבא בשביל שהיו אנשים שמחים, וכשהיו רואים איש עצב – היו משמחים אותו; וכשהיו רואים שנים מתקוטטים זה עם זה – היו אומרים להם מלי דבדיחותא עד שהיו עושים שלום ביניהם. וכן לענין ההלכה: מתחילין במלי דבדיחותא לפתח הלב ללמד בשמחה; אך לא שמחת נבל ושמחת הבל, אלא דברי המצות המשמחים את הלב, כדכתיב (תהלים יט ט): "פקודי ה' ישרים, משמחי לב" – וכל זה בשמחת מצוה.

וכן כשיש לאדם שום יסורים ישמח גם כן. וכן אמרו חכמים (בבא מציעא פה א): חביבין יסורין. ועוד אמרו חכמים (תענית ח א): כל השמח ביסורים שבאין עליו – מביא ישועה לעולם. וירגיל פיו לומר "גם זו טובה" (שם כא א), או "כל מה דעבד רחמנא – לטב עבד" (ברכות ס ב), כי יש כמה רעות אשר סופן טובות, וכן דרשו רבותינו על מקרא זה (ישעיהו יב א), "אודה ה' כי אנפת בי, ישב אפך ותנחמני": משל בשני בני אדם שהלכו לעבר בספינה. האחד ישב לו קוץ ברגלו, עד שלא היה יכול לילך בספינה, וחברו נכנס בספינה לעבר. התחיל זה לקלל את יומו. לימים שמע שנטבעה הספינה ומתו האנשים אשר בה. אז התחיל זה לשבח לבוּרָא יתברך, כי ראה שהיה זאת כדי להחיותו (נידה לא א). לכן ישמח אדם ביסורין ובשאר נזקים שיהיו לו, כי אינו יודע מה טובה עתידה להיות לו מהם. וכן עשה נחום איש גם דר (תענית כא א).

עוד טובה לשמח חתן וכלה, שנאמר (ירמיהו ז לד): "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה". ומאד יזהר שלא לשמחם בנבול פה, כי זאת השמחה היא אף וחמה וקצף; ולא שמחת אנשים ונשים יחדו, כי זאת השמחה היא קלות ראש. ואפלו

בשעת ההספד והאבל אמרינן (סוכה נב א): אנשים לבד ונשים לבד, כל שכן בשעת השמחה. ודרשינן: "והצנע לכת עם אלהיך" (מכה ו ח) – זו הוצאת המת והכנסת כלה לחפה (סוכה מט ב).

גם צריך לשמח בשפחות וימים טובים ופורים, כי כלם לזכר יציאת מצרים ולזכר הנסים שהפליא עם בחיריו. לכן ישמח בלבם בזכרו חסדי המקום, וגדל טובותיו עם עושי רצונו. ובעבור כן מתקנים מטעמים ומלבושים יקרים, ושותים יין כדי לשמח הלב. ויזהר שלא ישמח בשמחה ההיא על ההבלים, אלא ישם השמחה על אהבת השם יתברך, ויתענג בשעשוע אהבת הצור, וישמח ויגיל בשמחת אדון כל, אשר צוה להתענג ביום ההוא ולשמח. גם יזכר בימים ההם נעם עולם הבא, אשר היא תכלית הנעימות. ונאה לאדם בעת ההיא שמתענג בתענוגים, שיזכר התענוגים הגדולים ויתאוה להם, כדכתיב (ישעיהו נח יד): "אז תתענג על יי".

גם ישמח כשיראה שמחת הרשעים ותענוגי הפושעים, ויחשב: אם לעוברי רצונו – כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה (גדרים נב). ועל זה אמר דוד (תהלים ד ח): "נתתה שמחה בלבי, מעת דגנם ותירושם רבו". משל: זה דומה למלך שזמן אורחים, וכשהגיעו לחצר המלך ראו שהכלבים אוכלים אגוזים ותרגולים; אז שמחו האורחים ואמרו: אם כלבים כך, אנו המזמנים לסעד עם המלך מה יהיה לנו (מדרש שוחר טוב ד יא) ? !

ואסור לשמח על טוב הבלי העולם הזה. כי המכיר העולם הזה לא ישמח בטובתו, ולא ישמח בשום ענין אלא בענין המביאו לעבודת המקום ברוך הוא.

צריך אדם שלא לשמח על דבר שהוא טוב לו, ויש בו תקלה לאחרים. כגון אדם שיש לו תבואה – לא ישמח אם יהיה יקר ורעב, כי בשביל טובתו לא ישמח בתקלת העולם. גם לא ישמח במיתת האדם, אף על פי שיהיה לו ירושה ממנו או שאר טובות. סוף דבר: לא ישמח בתקלת שום אדם בשביל הנאתו, ועל זה נאמר (ויקרא יט יח): "ואהבת לרעך כמוך". ויגיל את לבו להיות שמח כשיש לאחרים טובות. וכיותר ישמח בראותו בני אדם המחזירים על מצוות לעשות רצון הבורא יתברך.

ולא ישמח ולא ימלא פיו שחוק, כי עכשיו ערכה כל שמחה (ברכות לא א); כי ביום שהיה שחוק בו רבנו הקדוש – היה באה פרעניות לעולם (גדרים נב). וכן עד כאן הביא רבי ירמיה לרבי זירא לידי גחוף, ולא גחף (גינה כג א).

ומתי יש לשמח ולשחק? בעת אשר תחזר השכינה לציון, שהיא שמחה גדולה, כדכתיב (תהלים קכו ב): "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה" (ברכות לא א).

[שער הבטחון]

הבטחון. אמר החכם: כל אדם צריך גדר וסעד וסמך, כדי שיתקיימו מעשיו הטובים. ומהו הגדר? זהו הבטחון, שבוטח תמיד באלהים יתברך, כמו שנאמר (תהלים נה כג): "השליך על ה' יתברך, והוא יכלכלך".

ומהו גדר הבטחון, ואיזה דבר מביא שייבטח האדם באלהים? זה האמונה! – מתוך שמאמין בבורא, שכל הצלחתו בעולם הזה ובעולם הבא, הכל הוא ממנו ואין אחר זולתו, נותן לבו לאהב אותו בכל לבבו.

ומהו גדר האמונה, ואיזה דבר מביא אדם לידי אמונה שלמה? הוא שלא יתנועע מדבר רע, שיקבל כל הבא עליו בשמחה. וזה דומה לעבד שמכיר אדוניו שהוא נדיב ורחמן, ומשלם לעושי רצונו ושליחותו שכר גדול; ובעד שייכבד על משרתיו עבודה קשה הוא מטיב להם טובות גדולות, מגדלם ומנשא אותם, ויהיו אנשי עצתו ואוכלים על שלחנו, ומרכיבם במרכבת המשנה אשר לו, ומפקידם על ארצו. אין ספק שזה העבד היודע ומכיר זאת באדוניו, שיעזב כל מה שבעולם ויעשה רצון אדוניו בשמחה, ואף אם העבודה קשה עליו מאד, בזוכרו הטובה אשר תגיע אליו בגלל העבודה הזאת. אבל העבד הרוואה שאדוניו מקפח שכר עבדיו, ויודע בלבו שאדוניו כילי, וטרחו יותר גדול משכרו – אין זה העבד טורח לאדוניו כי אם בעצבון.

כן הוא הענין הזה: המאמין אמונה שלמה ביוצרו, שהוא מטיב ומרחם יותר מכל מרחם, ושהוא דין אמת, וכל מה שעושה לו הכל הוא לטובתו, ולתן לו שכר גדול על כל מה שסובל לשמו הגדול, ועל כל העבודה והשירות שיעשה לשם שמים ישיג לו נעימות גדולה בעולם הנעים. כענין שמצינו בנביאנו צדק: עבד שפסע ארבע פסיעות לכבוד האל יתברך – זכה לגדלה גדולה (סנהדרין צו א); וכענין שמצינו בעשו: עבד שנוהר בכבוד אביו – זכה לגדלה בעולם הזה, הוא וזרעו אחריו; וכן רבים. אין ספק בהיות אדם מאמין בכל זה בלב שלם – ודאי ישמח בכל דיני השם יתברך, כי מי לא ישמח כשנוטלים ממנו פרוטות נחשת, ונותנים לו תמורתן כפר זהב?

מי שמאמין באלהים בלב שלם, ובוטח בו בבטחון חזק – יביא אותו הבטחון שלא יפחד מעולם מדבר רע, ולא יעבד לאדם זולתו להתרצות אליו, ולא יקוה לאיש, ולא יסכים עמם בדבר שהוא כנגד עבודת הבורא יתברך; ולא יפחידוהו עניניהם, ולא יחת ממחלקתם. ואם יוכיח אותם – לא יזהר בכבודם, ואם יכלימוהו – לא יבוש מהם, ולא ייפה להם השקר, כמו שאמר הנביא (ישעיהו נז): "ואדני אלהים יעזר לי, על כן לא נכלמתי, על כן שמתי פני כחלמיש, ואדע כי לא אבוש".

הבוטח באלהים – יביאנו הבטחון לפנות לבו מעניני העולם, ליחד עצמו לעניני התורה והעבודה.

וצריך אדם לחקר הדעות המחזיקות את לבו, להיות בבטחון שלם באלהים:

מחשבה ראשונה – שידע בידיעה ברורה כי האלהים מרחם על האדם יותר מכל מרחם, והוא משגיח עליו בסתר ובגלוי. ובעת שהוא אינו שומר עצמו כראוי – האלהים מרחם עליו ושומר אותו מן הפגעים, כענין שנאמר (תהלים קטז ז): "שומר פתאים יי'".

המחשבה השנייה – אשר כל הטובות המגיעות אליו מאביו ומאמו, ואחיו וקרוביו ורעיו – הכל מאת השם יתברך הוא; ואלו הם שלוחי המקום ברוך הוא.

השלישית – שידע שכל הטובות הם מחסדי האלהים, לא שהוא ראוי לכך. ואין הקדוש ברוך הוא מטיב לו מפני שהוא צריך לו, אף נדבה וחסד.

הרביעית – שידע אשר לכל עניניו יש גבול וקץ, ואין שום אדם יכול להוסיף ולגרע על מה שגזר הבורא יתעלה. ומה שגזר הקדוש ברוך הוא שיהיה לו מעט – אין אדם יכול להרבות, או למעט הרבוי. ומה שגזר לאחר – אין שום אדם יכול להקדים, ולא לאחר מה שגזר להקדים. אף הכל הוא בגזרת העליון וברצונו.

החמישית – שידע שהבורא יתברך רואה את לבו, אם בטחונו בו בטחון שלם בלא מרמה. כי עבד המשרת לאדם בשור ודם – יכול העבד לגנב לב אדונו, שיהיה האדון סובר שהעבד אוהבו בכל לב אף על פי שהוא שונאו, והאדון יעשה לו טובה בחזקת שהוא אוהבו. וכל זה לא יתכן בבורא יתברך, כי הוא יודע יצר הלב והמחשבה שבו, והוא יודע עליונות ותחתונות, אמונתו וכפירתו. לכן אין לילך לפניו ברמאות.

הששית – שיקח אל לבו לקיים מה שצוהו, ולהמנע מכל מה שהזהירו שלא

לעשות, כאשר הוא חפץ שהבורא יתעלה יעשה לו הדבר שהוא בוטח בו. כדברי רבותינו (אבות ב ד): עשה רצונו כרצונך, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אבל מי שבוטח בשם יתעלה ואינו מקים מה שצוהו, כמה הוא שוטה וכסיל! ועל זה נאמר (איוב כז ט): "מה תקנת חנף כי יבצע, כי ישל אלוה נפשו. הצעקתו ישמע אל, כי תבוא עליו צרה?" ואומר (ירמיהו ז ט-י): "הגנב רצח ונאף, והשבע לשקר וקטר לבעל, והלך אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם, ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא שמי עליו?!" ואומר (שם פסוק יא): "המערת פרצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם?!"

השביעית – שידע כי הבורא ברוך הוא ברא את האדם למלאכות רבות, וברא לו מזונו על ידי טרח גדול ועבודה. ואם היו כל העניינים והמזונות והבגדים מוכנים לאדם בלא טרח, אז היו כמה מצוות בטלות, כגון: הצדקה, והגנבה והגזילה והחמדה שיתרחק מהן. דאם היו לו כל צרכו בלא טרח, היאך יתאנה לגנב ולגזל? וכשהוא טורח ומרחיק אותו, שאינו חומד את שאינו שלו – אז הוא בוטח באלהים. ועליו הכתוב אומר (תהלים לב י): "והבוטח בי – חסד יסבבנהו". ועל זה גנו חזקיהו מלך יהודה ספר הרפואות (פסחים נו א), כדי שיבטח החולה באלהים יתעלה, ולא ברפואות. גם אם היה אדם בטל ממלאכה, ולא היה טורח אחר מזונותיו, היה בועט ורודף אחר העבודות, כדכתיב (דברים לב טו): "וישמן ישרון ויבעט". ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ב ב): "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיע שניהם משכחת עוון".

אף עתה מסר השם יתעלה שתי עבודות ביד האדם: האחת עבודתו והשנית עבודת התורה. וצריך האדם להיות ממצע בין שתי העבודות, וליחד שעות מיוחדות לעבודת התורה ולעבודת העולם הזה. וצריך שתתחזק, שתעשה עבודת שניהם לעולם לטוב לך לאחריתך; ולא יהיה אחד מפסיד לחברו, כמו שנאמר (ירמיהו כב טו): "אביך הלוא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו"; ואומר (קהלת י יח): "טוב אשר תאחז בזה, וגם מזה אל תנח את ידך".

וצריך שיבטח בשם יתברך שיצליח בו בעסקיו, ולא יבטח על מלאכתו ועסקיו, אף יחשב אשר מלאכתו ועסקיו הם דרך לפרנסתו מאת השם יתברך. כמו אדם הבוקע עצים בגרזן, אף על פי שהגרזן חותך העץ, אין הכח בא מן הברזל אלא מן האיש הבוקע עם הברזל לחתוך בו העץ. ואדם שיש לו מלאכה או איזה עסק

שִׁיחָהּ, שֶׁמִּפְרִנָּס בּוּ בְנֵי בֵיתוֹ, לֹא יִחַשֵׁב: לִוְלִי הַמְּלָאכָה הִיא הַיִּיתִי הוֹלֵךְ לְאַבְדּוֹן! אֵךְ יִבְטַח בַּבּוֹרָא יִתְעַלֶּה, וַיִּחַשֵׁב: אִם לֹא הִיָּה לוֹ עֲגִין זֶה הַעֶסֶק שְׁעוֹסֵק בּוּ, הַבּוֹרָא יִתְבָּרֵךְ וַיִּמְצִיא לוֹ פְּרִנָּסָתוֹ בְּעֲגִין אַחֵר. כִּי כָּל מַעֲשֵׂה יָדָיו וַיִּצְרְקֵי בִיד הָאֵל הוּא, וְהִרְבֵּה שְׁלוּחִים לְמָקוֹם, כְּמוֹ שֶׁאָמַר הַכְּתוּב (שְׁמוּאֵל א יד ו'): "כִּי אֵין לִי מַעֲצוֹר, לְהוֹשִׁיעַ בְּרַב אוֹ בְּמַעֲט"; וְאוֹמַר (דְּבָרִים ח יח): "כִּי הוּא הִנָּתַן לָךְ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חֵיל"; וְאוֹמַר (זְכַרְיָה ד ו'): "לֹא בְּחֵיל וְלֹא בְּכֹחַ, כִּי אִם בְּרוּחִי אָמַר יְיָ צְבָאוֹת".

וְכֵן הָאָדָם אֲשֶׁר כָּל חַיּוּתוֹ וַיִּצְרְקֵי תְלוּיִים בְּאָדָם אֶחָד – לֹא יִשִּׁים בְּטַחֲנוֹ בְּלָבוֹ עַל הָאָדָם הַהוּא, אֵךְ יִשִּׁים שְׂרָשׁ בְּטַחֲנוֹ מַעֲמָק הַלֵּב בַּבּוֹרָא יִתְבָּרֵךְ. וְאֵין דִּי שִׁיאֲמַר כֶּךָ וּלְבוֹ בַל עֲמוֹ, אֲלֹא יִתֵּן שְׂבַח וְהוֹדָיָה לַבּוֹרָא יִתְבָּרֵךְ, עַל זֶה אֲשֶׁר לֹא עָזַב חֲסִדּוֹ מֵאֲתוֹ. וְקַח בִּידָךְ מִשָּׁל נָאֶה עַל עֲגִין זֶה: וְהוּא כְּמוֹ מֵאָה עוֹרִים הַהוֹלְכִים זֶה אַחֵר זֶה, וְכָל אֶחָד שֶׁם יָדוֹ עַל כֶּתֶף חֲבֵרוֹ, וּבְרָאשׁ כָּלֵם יֵשׁ אִישׁ הָרוּאָה, וְהוּא מְנַהִיג כָּלֵם אַחֲרָיו. הִנֵּה כָּל אֶחָד יוֹדֵעַ, שֶׁאֵף עַל פִּי שֶׁשֵּׁם יָדוֹ עַל כֶּתֶף חֲבֵרוֹ וְהוּא מְנַהִיגוֹ, שֶׁאֵין זֹאת הַהִנָּהגָה בְּאֵה מִכְחוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ, אֵךְ כָּלֵם נִמְשָׁכִים אַחֵר הָאִישׁ הָרוּאָה הָרָאוֹן. וְאִם יִהְיֶה נִשְׁמָט מֵהֶם – יִכְשְׁלוּ כָלֵם וַיִּפְּלוּ. זֶה יִשִּׁים הָאָדָם אֶל לְבוֹ, וַיִּחַשֵׁב כִּי אֵין מְנַהִיג זּוֹלָתִי הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא וְכָלֵנוּ כְּעוֹרִים, וְכָל אֶחָד מִמֶּנּוּ מְסִתִּיעַ וְנִעְזֵר בְּעֵזֶר חֲבֵרוֹ. אֵךְ אֵין כֹּחַ בְּחֲבֵרוֹ לִוְלִי הַמְּנַהִיג הָעֲלִיּוֹן, הַנּוֹתֵן הַכֹּל, וְכָל דִּרְכֵי יִשְׂרָאֵל, וְאֵין לְהִרְהוֹר אַחֲרָיו.

וְכְמוֹ שֶׁהַמִּתְפָּרֵס לֹא יִחַשֵׁב אֲלֹא בְּקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, כֶּךָ הַמִּפְרִנָּס לֹא יִתְנַאֵה שֶׁהוּא מִפְרִנָּס, אֵךְ הוּא כְּעוֹר הַמְּנַהִיג עוֹר חֲבֵרוֹ בְּעִזְרַת הַמְּנַהִיג הָרָאוֹן, שֶׁהוּא הָרוּאָה. וְעַל זֶה נֶאֱמַר (יִשְׁעִיָּהוּ מִב טז): "וְהוֹלֵכְתִּי עוֹרִים בְּדֶרֶךְ לֹא יָדְעוּ, בְּנִתִּיבוֹת לֹא יָדְעוּ אֲדָרִיכֵם, אֲשִׁים מִחֲשֶׁךְ לִפְנֵיהֶם לְאוֹר, וּמַעֲקָשִׁים לְמִישׁוֹר"; וְאוֹמַר (שֵׁם פְּסוּק יח): "וְהָעוֹרִים הַבִּיטוּ לְרִאוֹת"; וְאוֹמַר (שֵׁם פְּסוּק יט): "מִי עוֹר כִּי אִם עַבְדִּי, וְחִרַשׁ כְּמִלְאָכִי אֲשַׁלַּח, מִי עוֹר כְּמִשְׁלָם, וְעוֹר כְּעַבְדִּי יִי".

וְהִנֵּה כָּל הַדְּבָרִים שְׁבוּטִים בּוּ בְּהַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, הֵם שְׁמוֹנֶה חֻלְקִים: הָאֶחָד – עֲגִין גּוֹף הָאָדָם בְּלִבָּד. הַשֵּׁנִי – עֲגִין פְּרִנָּסָתוֹ. הַשְּׁלִישִׁי – עֲגִין אֲשֵׁתוֹ. הָרְבִיעִי – חוֹבוֹת הַלְּבָבוֹת וְאִיבָרִים שֶׁהוּא מְתִיחַד בְּתוֹעֲלָתָם וְנִזְקָם. הַחֲמִישִׁי – חוֹבוֹת הָאִיבָרִים אֲשֶׁר תוֹעֲלָתָם וְנִזְקָם לְאַחֲרִים. הַשֵּׁשִׁי – גְּמוּל עוֹלָם הַזֶּה. הַשְּׁבִיעִי – גְּמוּל עוֹלָם הַבָּא הַצֶּפּוֹן לְצַדִּיקִים. הַשְּׁמִינִי – גְּמוּל יְמוֹת הַמָּשִׁית.

הַבְּטָחוֹן הָרָאוֹן, עֲגִין גּוֹף הָאָדָם, הוּא שִׁישְׁלִיךְ נַפְשׁוֹ וַיִּמָּסַר עֲצָמוֹ עַל רַחֲמֵי

הגדולים, וידע שאין לו עצה והנהגה אלא ברשותו ובגזרתו. ואף על פי שכל בריאת איבריו ומדת ימיו קשורים בגזרת הבורא יתברך, מכל מקום יש לאדם להתגלגל להרויח כל צרכיו, ולהציל נפשו, ולתקן לו הרפואות. ויבטח באלהים שירפאהו, והרופא והרפואה באים לו מאת השם יתברך לרפאהו; ולא יניח ענין זה אלא על האלהים לבדו שיתן לו היכלת והכח. ואל יאמר אדם: הואיל ואני קשור בגזרת הבורא יתברך, אלך בדרכי הסכנה, ואשתה סם המות! הלא מצינו בשמואל באמרו (שמואל א טז ב): "איך אלה ושמע שאול והרגני" – אף על פי שאמר כך לא נחשב כמי שממעט בבטחוננו, והקדוש ברוך הוא השיב לו: "עגלת בקר תקח בידך" (שם). ועל המכניס עצמו בסכנה, ואומר "אני בטוח בשם יתברך!" – עליו נאמר (משלי יד טז): "וכסיל מתעבר ובוטח". והתורה הזהירנו על זה, כמו שכתוב (דברים ו טז): "לא תנסו את יי אלהיכם". והמכניס עצמו לידי סכנה וממית עצמו – ענשו גדול ממי שממית אחרים.

הבטחון השני, מענין הפרנסה: תהיה בטחון שלו על השם ברוך הוא, שיזמין לו צרכיו ומזונו כדי ספוקו, ולא ידחק השעה לרדף אחר כמה ענינים המטרידים אותו מהתעסק בתורה. וכאשר יבטח באלהים, ימצא מנוחת לבו ושלות נפשו, ולא ירדף יותר מדי; אף יהיה די לו במה שיכול למצא בשעה מיחדת, והשעות הנשארות יטרח בהם לקנות חיי העולם הבא. וכן אמרו (ספרי ואתחנן ו ז): תרבה בשיבה ותמעט בעסק, עשה דברי תורה עקר ועסקך טפל. וענין זה הוא הגדול שבנסיון האדם, שלא יטרידו אותו רב טרדות של עולם זה וישפח אחריתו. לכן יבטח באל שישפיקהו צרכיו וספוקו, ויהיו לו שעות פנויות לפנות לבו לאלהים.

הבטחון השלישי, בענין אשתו ובניו וקרוביו ואוהביו: אם הבוטח הזה נכרי, וגר בלא אשה וקרובים וחברים – יקח לו האלהים לקרוב ולחבר, דכתיב (שיר השירים ה טז): "זה דודי וזה רעי".

ויחשב: כל מי שיש לו קרובים, לאחר זמן מועט ישוב לחבר נכרי, ובדד ישב, ולא יועיל לו לא קרוב ולא בן ולא חבר, ולא יתחבר עמו אחד מהן. ויחשב אחר כך טרדתו מקרובים המטלים עליו, ויחשב זה לטובה: שאם היה לו עסק בעניני העולם הזה יהיה טרחו מרבה, ולא יהיה לו מנוחה. ואם הוא עוסק בעניני אחדותו והמצות, ויחוד לבו לאלהים – יהיה לבו יותר פנוי ומיוחד בעת שהוא לבד בלא קרוביו, אין ספק. ועל כן היו הפרושים המיוחדים האל בלבבם, בורחים מבתיקהם

ומקורביהם אל ההרים, כדי שיפנו לבכם אל האלהים.

ואם היה בוטח בעל אשה ובנים וקרובים ואוהבים – יבטח באלהים שיתן לו כח לשלם להם מה שחייב להם ולעשות חפציהן, ויבטח שיהא לבו עמם, ויורה אותם דרכים בעניני התורה ובעבודת הבורא. ולא בשכיל שהוא מצפה שיבא לו רוח מחמת זה מהם, ולא שיכבדוהו עבור שהוא מראה להן דרך הישר, ולא להשתרר עליהן; אלא יעשה כדי לקיים מצות הבורא ברוך הוא לבד. ויחשב שהוא שלוחו של מקום ללמד לקרוביו ולאוהביו, ולא יחזיק טובה לעצמו ולא יגבה לבו עליהן. ואם יצטרך מקרוביו וימלאו חסרונו – יחשב שהן שלוחים של מקום ברוך הוא למלאת חסרונו, ולא יבטח בהן כלל. ואם יבקש מהן דבר וישיבו פניו ריקם – אל ישים עליהם חטאת, אך יחשב כי הרבה שלוחים למקום למלאת חסרונו.

הבטחון הרביעי, בענין חיוב הלב: שהאדם מיחד לבו בתענית ובתפלה ובשאר המצות כלם, ונמנע מן העברות. וצריך שילך בכל כחו לקיים המצות, ויתפלל בלב נאמן ובמחשבה נקיה, ובכוונה לשמו הגדול. ובזה אנו חייבים לבטח עליו ולהתחנן אליו, לעזור אותנו ולהורות לנו הדרך הישרים, כמו שאמר דוד עליו השלום (תהלים כה ה): "הדריכני באמיתך ולמדני". ואומר (שם קיט לה): "הדריכני בנתיב מצותיך"; ואומר (שם פסוק ל): "דרך אמונה בחרתי". וכך זה ראיה שהיה בוחר במעשה העבודה.

ויתפלל על שני דברים: האחד: לחזק לבו ביחודו באלהים, ושירחיק מלבו טרדת העולם הזה. והשני: לחזקו בגופו ואיבריו, שיוכל להתחזק במעשים הטובים. וזה מה שאמר, שיצליחוהו בגופו וביחוד לבו לאלהים.

הבטחון החמישי, הוא חובת האיברים אשר הוא עוסק להיטיב לאחרים. כגון הצדקה, וללמד החכמה לתלמידים, ולצוות על הטוב ולהרחיק מן הרע, ולהשיב רשעים אל האלהים, ולסבל חרפתם בעת שהוא מזהירם על העבודה ומאיימם בגמול וענש. ויטרח בכל כחו לדברים האלה לעשות, ויבטח באלהים שיעזרהו; וישלים חפצו להתקרב בזה אל האלהים בלבד, ולא לקנות שם עליהם וכבוד ביניהם, ולא לצפות הגמול מהן, ולא להשתרר עליהם. ויזהר כפי יכולתו להסתיר, ואם לא יכול להסתיר – יזכר שכל התועלת והנזק לא יהא מן הברואים כי אם ברשות הבורא יתברך. ובכל זה ישים בטחונו בשם יתברך. וכאשר יגלגל השם יתעלה מצוה על ידו – יחשב בלבו כי הוא טובה מאת הבורא יתעלה שהיטיב

אליו, ולא ישמח אם משבחים אותו בני אדם.

הבטחון הששי, בעולם הזה: שיבטח באלהים שלא יאכילהו בעולם הזה חלק הראוי לו בעולם הבא. ויבטח בו שישמרהו מפגעי העולם, ומתחלואים, ומדבר ומחרב ומרעב, ומשאר הרעות המתרגשות לבוא בעולם. וכשיבטח, לא יבטח בשביל מעשיו הטובים; אך יעשה כל מעשיו בשביל האל יתעלה, אשר גדלו ונשאו בעולם הזה והיטיב לו, ואין רגע מכל ימי חייו שאין טובות הבורא עליו. ויחשב שאם היו מעשיו כפלי כפלים, לא היה אחד מרבוא ממה שיש עליו לעשות מחמת טובות האל יתברך, שהם עליו בכל רגע. ואחר שיחשב כל זה, יבטח על חסדי השם ברוך הוא, שהוא הגומל חסד, הוא המרחם יותר ממעשיו של אדם, כי ברחמיו נותן לחם לשרצים ולבהמות ולחיות ולעופות, והוא זן מקרני ראמים ועד ביצי כנים (עבודה זרה ג ב); וכאשר מרחם על אלו לא בשביל מעשיהם הטובים – כך ירחם עלי.

הבטחון השביעי, שיבטח על המלך מלכי המלכים המושל על כל, ברוך הוא, שיביא בימיו תשועה לישראל, ויבנה ירושלים, ויבנה בית המקדש בימיו. ולא תהיה כונת בטחונו כדי לחיות בשלנה גדולה כאשר תהיה בימים ההם, ולאכל הפרות הטובות ולשתות יין עסיס. אך תהיה כונת בטחונו שיהיה בימים ההם כדי לעבד הבורא יתברך; כי בימים ההם יסיר יצר הרע מלב עמו, וכלם קטנים וגדולים ידעו את השם. ולא יהיה להם מונע: לא דבר ולא רעב, ולא מלחמה ולא טרדה, אך כלם יהיו פנויים וכלם ישיגו השגה גדולה בידיעת הבורא יתברך. ובימים ההם תרבה הדעת, כדכתיב (ישעיהו יא ט): "כי מלאה הארץ דעה את יי, כמים לים מכסים".

הבטחון השמיני, על ענין עולם הבא: אשר בו נעימות לאין קץ ואין חקר, ואין הפה יכול לספר יפי העולם ההוא, ואין העין יכולה לראות זיו הדרת הצדיקים. ואין שם לא אכילה ולא שתיה, אם כן מה תענוג יש שם? לכך צריך שתבין ותדע, כי כאשר לא ידע העוף תענוג הדג השט במים, כי התולדה שלהם הם הפוף זו מזו, כי עוף ימות במים והדג ימות בביבשה; כך מי שהוא בעולם הזה, הנשמה מערבת בגוף – לא תוכל לדעת תענוג הנשמות; כי אין לנו אלא תענוג הגוף, אבל תענוג מתענוגים העליונים לא נוכל להשיגם ולא נוכל להכיר אותם אלא אחר רב המחשבה. וזהו מחמת שאנו בעולם הגופים, ועל כן לא נכיר כי אם תענוגים האובדים והפוסקים. אבל תענוגי הנשמה הם תמיד בלי הפסק, ואין בין אותם

התענוגים ובין אלו התענוגים חבור ושתוף, ולא קרבה בשום ענין. ומי שיזכה אל מעלה ההיא אחר מותו – לא יאהב אלו התענוגים, כִּאֲשֶׁר לא יאהב המלך לחלוץ מעליו יקר תפארתו ולשחק בחוצות עם הנערים. ולפעמים יהיה שהמלך קטן בשנים, ויגביר עליו שטות הקטנים, וישחק עם הנערים, ויניח יקר המלכות – וזהו מחמת שאין לו דעת לבחן בין שני הדרכים, כִּאֲשֶׁר אנחנו מגבירים תענוג עולם זה על תענוג עולם הבא מחמת חסרון דעתנו ומעוט הכרתנו עולם הנשמות ותענוגיו.

ובעולם הזה תוכל להכיר קצת עולם הנשמות מתענוגי הנשמות בלא אכילה ושתיה: כגון בני אדם המתנקמים בשונאיהם, וכגון הכבוד בעת שמכבדים בני אדם, וכשאדם רואה דברים יפים, או כשרואה אדם בנו החביב שלא ראה אותו זמן מרבה, או כששומע בשורות טובות. ובכל אלה יש תענוג גדול בלא אכילה ושתיה, ואם זה בעולם הגופים, שאנחנו רואים שהנשמות נהנות – מזה תבין תענוג הנשמות כשתעלה לשמי מרומים, ותהנה מזיו העולם העליון ומזיו השכינה. ואין לתענוג ההוא ספור ולא תאר, ולא נוכל לדמותו לשום תענוג בעולם הזה. אלא כמו שאמר הנביא, שהיה תמה ונפלא על יקר עולם הבא (תהלים לא כ): "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך". ועל עולם הבא אשר הוא סוף כל אדם, ישים בשם בטחונו על שיגיעהו לעולם העליון, ואל ישליכהו מלפניו. ואין לו בטחון בלא מעשים טובים, אך אחר שיעסק בכל יכלתו בתורה ובמעשים טובים יעלה אל מדרגות החסידות הראויות לענין זה. והוא שיוציא אהבת עולם הזה מלבו, ויכניס במקום ההוא אהבת הבורא ברוך הוא, וימסר עצמו על קדשת השם יתברך. ואם יעשה כך, יבטח בבורא יתברך שיתחסד עמו כמו שהתחסד עם כל הנביאים והחסידים.

הבוטח בשם מדה טובה גדולה היא מאד, וצריך האדם תקון גדול טרם יבוא בעמק הבטחון. הבוטח בשם מזמן לקבל חסד, כדכתיב (תהלים לב י): "והבוטח ביי חסד יסובבנו". ולא אמר "יסובבנו" אלא בשביל אשר הבוטח צריך לפרץ כמה פרצות שאינם טובים לו בעולם הזה: צריך להוכיח את הרבים, ואף על פי שצריך לירא מהם פן יזיקוהו בגופו ובממונו. וגם צריך להתיראש מקרוביו ומאוהביו, שלא ישתתף עמהם כשאינם הולכים בדרך טובה, ושלא יחניף להם. גם צריך לעזב הרבה עסקים בעולם הזה, ולפנות לבו מהכלי העולם ולעסק בתורה. וזה צריך בטחון גדול, ועבור כן אמר הכתוב: "חסד יסובבנו".

והבטחון אי אפֿשר בלא אמונה, דכתיב (תהלים ט יא): "ויבטחו בך יודעי שמך". כי היודעים שמו הגדול ומכירים גדלתו וגבורתו, והמאמינים בכל לב – המה יכולים לבטח בו. כי הבטחון והאמונה הם שתפים: אם אין אמונה אין בטחון. והאמונה הוא ראש התורה, דכתיב (שמות כ): "אנכי ה' אלהיך... לא יהיה לך אלהים אחרים". ואם לא מאמין, מה יועיל תורתו? ובזמן שאדם מאמין מעמק הלב, שהבורא יקים כל מה שכתוב בתורה, לעשות פורענויות לחוטא, ומשלים שכר למקיימים אותה – אז שומר התורה. כי אין שום גנב וגזלן, אם יודעים בודאי שיהיו נהרגים על גנבתם וגזלתם, ולא יהיו יכולים להמלט – היו נמנעים; וכל הגנבים והגזלנים הם בוטחים להנצל לעולם, ועל כן עושים מה שלבם חפץ. גם כן החוטא: אם היה מאמין בודאי על גדל ענשו – לא היה חוטא. לכן כל התורה כלולה באמונה, כדכתיב (חבקוק ב ד): "וצדיק באמונתו יחיה". ועל אברהם נאמר (בראשית טו ו): "והאמן ביי ויחשבה לו צדקה" – ועל כל הטובות לא נכתב כן. ועל משה נכתב (במדבר יב ז): "בכל ביתי נאמן הוא".

ואמרינן במדרש (שמות רבה כב כג): גדולה האמונה לפני הקדוש ברוך הוא, שבזכות האמונה שהאמינו אבותינו – שרתה עליהם רוח הקדש ואמרו שירה, שנאמר (שמות יד לא-טו א): "ויאמינו ביי ובמשה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל". ונגאלו בזכות האמונה שהאמינו, דכתיב (שם ד לא): "ויאמן העם". ואמרו שם: כל המקבל מצוה אחת באמונה – כדאי הוא שתשרה עליו רוח הקדש. והגליות מתכנסות בזכות האמונה, שנאמר (שיר השירים ד ח): "תשורי מראש אמונה"; ואומר (הושע ב כב): "וארשתיך לי באמונה".

הרחמן הוא ישמרנו וישימנו מאנשי עבודתו, הבוטחים בו בלב שלם בגלוי וסתר.

שער אחד עשר

שער חרטה

החרטה הוא שאדם עושה דבר, וחוזר בו ומתנחם על המעשה. והוא דרך ישרה מאד לענין התשובה, כי מי שחטא ומתחרט – כאלו לא חטא. ואי אפֿשר לשוב בלא חרטה, כי לעולם לא יתכפרו עוונותיו אם אינו מתחרט עליהם. גם התפלה אינה מקבלת זולת החרטה, כי איך יאמר "סלח לנו אבינו כי חטאנו" כשאינו מתחרט על חטאיו? משל: וזה דומה למלך שעבדו סרח עליו, ומבקש מחילה

מאת המלך. אם העבד אינו מתחרט בלבו, וחוזר ועושה הסרחון בכל יום – יכעס עליו המלך ביותר. וכן מי שגזל הבריות, ובא בכל יום לבקש למלך שימחל לו, וחוזר וגוזל – אין ספק שזה הגזלן מרבה עליו רגז המלך בבקשת המחילה. לכן יתחרט ויתפלל ויתודה, ויחשב שלא יעשה עוד כזה, ואז יהיה תפלתו מקבלת.

אבל העושה טובה ומתחרט, זאת מדה רעה. לכן צריך שתזהר שלא תתחרט על הטובות, שלא תאבד שכרך. אם נתת לעני צדקה ואחר זמן הכעיסך – הזהר בך שלא תתחרט על הטובות שעשית לו; כי כיון שהייתה כונתך בעת הנתינה לשם שמים, הנה שכרך שמור לך.

המדה הזאת מגנה מאד אצל העולם, כשאין אדם קים בענין שלו: כשהוא אומר היום דבר, ומתחרט למחר, ואינו עומד בדבורו; כשהוא נודר להתענות, או לתת צדקה, או ללמד תורה ומתחרט – שזה רעה. ואף על פי שטוב הדבר שמתחרט על הרעה, טוב הוא לאדם להעמיד עצמו שלא יצטרך לשנות ממנהג למנהג וממדה למדה. וזו היא תכלית הטוב: שיחשב בנפשו, ויברר המנהג והמדות הטובות, ולהנהיג נפשו בהן, ויחשב על כל מה שיעשה: אם יוכל לעמד בו – אז יתפס בו. ואל ידלג ממנהג למנהג, כי מדה מגנה מאד היא מי שהוא הפכפך. והוא נבזה לפני העולם, אפלו הוא קופץ ממדה טובה למדה טובה, כי אין ממשות בעניניו ואין לסמך עליו.

בן-אדם! שוב בעוד שהחרטה שלך מועלת. ואל תאחר עד בואך לקבר, כי אז תהיה מתחרט, ואין תקנה לחרטה ההיא. אם עשית דבר כנגד חכרך – התחרט ותלך ותרצהו. ואם חכרך פשע בך ומתחרט – קבלהו. אפלו אם ספק לך אם מתחרט בלבו, רק שהוא מנקה עצמו נגדך – קבלהו. אם הוכחת אותו בדברים קשים עד שהוא שונאך, כדרך שאמר דוד (תהלים קלט כא): "ובתקוממיך אתקוטט" – אל תתחרט על אותה קטטה. כי אם תתחרט ותבקש ממנו מחילה – אז יתחזק בטעותו.

החרטה היא דרך לכל המעשים הטובים: אם הולך בטל מדברי תורה – יתחרט על הבטול, ויתן לבו לעסק בתורה בכל יכלתו. אם לא נתחזק להתפלל בכונה גדולה – יתחרט ויחשב: מה עשיתי? בשעה שהיה לי לקנות חיי העולם הבא עסקתי בהבלים! ואם הגיע לימים, יתחרט מאד אשר עברו ימיו בלא עבודת הבורא יתברך.

כָּלֵל גָּדוֹל תִּקַּח בִּידָךְ: תִּחְשַׁב בְּלִבְךָ עַל כָּל דְּבַר שְׁעִשִׁיתָ, וְעַל כָּל מִצְוָה שֶׁלֹּא נִזְהַרְתָּ בָּהּ. תִּתְחַרֵּט עַל כָּל אֶחָד בִּפְנֵי עֲצָמוֹ, וְתִחְשַׁב וְתִתְקַוֵּט בְּלִבְךָ: אִיךָ לֹא רָדַפְתִּי לַעֲשׂוֹת רָצוֹן בּוֹרְאֵי בְרוּךְ הוּא? וְאִיךָ עֲזַבְתִּי דְּבָרֵי חֻכָּמִים וּמוֹסְרֵיהֶם הַטּוֹבִים? נִמְצָא, הַתְּרִטָּה הִיא תִּקּוֹן גָּדוֹל לְכָל הַמִּצְוֹת.

שַׁעַר הַשְּׁנַיִם עָשָׂר

שַׁעַר הַכַּעַס

הַכַּעַס הוּא מַדָּה רָעָה. וְכַאֲשֶׁר הִגָּרַב מִחֲלֵי הַגּוֹף – כֵּן הַכַּעַס מִחֲלֵי הַנֶּפֶשׁ. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (נדרים כב א): כָּל הַכּוֹעֵס – כָּל מִינֵי גֵיהֶנֶם שׁוֹלְטִים בּוֹ, שְׁנֵאמַר (קהלת יא י'): "וְהָסֵר כַּעַס מִלִּבְךָ, וְהִעֲבֵר רָעָה מִבִּשְׁרֹךְ". וְאֵין "רָעָה" אֶלָּא גֵיהֶנֶם, שְׁנֵאמַר (משלי טז ד'): "כָּל פֶּעַל ה' לְמַעַנְהוּ, וְגַם רָשָׁע לְיוֹם רָעָה". וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁתַּחְתּוֹנוּת שׁוֹלְטִים בּוֹ, שְׁנֵאמַר (דברים כח סה): "וְנָתַן ה' לָךְ שֵׁם לֵב רָגֹז, וְכִלְיוֹן עֵינַיִם וְדַאֲבוֹן נֶפֶשׁ" – אֵיזָה דְּבַר שֶׁמְכַלָּה הָעֵינַיִם וּמֵדְאִיב אֶת הַנֶּפֶשׁ? הִנֵּי אוֹמֵר: זֶה תַּחְתּוֹנוּת. וְעוֹד אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (שם ע"ב): כָּל הַכּוֹעֵס, אֶפְלוּ הַשְּׂכִינָה אֵינָה חֲשׁוּבָה כְּגִדּוֹ, שְׁנֵאמַר (תהלים יד): "רָשָׁע כְּגִבָּה אָפוּ בַל יִדְרֹשׁ, אֵין אֱלֹהִים כָּל מְזֻמוֹתָיו". וְאִם מְשַׁכַּח תִּלְמוּדוֹ וּמוֹסֵיף טַפְשׁוֹת, שְׁנֵאמַר (קהלת י ט): "כִּי כַעַס בַּחֲקִי כְּסִילִים יִנּוּחַ"; וְכָתִיב (תהלים צב ז): "וְכָסִיל לֹא יִבִּין"; וְכָתִיב (משלי יג טז): "וְכָסִיל יִפְרֹשׁ אֹלֶת". וּבִידוּעַ שְׁעוֹנוֹתָיו מִרְבִּין מְזֻכוֹיוֹתָיו, שְׁנֵאמַר (שם כט כב): "וּבִעַל חֲמָה רַב פֶּשַׁע". וְעָנְשׁוּ גָדוֹל מְאֹד, שְׁנֵאמַר (שם יט ט): "גָּדוֹל חֲמָה – נוֹשָׂא עוֹנֶשׁ".

וְאַתָּה רוֹאֶה בְּנֵי אָדָם כְּשֶׁהֵם כּוֹעֲסִים וּמַחְזִיקִים בְּכַעֲסָן – אֵינָן מְשִׁימִין לָבָם עַל מַה שְּׁעוֹשִׂים, וְעוֹשִׂים הַרְבֵּה עֲוֲנוֹנִים בְּכַעֲסָן מַה שֶּׁלֹּא הָיוּ עוֹשִׂים בְּלֹא הַכַּעַס. כִּי הַכַּעַס מוֹצִיא שְׂכָלוֹ שֶׁל אָדָם מִקְּרָבוֹ, עַד שֶׁמִּרְבָּה דְּבָרֵי הַכַּעַס, וְנִכְנָס בְּמַחֲלַקַת וְקִנְיָנוּרִים. לָכֵן אֵי אֶפְשָׁר שֶׁיִּנְצַל הַכַּעֲסָן מִחֻטְאִים גְּדוֹלִים. וְכֵן אָמַר אֱלֹהֵינוּ לְרַב יְהוּדָה: לֹא תִתַּח וְלֹא תִתְחַטֵּי (ברכות כט ב). וְאָמְרוּ (ערוכין סה ב): בְּשִׁלְשָׁה דְּבָרִים נִכָּר הָאָדָם, הָאֶחָד מֵהֶם בְּכַעֲסוֹ. כִּי בַעֲת הַכַּעַס אָדָם נִכָּר: אִם יִתְגַּבֵּר כַּעֲסוֹ עַל חֻכְמָתוֹ, וְעוֹשֶׂה עֲוֲנוֹנִים בַּעֲת הַכַּעַס בְּלֹא הִתְגַּהֵת הַחֻכְמָה – בָּזָה נִכָּר כַּעֲסוֹ. אִם יִתְגַּבֵּר חֻכְמָתוֹ עַל כַּעֲסוֹ, וְלֹא יִדְבֹּר וְלֹא יַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה מַחֲמַת הַכַּעַס, מַה שֶּׁלֹּא הָיָה עוֹשֶׂה בְּלֹא הַכַּעַס – בָּזָה נִכָּר חֻכְמָתוֹ.

וְאָמַר הַחֹכֵם: שְׁלִשָּׁה הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא אוֹהֲבָן, וְאֶחָד מֵהֶן: מִי שֶׁאֵינּוּ כּוֹעֵס (פסחים

ק"ג ב). ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ב ה): לא הקפדן מלמד; כי מרב כעסו התלמידים יראים ממנו לשאל ספקותיהם פן יכעס עליהם. ואפלו אם שואלים – אין לו לב לפרש לתלמידיו כל הצורך. וגם ישיב להם דרך כעס, ומתוך כך לא יבינו. והתלמידים אפלו שרבן כועס עליהם – ישאלו וידקדקו, ולא יחושו על הכעס ולא יריבו עם רבן. ועליהם דרשו רבותינו (ברכות סג ב): "ומיץ אפים יוציא ריב" (משלי ל לג) – כל הכועס עליו רבו פעם אחת ושתיים ושותק, זוכה להבין בין דיני ממונות ודיני נפשות. ואמר מר: אין לך קשה יותר מדיני ממונות ודיני נפשות.

הכעסן אין לו חן בעיני הבריות, והוא שגוא בעיניהם, ומתוך כך אין מעשיו מקבלים בעיני הבריות. ואפלו אם יש בידו תורה ומעשים טובים – אין העולם למדין ממנו. הכעסן הוא כבד על בני ביתו, השומעים תמיד כעסו ותלונתו. וקרוב הדבר לו לבוא לידי תקלה מפני שמטיל אימה יתרה, כמו שהוא מעשה דרבי חנינא בן גמליאל, אשר בקשו בני ביתו להאכילו אבר מן החי.

הכעסן אינו מעביר על מדותיו ואינו מוחל, אך הוא נוקם ונוטר תמיד. הכעס מביא אדם לידי מחלוקת; כשהוא כועס עם חבריו – יריבו עמו והוא עמהם. וכשיש מחלוקת יש קנאה ו שנאה. וכבר ידעת רעות המחלוקת, כאשר יתבאר בשער המחלוקת.

הכעס מונע לב האדם מכל הטובות. כי כשאדם כועס – אין לו לב לרחם על העניים. ובהשם יתברך נאמר (חבקוק ג ב): "ברגז רחם תזכור"; וזה רחוק מאד מדרך בשר ודם. הכעס מבטל פונת לב האדם בתפלה, ואין שכינה שורה מתוך הכעס.

כל כעסן לא יהיה חכם גדול. כי הכעס מברית מלבו חכמתו, שלא יוכל לענות כהגן ולא יוכיח כהגן, וכל דבריו לא בהשכל. הכעסן מונע ממנו מוסרים ותוכחות, כי אין אדם רשאי לגלות לו טעיותיו ודרכיו המכערים, כי כל אדם יפתח ממנו להגיד לו עניניו כי הוא ירגז עליהם. ואפלו אם יוכיח אותו שום אדם, לא יקבל ממנו מתוך הכעס. כללו של דבר: אין הכעסן מקבל שום מדה טובה אם לא יסיר מלבו הכעס.

כמו שאין הכעסן מקבל תוכחה מאחרים, כך אינו יכול להוכיח את אחרים. כי התורה אמרה (ויקרא יט יז): "הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא" – בתחלה תוכיח אותו בנחת ובסתם, ותאמר לו בלשון רכה ותחנונים כי לטובתו אתה אומר לו, ואז לא תקבל עליו חטא. אבל אם תוכיח את חברך מתחלה בקול רעש ובזעם

וּתְבַיֵּשׁ אוֹתוֹ, אֲזַי תִּקְבַּל עָלָיו חֵטְא. וְאוֹתוֹ חֵבֵר לֹא יִקְבַּל תּוֹכְחָה מִמֶּנּוּ, כִּי כֵן דֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם: כְּשֶׁאָדָם בָּא עַל חֵבְרוֹ בְּחֻזְקָה – אֲזַי חֵבְרוֹ מִתְקַשֶּׁה כְּנִגְדּוֹ וְלֹא יִפְנֶעַ תַּחֲתָיו. וְעַל זֶה אָמַר הַחֶכֶם (קהלת ט יז): "דִּבְרֵי חֲכָמִים בְּנִחַת נִשְׁמָעִים". וּכְבָּר יִדְעַת מִהֲלֵל וְשִׁמְאִי, שֶׁאֲמָרוּ עֲלֵיהֶם אוֹתָם שְׁלֹשֶׁת הַגֵּרִים: קִפְּדָנוּתוֹ שֶׁל שִׁמְאִי בִקְשָׁה לְטַרְדָּנוֹ מִן הָעוֹלָם, עֲנֻתָנוּתוֹ שֶׁל הֵלֵל קִרְבָּנוֹ תַּחַת כִּנְפֵי הַשְּׂכִינָה (שְׁבַת ל א א). הֵלֵל מְרֵב עֲנֻתָ שְׁהִיָּתָהּ בּוֹ – לֹא הָיָה אָדָם יָכוֹל לְהַכְעִיסוֹ; כִּי הַמוֹנֵעַ עֲצָמוֹ מִן הַכְּעֵס קוֹנֶה מִדַּת הָעֲנֻתָה וְהִרְחַמְנוּתָהּ, כִּי מִחֲרוֹן אֵף יִהְיֶה מִדַּת הָאֲכֻזְרִיּוּת, דְּכָתִיב (שְׁמוֹת כב כג): "וַחֲרָה אִפִּי וְהִרְגַּתִּי אֶתְכֶם בְּחֶרֶב". וְכֵן לְעוֹלָם אֲצַל חֲרוֹן אֵף כְּתִיב הַנִּקְמָה (דְּבָרִים יא יז): "וַחֲרָה אֵף ה' בְּכֶם, וְעָצַר אֶת הַשָּׁמַיִם וְלֹא יִהְיֶה מָטָר, וְהִיאֲדָמָה לֹא תִתֵּן אֶת יְבוּלָהּ".

הַכְּעֵס גּוֹרֵם עֲזוּת לְאָדָם, וּמִחֲמַת הַכְּעֵס לֹא יִפְנֶעַ – וְגַם לֹא יוֹדֶה עַל הָאֵמֶת. וְאָמַר הַחֶכֶם: כְּשֶׁתִּרְצֶה לְחַבֵּר עִם אָדָם – הַכְעִיסֵהוּ. וְאִם יוֹדֶה לָךְ הָאֵמֶת בְּשַׁעַת כְּעָסוֹ – הַתְּחַבֵּר לוֹ; וְאִם לֹא – עֲזֹב אוֹתוֹ.

הַכְּעֵס מְבִיא לְיָדֵי טְעוּת; מִי לָנוּ גְדוֹל מִמֶּשֶׁה רַבְּנוֹ עָלָיו הַשְּׁלוֹם, שֶׁכְּעֵס בְּשִׁלְשָׁה מְקוֹמוֹת וּבָא לְכַלֵּל טְעוּת: כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא י טז): "וַיִּקְצַף עַל אֲלֻעָזָר וְעַל אִיתָמָר"; וּכְתִיב (שִׁם פסוק יז): "מִדְּוָע לֹא אָכַלְתֶּם אֶת הַחֹטָאִת בַּמָּקוֹם הַקָּדֹשׁ". וְנֶאֱמַר (במדבר כ י): "שִׁמְעוּ נָא הַמּוֹרִים"; וּכְתִיב (שִׁם פסוק יא): "וַיִּן אֶת הַסֵּלַע". וּכְתִיב: "וַיִּקְצַף מֹשֶׁה עַל פִּקּוּדֵי הַחֵיִל" (שִׁם ל א יד); וּכְתִיב (שִׁם פסוק כא): "וַיֹּאמֶר אֲלֻעָזָר הַכֹּהֵן אֶל אֲנָשֵׁי הַצָּבָא הַבָּאִים לְמַלְחָמָה, זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה". מִלְּמַד שֶׁנִּשְׁתַּכַּחַת הַלֵּכָה מִמֶּשֶׁה (ויקרא רבה יג א). וְעַתָּה הֵבֵן: אִם כֶּף הִגִּיעַ לְמֹשֶׁה רַבְּנוֹ עָלָיו הַשְּׁלוֹם, מֶה יִגִּיעַ לְכִסִּילִים הַכּוֹעֲסִים? וּלְכֵן אָמַר שְׁלֹמֹה (קהלת ז ט): "אַל תִּבְהֵל בְּרוּחַךְ לְכַעֵס".

וְהִזְהַר בָּהּ מְאֹד, שֶׁלֹּא תַעֲשֶׂה שׁוּם קְלָקוּל מִתּוֹךְ כְּעָסֶךָ. כִּי אֲמָרוּ רַבּוֹתֵינוּ (שְׁבַת קה ב): הַמְּקַרֵּעַ בְּגָדָיו, וְהַמְּפֹזֵר מַעוֹתָיו, וְהַמְּשַׁבֵּר כָּלִים בְּחֻמָּתוֹ – יִהְיֶה בְּעֵינֶיךָ כְּאִלוֹ עוֹבֵד עֲבוּדָה זָרָה. שֶׁכֵּן אֲמָנוּתוֹ שֶׁל יֵצֵר הָרָע: הַיּוֹם אוֹמֵר לוֹ "עֲשֵׂה כֵן", וּלְמָחָר אוֹמֵר לוֹ "עֲשֵׂה כֵן", עַד שֶׁאוֹמֵר לוֹ "עֲבֹד עֲבוּדָה זָרָה" וְהוֹלֵךְ וְעוֹשֶׂה. וּבַעֲבוּר כֵּן כְּתִיב (תהלים פא י): "לֹא יִהְיֶה כֵף אֶל זֶר" – וְאִיזָה "אֶל זֶר" שֶׁהוּא בִקְרָבוֹ שֶׁל אָדָם? הֲיֵי אוֹמֵר: זֶה יֵצֵר הָרָע. רְאֵה אֵיךְ הֵיֵצֵר הָרָע מִתְגַּבֵּר בְּעַת הַכְּעֵס.

וְאָמַר רַבִּי אֲרָבֶעַ מִדּוֹת בְּדַעוֹת (אבות ה יא): נוּחַ לְכַעֵס וְנוּחַ לְרָצוֹת – יֵצֵא שְׂכָרוֹ בְּהַפְסָדוֹ. קִשָּׁה לְכַעֵס וְקִשָּׁה לְרָצוֹת – יֵצֵא הַפְסָדוֹ בְּשְׂכָרוֹ. קִשָּׁה לְכַעֵס וְנוּחַ לְרָצוֹת – חֲסִיד. נוּחַ לְכַעֵס וְקִשָּׁה לְרָצוֹת – רָשָׁע.

ואלו ארבע מדות נאמרים נגד הצדיק, כשהוא כועס על הטובים או בעניני העולם. אבל "קשה לכעס" על עושי עברות "ונוח לרצות" להם – זו מדה רעה שמתרצה לרשעים. וכל שכן מי ש"נוח לכעס" על הצדיקים, ו"קשה לכעס" על הרשעים, ו"נוח לרצות" לרשעים ו"קשה לרצות" לצדיקים – זהו רשע גמור.

אף על פי שהכעס מדה רעה מאד, מכל מקום צריך אדם להנהיג עצמו בקצת העתים במדת הכעס. כגון: ליסר הרשעים, ולהטיל אימה על בני ביתו, ולזרק מוראו בתלמידים. וכשכועס על הרשעים, ישקל כעסו. לפי שאמר משה רבנו עליו השלום על ראובן וגד "תרבות אנשים חטאים" (במדבר לב יד) לכן בן בנו נעשה כהן לפסילים, ואף על פי שלשם שמים כעס. הכל צריך מדה, בכל דרכיו של אדם. ויראה איך יעשה המצות, בין בכעסו בין בשחקו.

אדם שיש בו מדת הכעס, ומכריח את מדתו ומנהגו כאלו אינו מבצלי הכעס, עליו נאמר (משלי טז לב): "טוב ארך אפים מגבור, ומשל ברוחו מלכד עיר". ו"ארך אפים" הוא משלש עשרה מדות הנאמרים בבוא יתברך.

אמר החכם: מי שכעסו בו במחשבה, תראה עליו הישוב וההדר. ומי שכעסו עליו שלא במחשבה, תראה עליו השטות. עוד אמר החכם: מי שכעסו ורגזו אמיץ – אינו רחוק מן המשגעים. ומי שרגיל בכעס – חייזר איננו חיים, ואינו שמח לעולם. וכיון שאינו שמח – אינו מקבל מארעותיו באהבה ובשמחה, ואינו מצדיק עליו את הדין, ואינו יכול לעבד את השם יתברך בשמחה.

כשאדם שרוי בתענית או כשהוא בשום צרה, אז הכעס מאד בלבו. לכן בזמנים האלו צריך לזהר ביותר שלא יכעס. השתיקה מבטלת הכעס, וגם קול נמוך מבטל הכעס. לכן יראה האדם כשכעסו מתגבר עליו, שישתק או ידבר בנחת, ולא ירים קולו בכעסו. כי המגביה קולו בשעת כעסו – אז יתעורר הכעס, אבל קול נמוך והשתיקה משתיקים הכעס. וגם לא יראה בפניו של אדם שכועס עליו, אלא ידבר עמו בלא ראות פניו, ואז יכריח הכעס מלבו.

ודע כי גמר שכל של אדם הוא שימשל על כעס, כמו שנאמר (משלי יט יא): "שכל אדם האריך אפו". הכעס נוטה מאד אל הגאווה, ואין הכועס נמלט מן הגאווה; וכבר ידעת רעות הגאווה. וראוי לאדם שיתרחק מן הכעס; ואפלו בדבר שראוי לכעס עליו – יעצר את הרוח ולא יכעס. וכן צריך בעל הכעס לעשות מתחלה, כשיעלה בדעתו שלא יכעס: צריך שלא ירגיש כלל, אפלו הפה וקלל – לא ירגז

ולא יחוש. וזה דבר ברור: מי שהוא קפדן הרבה, יותר נח לו שלא ירגיש כלל. ישתק ויעצר רוחו לגמרי ממה שיכעס מעט, כי זה אי אפשר לפעסן לעשות; כי אם ימשך בלבו מעט מן הכעס – לבסוף יכעס הרבה. ומי שרוצה לעצר רוחו מן הכעס, ורוצה להטיל אימה על בני ביתו, ואם הוא פרנס ורוצה לכעס על הצבור שיחזרו למוטב, כיצד יעשה? יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי ליסרם, ותהיה דעתו מישבת עליו בינו ובין עצמו; כאדם שהוא מדמה שהוא כועס בשעת כעסו – ואינו כועס. וכשהוא מראה כעסו, יזהר עליו שלא יעשה כן כשיש לו אורחים עניים, כי הם סבורים שהוא כועס עליהם. לכן יראה עצמו שמח בפניהם.

צווי חכמים להתרחק מן הכעס, עד שינהג עצמו שלא ירגיש אפלו בדברים המכעיסים אותו, עד שיעקר הכעס מלבו, וזהו דרך טובה. ודרך צדיקים: הם נעלבים ולא עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, ושומחים ביסורים. ועליהם הכתוב אומר (שופטים ה לא): "ואהביו כצאת השמש בגברתו" (שבת פח ב).

שער השלשה עשר

שער הרצון

הרצון. זו היא מדה טובה מאד, ואינה נמצאת אלא בנפש נדיבה ויקרה. ומי שיש בו מדת הרצון – הוא מסתפק בכל עניניו כפי מה שיגזר עליו הבורא יתעלה, ולא ירהר אחריו. ובעל המדה הזאת אינו מצפה אל הגדלה ואל הכבוד, אך רצונו ודעתו לסבל. ולא יתרעם על עניניו, ולא יקצף על השם יתעלה לומר: למה עשה השם יתברך כך וכך? ומן המדה הזאת: השמח בחלקו. וכבר ידעת מעלת המדה וגדלתה.

וכשאדם הצדיק רוצה בבני אדם, ובני אדם רוצים בו – גם המקום רוצה בו. וגם שונאיו משלימים אתו, כדכתיב (משלי טז ט): "ברצות ה' דרכי איש, גם אויביו ישלם אתו". וכמו שידעת מרצות אבימלך באברהם, ומשהשלימו אתו (בראשית כב א). ונאמר (משלי טז ט): "באור פני מלך חיים, ורצונו כעב מלקוש". ראה מה הגיע למרדכי כשרצה בו אחשוורוש, ומה הגיע ליוסף כשרצה בו פרעה. אם מגיע גדלה כזאת למי שרוצים בו בני אדם, כל שכן וכל שכן מי שרוצה בו הקדוש ברוך הוא – כמה מעלתו גדולה. לכן יטריח אדם עצמו לעשות המצות, ואז ירצה בו השם יתברך. ואמר החכם: כל מי שיש בו זאת המדה – יעשיר. ומן מדת הרצון באה

המחלה והסליחה, שהוא מתרצה למי שפשע בו ומעביר על מדותיו, כי המעביר על מדותיו – תפלתו נשמעת.

ומאד מאד מדה נאה היא לאדם, שיהא מלא רצון, ומבטל דעתו מפני דעת חברו. ודבר זה גורם שהוא נאהב לכל, כשהוא עושה כרצון איש ואיש. והאיש הזה קרוב מאוד לדרכי התשובה, כי כשהוא אוהז במעשה הרע ובא חברו להוכיחו – הוא מתרצה מיד לעזב הרע, וחוזר למוטב. נמצא שיש לו נחת רוח בעצמו, כשהוא מודה ועוזב דרכיו הרעים, וגם יש נחת רוח לחבריו המתחברים אתו. וכן אמר שלמה (משלי יב טו): "ושמע לעצה חכם" – אינו רוצה לומר לשמיעת האזן לבד, אלא "שומע" פרושו שהוא שומע לעצת חכם ומתרצה לעשות כפאשר יגיד לו החכם.

נמצא שכל התורה כלולה במדת הרצון, וכן כל התוכחות וכל הברכות. כיצד? בשעת מתן תורה כתיב (שמות יט ה): "ועתה אם שמוע תשמעו בקלי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגלה מכל העמים". כן הפרוש של "שמע תשמעו": תקבלו עליכם ותתרכזו. והם השיבו "נעשה ונשמע" (שם פסוק ח) – ונתרכזו. לענין הקללות נאמר (דברים כח טו): "והיה אם לא תשמע בקול ה' אלהיך, לשמור לעשות את כל מצותיו וחקתיו"; וכתיב (דברים יא כז-כח): "את הברכה, אשר תשמעו אל מצות ה' אלהיכם... והקללה אם לא תשמעו אל מצות ה' אלהיכם...". וכל ה"שמיעות" הללו אין פרושן שמיעת האזן בלבד, אף רצה לומר שיתרכזו לעשות. וכן מצינו ביעקב אבינו עליו השלום, שנתרצה אל אמו ושמע לעצתה לענין הברכות, ונתרצה לשמע אל אביו ואל אמו ולקח אשה על פיהם – לכן זכה ויצאו ממנו שנים עשר שבטים. וכתיב (משלי א לג): "ושמע לי ישכן בטח, ושאנן מפחד רעה".

ארבע שמיעות הם: יש שומע והפסיד, יש שומע ונשכר; יש לא שומע ונשכר, יש לא שומע והפסיד.

שומע והפסיד – זה אדם הראשון, שנאמר (בראשית ג יז): "ולאדם אמר: כי שמעת לקול אשתך". ומה הפסיד? שנאמר (שם פסוק יז): "כי עפר אתה, ואל עפר תשוב".

שומע ונשכר – זה אברהם אבינו, שנאמר לו (בראשית כא יב): "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה". ומה נשכר? שנאמר לו (שם): "כי ביצחק יקרא לך זרע".

לא שומע ונשכר – זה יוסף, שנאמר (בראשית לט י): "ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה". ומה נשכר? "ויוסף הוא השליט על הארץ" (שם מב, ו).

לֹא שׁוֹמֵעַ וְהַפְסִיד – אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיהו ז כו): "לֹא שָׁמְעוּ אֵלַי, וְלֹא הָטוּ אֶת אָזָנָם". וְמָה הַפְסִידוּ? "אֲשֶׁר לָמוּת לָמוּת, וְאֲשֶׁר לַחֲרֹב לַחֲרֹב" (שם טו ב); וְנֶאֱמַר (ישעיהו א יט): "אִם תֵּאָכְבוּ וּשְׁמַעְתֶּם טוֹב הָאָרֶץ תֹּאכְלוּ".

בֶּן סוֹרֵר וּמוֹרֵה נִהְרָג בְּשָׂבִיל שְׁמֵעַ, דְּכִתִּיב (דברים כא יט-כא): "וְתִפְּשׂוּ בּוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ, וְהוֹצִיאוּ אוֹתוֹ אֶל זִקְנֵי עִירוֹ וְאֶל שַׁעַר מִקְּמוֹ. וְאָמְרוּ אֵל זִקְנֵי עִירוֹ: בְּנֵנוּ זֶה סוֹרֵר וּמוֹרֵה, אֵינָנוּ שׁוֹמְעֵי בְּקִלְנוֹ, זֹלִל וְסָבָא. וְרָגְמָהוּ כָּל אַנְשֵׁי עִירוֹ". וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל נֶאֱמַר (שם ט ז): "מִמָּרִים הֵייתֶם עִם יי". וְעוֹד כְּתִיב עַל שְׁלֹא רָצוּ לְשִׁמְעַ (שמות לד ט): "כִּי עִם קָשָׁה עָרְף הוּא". וְאַחֲרֵי שֶׁהַכֹּל תְּלוּי בַּמִּדַּת הָרָצוֹן, לָכֵן יֵטֵה כָּל רָצוֹנוֹ לַעֲשׂוֹת מִצְוֹת הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ. וְכֵן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (אבות ב ד): עֲשֵׂה רָצוֹנוֹ כְּרָצוֹנְךָ, כְּדִי שִׁיעֲשֵׂה רָצוֹנְךָ כְּרָצוֹנוֹ.

כָּללוּ שֶׁל דָּבָר: לֹא יִתְעַקֵּשׁ אָדָם, וְלֹא יִקְשֶׁה עָרְפוֹ נֶגֶד מוֹכִיחָיו, וְנִגָּד מִי שֶׁמּוֹרֵה לוֹ דֶּרֶךְ יִשְׂרָאֵל; אֵד יִתְרַצֶּה לָהֶם, וְיִקְבַּל דְּבָרֵיהֶם בְּרָצוֹן נִפְשׁוֹ. כִּי עַל הָעִקְשִׁים נֶאֱמַר (משלי כב ה): "צַנִּים פָּחִים בְּדֶרֶךְ עֵקֶשׁ, שׁוֹמֵר נִפְשׁוֹ יִרְחַק מֵהֶם"; וְנֶאֱמַר (שם יז כ): "עֵקֶשׁ לֵב לֹא יִמָּצֵא טוֹב". וּבִכְמָה מְקוֹמוֹת נִשְׁתַּבְּחוּ הַחֲפָצִים לְשִׁמְעַ אֶל דְּבָרֵי תוֹרָה, דְּכִתִּיב (תהלים א ב-ג): "כִּי אִם בְּתוֹרַת ה' חֲפָצוֹ, וּבְתוֹרָתוֹ יִהְיֶה יוֹמָם וְלַיְלָה. וְהָיָה כַּעֵץ שְׁתוּל עַל פְּלִגֵּי מַיִם, אֲשֶׁר פִּרְיוֹ יִתֵּן בְּעֵתוֹ". וְכִתִּיב (שם קיב א): "אֲשֶׁרִי אִישׁ יֵרָא אֶת יי, בְּמִצְוֹתָיו חֲפֵץ מְאֹד" – אֵינוֹ אוֹמֵר אֶלֶּא "חֲפֵץ", רוֹצֵה לוֹמַר: שִׁישִׁים אָדָם חֲפָצוֹ עַל הַמִּצְוֹת.

אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: לַעֲתִיד הַכֹּל עֲתִידִים לִהְיוֹת תְּמִינִין כְּנֶגֶד מִי שֶׁשָּׁמַע לֵאלֹהִים, וְאוֹמְרִים: מִי הוּא זֶה? שֶׁפְּלוּנִי שְׁלֹא קָרָא וְלֹא שָׁנָה – וְהָרִי הוּא יוֹשֵׁב עִם הָאֲבוֹת וּמִשִּׁיחַ עִמָּהֶם? וְהָאֱלֹהִים יֹאמַר לָהֶם: מָה אַתֶּם תְּמַהִים? לֹא זָכוּ אֱלֹהֵי אֶלָּא מִפְּנֵי שֶׁשָּׁמְעוּ אֵלַי, שֶׁנֶּאֱמַר (משלי טו לא): "אֲזֵן שֹׁמַעַת תוֹכַחַת חַיִּים, בְּקֶרֶב חֲכָמִים תִּלְיִן".

אֵף עַל פִּי שֶׁהַמִּדָּה הַזֹּאת טוֹבָה מְאֹד, אֵל יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ אֲצֵל הָרָשָׁעִים, וְאֵל יִתְרַצֶּה לָהֶם. וְיִסִּיר רָצוֹנוֹ מִכָּל הַדְּבָרִים הָרָעִים, וּמִכָּל מַה שֶׁהִזְהִירָה הַתּוֹרָה עָלָיו; אֵד יִתְרַצֶּה לְמִי שֶׁהִקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא רוֹצֵה בּוֹ, דְּכִתִּיב (תהלים קמז יא): "רוֹצֵה ה' אֶת יִרְאָיו". וְיִשִּׁים רָצוֹנוֹ עַל הַמִּצְוֹת, אֵף עַל פִּי שֶׁהֵם קָשׁוֹת עָלָיו מְאֹד – יִשִּׁים רָצוֹנוֹ עֲלֵיהֶם עַד שֶׁיִּהְיוּ חֲבִיבוֹת עָלָיו. כִּי אֵף עַל פִּי שֶׁהָיָה קָשָׁה בְּעֵינֵי אֲבִרָהֶם אָבִינוּ עָלָיו הַשְּׁלוֹם לְשַׁחֵט אֶת בְּנוֹ יְחִידוֹ, בְּטֵל רָצוֹנוֹ מִפְּנֵי רָצוֹן הַבּוֹרָא יִתְעַלָּה, וְהַשְׂכִּים וְעָשָׂה בְּזִרְיוֹת, וּבִנְפֶשׁ חֲפָצָה וּבִאֲהָבָה. אֲבָל מִי שִׁישִׁים רָצוֹנוֹ וְחֲפָצוֹ בְּמַעֲשֵׁים הָרָעִים,

ומתרצה ברשעים ובמעשיהם, ומואס בצדיקים – אותו הרצון מביא אותו לשאול תחתית. ועליהם נאמר (ישעיהו ה כ): "הוי האמרים לרע טוב ולטוב רע"; ואומר (משלי יז טו): "מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תועבת ה' גם שניהם".

כל מי שרוצה להכנס בעמק החסידות ובעמק היחוד, להפיר השם יתברך, אין זה יכול להיות אלא אם כן הוא חכם, ונבון, ונפש רצון בלא כעס. כתיב (משלי ח לב): "ועתה בנים שמעו לי, ואשרי דרכי ישמרו". אמר הבורא יתברך לישראל: איני מבקש מכם אלא שתשמעו לי. אם שמעתם אלי, אני אקים מה שנתנבאו הנביאים "אם תאבו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו" (ישעיהו א יט), וכתיב (משלי ח לד): "אשרי אדם שמע לי". לכן ישים דעתו אל רצון הבורא יתברך, ולא יבעט ברבותיו ובמי שגדול ממנו. וכן נאמר בתורה (דברים יז ט-יב): "ובאת אל הכהנים הלויים, ואל השפט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך... לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. והאיש אשר יעשה בזדון, לבלתי שמע אל הכהן העמד לשרת שם את ה' אלהיו או אל השפט, ומת האיש ההוא ובערת הרע מישראל". מכל אלה נדע, אשר מדת הרצון גדולה, אשר כל התורה כלולה בה. אפלו אמרו לך החכמים על השמאל שהוא ימין, ועל הימין שהוא שמאל – תתראה להם לשמע (ספרי דברים יז יא).

התבונן שאנו מתפללים בתפלתנו: "ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך". הנה כל מעשינו ועבודתנו – כלם תלויים ברצון הבורא יתברך. ובעת שאין אדם משים רצונו וחסדו על מצוות השם יתעלה, אך ממרה כנגדו, ובוחר במעשים הרעים אשר הזהיר השם יתברך עליו שלא לעשות – איך ירצה השם יתברך באיש ההוא? איך ירצה ויחפץ באיש אשר אינו רוצה ויחפץ בו? ולעולם לא יהא אדם סרבן נגד הבורא יתברך ורבותיו, כי בכך נשתבח חכם אחד: מימי לא עברתי על דברי חברי! יודע אני בעצמי שאיני כהן, אם אמרו לי חברי "עלה לדוכן!" – הייתי עולה (שבת קיח ב). ואין צריך להאריך במדה הזאת, כי היא כלולה במדת האהבה והשמחה.

אין בעולם טוב כשמיעה. וכן אמרו (שמות רבה כז ט): "נפל אדם מן הגג ונשתברו אבריו – צריך רטיה ותחבשת על כל אבר ואבר מאבריו, ועצם מעצמיו. והחוטא אשר יחטא בכל איבריו, שנאמר (ישעיהו א ו): "מכף רגל ועד ראש אין בו מתם" – והנה השם יתברך מרפא כל איבריו ברטיה אחת, והיא שמיעת האזן, שנאמר (שם נה ג): "הטו אזנכם ולכו אלי, שמעו ותחי נפשכם".

שַׁעַר הָאַרְבָּעָה עָשָׂר

שַׁעַר הַקִּנְאָה

הַקִּנְאָה הִיא עֲנָף מִן הַכֶּעֶס. וְאִין אָדָם נִמְלֵט מִמֶּנָּה, כִּי אֲנַחְנוּ רוּאִים אֲשֶׁר כָּל בְּנֵי אָדָם נִמְשָׁכִים אִישׁ אַחֵר רַעְהוּ, כִּי כְּאֲשֶׁר הוּא רוּאָה שְׂחָבְרוּ קוֹנָה קִנְיָן מִעֲנִינֵי הָעוֹלָם – הֵן מִמִּינֵי מֵאֲכָלִים, הֵן מִמִּינֵי בְּגָדִים, אִם בּוֹנֶה בֵּית אוֹ מֵאֲסָף מָמוֹן – אִזּוֹ הוּא טוֹרֵחַ לְהַשִּׁיג כְּמוֹהוּ, כִּי הוּא חוֹשֵׁב: חֲבֵרֵי יֵשׁ לוֹ זֶה, גַּם לִי יִהְיֶה כֵּן. וְדִבֶּר זֶה רַמְזוֹ שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ (קֹהֶלֶת ד ד'): "וְרִאִיתִי אֶל כָּל עֵמֶל, וְאֵת כָּל כְּשָׁרוֹן הַמַּעֲשֶׂה, כִּי הִיא קִנְיָתָה אִישׁ מֵרַעְהוּ".

מִי שֶׁהִמָּדָה הַזֹּאת מִתְגַּבְּרֶת עָלָיו, הוּא מִגְּנֶה מְאֹד. כִּי הַקִּנְאָה מְבִיאָה לִידֵי חֲמוּד, כִּי כְּשֶׁאָדָם אֵינוֹ נוֹתֵן עַל לְבוֹ וּמִקְנֵא מַה שֵּׁישׁ בְּיָדֵי אֲחֵרִים – אִזּוֹ אֵינוֹ חוֹמֵד. אֲבָל בְּעֵת אֲשֶׁר יִמְשֹׁךְ לְבוֹ, וּמִקְנֵא בְּמַה שֵּׁישׁ בְּיַד אֲחֵרִים – אִזּוֹ הוּא חוֹמֵד. וְהַתּוֹרָה אִמְרָה (שְׁמוֹת כ יד): "לֹא תַחְמֹד". וְכִשֶּׁהוּא חוֹמֵד – אִזּוֹ הוּא גּוֹזֵל, כְּדִכְתִּיב: "וְחָמְדוֹ שְׂדוֹת וּגְזָלוֹ כְּרִמִּים".

וְאָדָם אֲשֶׁר הִחְמָדָה מִתְגַּבְּרֶת בּוֹ, הוּא קָרוֹב לְעֹבֵר עַל עֲשֵׂרֶת הַדִּבְרוֹת. כִּי מַעֲשֶׂה בְּאִישׁ אֶחָד, וְהָיָה לוֹ שָׁכֵן רָשָׁע, וְהָיָה כְּתֹל מִפְּסִיק בִּינִיָּהֶם. וְהָיָה הָרָשָׁע חוֹמֵד אֶת אִשְׁתּוֹ וּקְצֵת מִחֻפְצָיו. יוֹם אֶחָד עָרַב שִׁבְתָּ שָׁמַע שֶׁהָיָה הָאִישׁ אוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ: "רוּצָה אֲנִי לָצֵאת לְסַחֲרוֹרָה", וְכֵן עָשָׂה. מַה עָשָׂה אוֹתוֹ רָשָׁע? הֵלֶךְ בְּלִיל שִׁבְתָּ וְשִׁבְרָה הַכְּתָל שֶׁהָיָה מִפְּסִיק בִּינִיָּהֶם – הָרִי עָבַר עַל "זְכוּר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ". הֵלֶךְ וְאָנֵס אֶת הָאִשָּׁה שֶׁהָיָה חוֹמֵד, וְשָׁכַב עִמָּה – הָרִי עָבַר עַל "לֹא תִנָּאֵף". וְאַחֵר כִּךְ כְּשֶׁהִתְחִיל לְגֹזֵל אֶת הַמָּמוֹן צָעָקָה הָאִשָּׁה, וְעָמַד עָלֶיהָ לְהִרְגָּה – הָרִי עָבַר עַל "לֹא תִרְצַח". וְכִשֶּׁגִּנֵּב וּגְזָל מַה שֶּׁחָמַד – הָרִי עָבַר עַל "לֹא תִגְנֹב" וְ"לֹא תַחְמֹד". לְמַחֵר עָמְדוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ וְהוֹכִיחוּ אוֹתוֹ, עָמַד עָלֵיהֶם וְהָכֵם – הָרִי עָבַר עַל "כִּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמְךָ". וְאַחֵר כִּךְ הוֹכָא לְפָנָי בֵּית הַדִּין, וְהָעִיד הוּא עִם חֲבֵרוֹ בְּלִיעַל שְׂאֵלוֹ הַחֻפְצִים שֶׁלָּקַח הֵם מִשְׁכּוֹן שְׁלוֹ, וְהָיוּ מִמְּשַׁכְּנִים לוֹ מִיַּד בַּעַל הָאִשָּׁה, וְחֹזֵר וְהָאִמָּנִם לוֹ, וְלֹא יָכוֹל לְהוֹצִיאֵם מִיָּדוֹ, עַד עֲכָשְׁיוֹ שֶׁשָּׂבְרוּ הַלְסָטִים אֶת הַכְּתָל שֶׁבִּינֵיהֶם וְהִרְגוּ הָאִשָּׁה, וְכִשֶּׁשָּׁמַע הָאִישׁ הַהִרְיָגָה, נִכְנָס גַּם הוּא וְלָקַח עֲבוּטוֹ – הָרִי עָבַר עַל "לֹא תַעֲנֶה". וּבְכָל מְקוֹם שֶׁהָיָה בָּא, הָיָה נִשְׁבָּע שֶׁלֹּא פָשַׁע כָּלָל – הָרִי עָבַר עַל "לֹא תִשָּׂא". לְסוּף נִגְלָתָה רַעְתּוֹ וְנִתְפָּרֶסְמָה פְּשִׁיעָתוֹ, וּמַחְמַת הַבּוֹשָׁה יָצָא לְתַרְבוּת רָעָה וְכִפָּר בְּאַלְהִים חַיִּים – הָרִי עָבַר עַל "אֲנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ". וּלְכִסּוֹף הָיָה אֲדוּק בַּעֲבוּדָה זָרָה וּמִשְׁתַּחֲוֶה

לו – הרי עבר על "לא יהיה לך אלהים אחרים" ו"לא תשתחוה להם ולא תעבדם". וכל זה גרם לו החמוד. נמצא שהחומד קרוב לעבר על כל התורה כלה.

אף יש דרך אחרת להשכיל ולהבין איך הקנאה והחמידה מקלקלות מאד. והוא על דרך שאמר שלמה עליו השלום (משלי כג יז): "בני אל יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת ה' כל היום". כשאדם מקנא בחוטאים ורואה עשרם והצלחתם, ורואה צדיקים מתדלדלים ומתסורים ביסורים, ומתוודך כך תגעל נפשו ביראת האלהים ומשפטיו וחקיו, וימאס לומדי תורה ומקימיה, כענין שנאמר (מלאכי ג יג-טו): "חזקו עלי דבריכם אמר יי, ואמרתם מה נדברנו עליך? אמרתם שוא עבד אלהים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו קדרנית מפני יי צבאות? ועתה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עשי רשעה, גם בחנו אלהים וימלטו". וזה הדרך מביא הוללות בדעת בני אדם, וישיב לבם אחורנית בראותם רשע וטוב לו וצדיק ורע לו; ומתוודך כך הולכים בשרירות לבם ואומרים: פלוני ופלוני עושים כך וכך והם עשירים, וכן נעשה גם אנחנו, ומה שיקרה להם יקרה גם לנו! וכל זה מחמת קנאה, שמקנא ברשעים וחומד עשרם ושלותם, ולפיכך פורקים מעליהם על המצות. אבל הצדיקים אינם מקנאים ברשעים, ואינן חומדים ממונם ולא שלותם, כי יחשבו שעשרם שמור להם לרעתם, ושלותם – להאבידם מרב טוב הצפון לצדיקים. ויחשבו שעני הצדיקים ודוחקם – כדי לצרפם וללבנם, ולהגדיל מעלותם לעולם הבא. ואין ספק: מי שחושב כך לא יחמד ולא יקנא. אלא ישמח בראותו שלות הרשעים, ויאמר: אם למכעיסיו כך, לעושי רצונו לא כל שכן שיתן ויחזר ויתן!

הקנאה באה מגריעות הנפש. אם הוא מקנא בפיזי של אדם, או בגבורתו או בעשרו – הרי אינו חפץ במה שגזר עליו הבורא יתברך. וזה דומה לעבד שיש לו תלונות על מעשה אדוניו, ואינו מתרצה בענין אדוניו – אין זה עבד נאמן. וכל שכן שאין להתרעם על הבורא יתברך, אשר כל מעשיו ישרים ונכוחים, שאין להרהר אחריו.

מן הקנאה תבוא מחלקת. כמו שתראה בקרח, שקנא בכבוד אליצפן בן עזיאל, ומתוודך כך נאבד הוא וסיעתו, אפלו יונקי שדים (במדבר רבה יח). הקנאה לבני אדם כחלי הגוף, והיא מביאה שחפת. אמר החכם לבנו: השמר לך מן הקנאה, כי היא נכרת בך: שפניך משתנים מרע לבך. ואותו האיש שאתה מקנא – הוא שמח בצרת לבך. ולמה אתה תשמח את שונאך, וינקם בך?

המקנא חומס נפשו, כי הוא מתאבל תמיד ושכלו מתחסר. ומרב קנאה הטמונה

בקרבן - אין לבו פנוי ללמד ולהתפלל בכונה, ולעשות מעשים טובים. כל אדם מוצא טעם ערב במאכלו חוץ מן המקנא, שאינו טועם טעם טוב במאכלו עד שתסור הטובה מחברו. לכל שנאה יש תקנה: שאם ישנא חברו עבור שגזל ממנו - תסור השנאה כשישיב לו הגזלה. כן כל שנאה התלויה בדבר, אחר שיתקן הדבר - תבטל השנאה, חוץ ממי ששונא חברו מחמת הקנאה.

אמר החכם לבנו: אל תקנא באחיק על אשר יש לו, כי הוא ינעם בחייו, ואמה תשבע דאגה וצער. ואמר החכם: לא נברא המקנא והחומד אלא לכעס. החכמים הראשונים היו מתפללים "שלא תהא קנאתנו על אחרים, ולא קנאת אחרים עלינו". למה היו מתפללים על אחרים בזאת המדה יותר ממדות אחרות? אלא כף הענין: כי הרבה בני אדם גורמים שיתקנאו בהם ויחמדו שדותם; לכך היו מתפללים על אחרים, כי אולי הם גורמים הקנאה לאחרים, והתורה אמרה (ויקרא יט יד): "ולפני עור לא תתן מכשל". לכן מדה טובה באדם שלא ילבש בגדים נאים ומשבחים יותר מדי, לא הוא ולא אשתו ולא בניו, וכן לענין המאכל ושאר ענינים, כדי שלא יקנאו בו אחרים. אך מי שהשפיע עליו הבורא יתברך עשר ונכסים - יהנה מהם לאחרים, לעשירים ולעניים, ויתנהג עמהם בנחת, ויעשה עמהם חסד. וכבר הארכנו בדבר, כמה טובה בזה שיהא נאהב לבריות. וכשהוא נאהב לכל אדם, אז לא יקנאוהו ולא יחמדו משלו. אך ראוי לאדם שיעלה אל המעלות הטובות, ויקנאוהו ויחמדו לעשות כמוהו.

ומי שגזר שלא יקנא - אין גופו כלה, ואין התולעים שולטים בו, דכתיב (משלי יד ה): "ורקב עצמות קנאה". פרוש: מי שיש לו קנאה - עצמותיו נרקבים (שבת קנב ב). לכן יתרחק מן הקנאה ומן החמדה, ולא יחמד שום דבר ממה שביד אחרים. ולא יאמר: אחמד בעניני חברי, ואמתן לו מעות עבור אותו ענין; שאם אין דעתו למכר עניניו - אז אסור לזה להפצירו, כי זה יתביש להשיב פניו ריקם, אם כן הוא כמו אנס. וכל שכן אם זה החומד איש נכבד, שאם ישאל שאלה אור פניו לא יפילו - שאסור לשאל מחברו מתנה אם אינו יודע שיתן לו בנפש חפצה.

משלו משל: חומד וקנאי פגע בהם מלך אחד. אמר להם המלך: אחד מהם ישאל דבר ממני וינתן לו, ולחברו בכפלים. הקנאי לא רצה לשאל תחלה, שהיה מתקנא אם ינתן לחברו בכפלים. והחומד היה מתאנה שניהם. דחק החומד את הקנאי לשאל: שאל לנקר לו עין אחת, ולחברו שתים.

כמה רעות תלויות בקנאה! נחש הקדמוני נתקנא באדם הראשון, וגרם מיתה לעולם, ועליו נגזר (בראשית ג יד): "על גחנך חלך, ועפר תאכל". וכן ראה מה ארע לקין, ולקרח, ולבלעם, ולדואג, ולאחיתפל, ולגחזי, ולאדוניה, ולאבשלום, ולעזיהו, שנתנו עיניהם במה שאינו שלהם: לא די מה שבקשו לא נתן להם, אלא אף מה שבידם נטל מהם. מכל אלה ילמד האדם שיפרש מן הקנאה ומן החמדה; כי אפלו מה שבידו אינו שלו, כי מחר בא ואיננו, ומה יועיל לו שאינו שלו?

שכר גדול יש לאדם הנזהר מן הקנאה ומן החמדה. כי ברב העברות אם אדם עובר עליהם ומתביש, ומונע עצמו בשביל הבושה, מונע עצמו מן הגזלה והגנבה כי ירא שמה יתודע ויתגלה ויפרסמוהו, ויתביש ויפסיד הרבה. אבל הקנאה והחמדה הם בלב: אין אדם מכיר בו אם יחמד או יקנא – הרי דבר המסור ללב, ועל זה נאמר (ויקרא כה יז): "ויראת מאליהיך".

אף על פי שהקנאה היא מדה רעה מאד, יש מקום שהיא טובה מאד, והיא מדת עליונים: שישים קנאתו על יראת שמים, כענין שנאמר (משלי כג יז): "אל יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת ה' כל היום". ועל דרך זה אמרו רבותינו זכרונם לברכה (בבא בתרא כא א): קנאת סופרים תרבה חכמה. כי אם יראה אדם שלומד, יתפש קנאה בלבו ויאמר: זה לומד כל היום, גם אני אעשה כן! וכן לענין כל המצות – יקנא כל אחד בחברו לתפש מעשה חבריו הטובים. אם יראה רשע ויש בו מדה אחת טובה – יקנאהו על אותה מדה, ויעשנה גם הוא. אבל המקנא בחברו שהוא עוסק בתורה ובמעשים טובים, ואינם מקנא בו שיחשב "זה עושה כך, גם אני אעשה כן"; אלא יחשב בלבו ויקנא בו מפני שיש בו מעלות טובות יותר ממני, מחמת כן הוא נכבד בעיני העולם יותר ממני, ומחשב תחבולות כדי לבטלו ולכלכלו מתורתו וממעשיו הטובים – הרי זאת הקנאה היא רעה גדולה, והוא חוטא ומחטיא, שתפו של ירבעם בן נבט.

לעולם יכבד אדם יראי שמים ועוסקים במצות, ויתן להם יד, ויסיע להם בגופו ובממונו. ואז יקנאו בו אחרים ויחשבו: אם גם אנחנו עושים כך – ויכבדו ויעזרו גם לנו. "ומתוך שלא לשמה בא לשמה".

אמר הקדוש ברוך הוא: קנא לי! שאלולי הקנאה – אין העולם מתקיים. לפי שאין אדם נוטע כרם, ואין אדם נושא אשה, ואין אדם בונה בית: כי כל אלו הענינים באים מחמת שאדם מקנא בחברו. אם יבנה בית – גם אחר ישים דעתו לעשות כן.

וכן לענין אשה, כל אחד מקנא בחברו. וכיון שקיום העולם תלוי בקנאה, ישים כל הקנאות לשם שמים: אם יבנה בית – יבנה בו חדר ללמד בו תורה, ושיהא ביתו בית ועד לחכמים, ולהכניס בו אורחים (אבות א ד-ה), ולעשות בו חסד לבני אדם. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (שוחר טוב שם): אלולי שקנא אברהם אבינו, לא היה קונה שמים וארץ. ואימתי קנא? כשאמר למלכי צדק: כיצד יצאתם מן התבה? אמר לו: בצדקה שהיינו עושים שם. אמר לו: וכי מה צדקה היה לכם לעשות בתבה, וכי עניים היו שם? והלא לא היו שם אלא נח ובניו, ועם מי הייתם עושים צדקה? אמר לו: עם בהמות חיות ועופות. לא היינו ישנים, אלא היינו נותנים לפני זה ולפני זה לאכל ולשתות. ואותה שעה אמר אברהם: ומה אלו, אלולי צדקה שעשו עם בהמה חיה ועוף – לא היו יוצאים מן התבה. וכיון שעשו צדקה – יצאו. אף אני אעשה צדקה עם בני אדם, שהם בצלמו של אלהינו, על אחת כמה וכמה! אותה שעה "ויטע אשל" (בראשית כא לג), ראשי תבות: אכילה, שתיה, לוויה. ועל דרך זה ירבה אדם קנאה וישר.

וכן יקנא בחטאים וברשעים, להלחם כנגדם ולהוכיחם, כאשר אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין פא ב): הבויעל ארמית – קנאים פוגעים בו. משה קנא את המצרי, שנאמר (שמות ב יב): "ויך את המצרי" (שמות ב, יב). וכן מצינו באלהיו, דכתיב (מלכים א יט י'): "קנא קנאתי ליי אלהי צבאות, כי עזבו בריתי בני ישראל". וכן נאמר (במדבר כה יא): "בקנאו את קנאתי בתוכם". והשם יתברך נתן לו גמולו על כך, כמו שאמר (שם פסוק יב): "הנני נתן לו את בריתי שלום". ונאמר (דברים א יז): "לא תגורו מפני איש". מי שהוא ירא השם יתברך, ימסר נפשו על קדשת השם יתברך, שנאמר (שמות לב כו): "מי לה' אלי! ויאספו אליו כל בני לוי". ונאמר (במדבר כה ז): "וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, ויקם מתוך העדה, ויקח רמח בידו". וחובה על כל ירא שמים אשר הוא טהור לב, להעיר קנאה כי יראה: והנה יד השמים והסגנים במעל. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (בראשית רבה כו ה): כל פרצה שאינה מן הגדולים – אינה פרצה, שנאמר (עזרא ט ב): "ויד השמים והסגנים היתה במעל הזה ראשונה".

שער החמשה עשר

שער הזריזות

הזריזות היא מדה גדולה לתורה ולמצות, וגם לענין תקנת העולם הזה. והיא מדת הצדיקים לעבודת הבורא יתברך.

ואמרו רבותנו זכרונם לברכה (פסחים ד א): זריזין מקדימים למצות. והנה תראה באברהם אבינו בענין עקדה, שנאמר (בראשית כב ג): "וישכם אברהם בבקר..."; ואף על פי שהיה קשה לו לשחט את בנו יחידו – עשה רצון הבורא יתעלה בזריזות להשכים בבקר. ומי שעושה מעשיו בזריזות, בזה הוכחה גדולה שהוא אוהב את בוראו, כעבד האוהב את אדוניו ומזרז בעצמו לעשות רצונו. כי הזריזות תלויה בלב האדם, כשאדם מפנה לבו מכל המחשבות האחרות שיש בו, ותופס מחשבה אחת – אז הוא מזרז בלי ספק. כמו כן עשה אברהם, שהסיר מלבו אהבת בנו ואחז רצון בוראו, ובטל אהבת בנו מפני אהבת הבורא יתברך. ועל כן נזרז להשכים, כי היתה דעתו קשורה באהבת הבורא יתברך בחשק גדול; על כן נשבע לו הקדוש ברוך הוא לזכר העקדה. כי יש בן אדם העושה עבור אוהבו דבר קשה לו מאד, ולבו נוקפו לעשות. אבל אברהם ויצחק שניהם עשו מחפץ לבם, כי מדרגת האהבה היתה גדולה מאד בלבם; ושניהם נתדבקו עם השם יתברך בידיעתם, עד שנתיחדו ביחוד גדול. כי כל כוננתם היתה לפרסם יחוד הבורא יתברך בעולם, ולישר בני אדם לאהבתו. ובעת שעשו באהבה עבודת השם יתעלה ומצוותיו – נתבטל כח גופם, ונתדבקה דעתם באהבת הבורא יתברך יוצר עולם. לכן עשו שניהם בזריזות.

ואתה צריך לדעת, כי מדת הזריזות היא תחלה לכל המדות. כי אין האדם יכול להיות תדיר על הספר, כי צריך לאכל ולישן ולעשות צרכיו. לכן צריך זריזות וזהירות, לחזור לספרו וללמד. ואל יחשב: עוד היום גדול והשנה גדולה! כי על זה אמרו חכמנו זכרונם לברכה (אבות ב ד): אל תאמר "לכשאפנה אשנה", שמא לא תפנה. גם אל יאמר אדם: "עת ערב הוא כבר, אם אלך ללמד אצטרף לעמד מיד להתפלל." כי טובה שעה אחת ללמד, ואפלו דבור אחד, מכל דבר שבעולם. ועל זה נאמר (משלי כח ט): "מסיר אָזְנוֹ מִשְׁמַע תּוֹרָה, גַּם תִּפְלֹתוֹ תוֹעֵבָה". וכן כתיב (תהלים קיט עב): "טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וכסף". וכן נאמר (שם פד יא): "כי טוב יום בחצריך מאלף" – אמר הקדוש ברוך הוא: טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה,

מאלף עולות שעתידי שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח (שבת ל א).

אמר רבי פינחס בן יאיר: זהירות מביאה לידי זריזות, וזריזות מביאה לידי נקיות, ונקיות מביאה לידי טהרה, וטהרה מביאה לידי פרישות, ופרישות מביאה לידי קדושה, וקדושה מביאה לידי ענוה, וענוה מביאה לידי יראת חטא, ויראת חטא מביאה לידי חסידות, וחסידות מביאה לידי רוח הקדש, ורוח הקדש מביאה לידי תחית המתים. ותחית המתים מביאה לידי אליהו הנביא זכור לטוב (ירושלמי שקלים ג א). בוא וראה כמה גדול כח הזריזות, שמביאה לידי דברים הללו! לכן יהא אדם זהיר וזריז לכל המצות, ולרוץ אל הספר ללמד, להשכים ולהעריב. מדת הזריזות היא תכשיט לכל המצות, והיא מתקנת כלם.

ועתה יש לך להבין בדברים הנוהגים תמיד בני אדם להתעצל בהם. כגון אם צריך אתה לראות שום דבר בספר, השתדל לחפש הענין שתחפץ, ותהיה זריז לילך ולשאל ממי שיודע הדבר. אם יבוא עני לביתך לבקש לחם, אל תאמר: "לא אוכל לילך ולהביא הלחם", אף תלך בזריזות להביא. אם תבוא לטל ידך, ויש לך מים מועטים או מאוסים, או אם הכלי אינו כשר כל כך כגון שיש בו סדק, ואתה רעב לאכל – אל תביאך תאותך להקל בנטילה, אלא הזדרז להביא מים וכלי הראוי לנטילה. וצריך זריזות ביותר שלא ישהה נקביו גדולים וקטנים אפלו רגע אחד, שלא יעבר על (ויקרא כ כה) "לא תשקצו" (מכות טז ב). גם המשהה נקביו – מביא עליו חלאים גדולים (בכורות מד ב). וצריך זהירות וזריזות לשמר עצמו בנקיות, שיהיו בגדיו נקיים וגופו נקי, לרחץ פי הטבעת אחר שעשה צרכיו, דאי אפשר להתקנח יפה בלי מים. גם צריך זריזות לעושה צרכיו בלילה ליד מטתו, ויקום ויטל ידיו, וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות מים – יקום ויטל ידיו, וילך למקום נקי, ויברך על המים תחלה וסוף. אם הוא על מטתו ושומע קול רעם או רואה ברקים, שיעמד ויטל ידיו ויברך. גם צריך לקום ממטתו, ולהעביר תנומה מעפעפיו, ולהשכים ללמד תורה.

וצריך זריזות לפרש ממחשבותיו הגרועות, כגון הקנאה, והשנאה, והרהורי נשים, דכל אלה צריכים זריזות גדולה ביותר מאד, להטות כל המחשבות אחר רצון הבורא יתברך. אם יבוא לו שום צער מאבוד ממונו, או במיתת אוהבו, או יסורין – צריך זריזות מאד להגביר במחשבותיו לאהבת צור עולמים, לבטל הצער מלבו. ויהיה לבו זך להצדיק האל יתברך בדיניו ובמשפטיו לקבלם מאהבה, ולהתדבק

בתורה ובתפלה ובמעשים טובים, ולהתחזק בכל כונתו לאל עליון.

כללו של דבר: יבדק אדם עצמו איזו עברה הוא רגיל בה, וימהר לעשות גדרים להזהר ולהשמר מפניה. גם יבדק עצמו באיזה מצוה הוא מתרפה, ויבין תחלה מה גורם לו שהוא רפוי ממנו. כגון אדם בטלן – יבין תחלה שהבטול בא מדברים בטלים, ומי שקובע עצמו לדברים בטלים – הוא מתבטל מתורה ומתפלה ומכל טובה. ויהא זריז להסתלק מן המדברים דברים בטלים, ולא יתחבר עמם – בזה יש לו רפואה למחלתו. וכן יעשה לכל המדות הגרועות: יבין מתחלה על היסוד הגרוע, ויהרס אותו, ויסיר מעיניו החשך המחשיך אור נפשו. ולכל זה צריך זריזות לסלקם, כי אם יתעצל לעקר ולשרש אותן המדות – אז יעשו בלבו שרש ענף שלא יוכל לקצצם.

ויהיה זריז לבקש שלום ולרדף אחריו, שנאמר (תהלים לד טו): "בקש שלום ורודפהו". ויהיה זריז לבקש ידיעת התורה וידיעת הבורא יתברך, דכתיב (הושע ו א): "נרדפה לדעת את יי". וכן אמרו חכמים (אבות ד רב): "הוי גולה למקום תורה. ויהיה זריז לבקש צדקה, דכתיב (דברים טז כ): "צדק צדק תרדף"; וכתיב (ישעיהו נא א): "שמעו אלי רדפי צדק מבקשי יי". וצריך זריזות לכתב ספרים אשר הוא צריך ללמד מהם. או כשיראה או כשישמע שום דבר חדוש – יהיה זריז לכתבו, ולא ימתין עד שישכח מלבו.

אמר רבי יהודה בן תימא: הוי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמים (אבות ה ב). ראה איך הזהירו לעשות עצמו קל וגבור על המצות! וכן אמר דוד (תהלים קיט ט): "חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצותיך". וכן דרשו רבותינו זכרונם לברכם: "ושמרתם את המצות" (שמות יב יז) – אל תקרי "מצות" אלא "מצות": אם תבוא מצוה ליך אל תחמיצנה, אלא עשה אותה מיד.

וצריך מאד קלות וזריזות וגבורה להלחם נגד הרשעים, להיות אביר לב כמשה רבנו עליו השלום, שאמר (שמות לב כז): "שימו איש חרבו על ירכו". ובפינחס נאמר בו (במדבר כה ז): "וירא פינחס... ויקח רמח בידו". לכן הזהר בעצמך להיות זריז מאד להפרד מחברת רשעים, שלא להיות בעצתם ובהסכמתם. ועל הכל צריך זריזות לעשות תשובה: יחיש ולא יאחר בדרך תשובה, ולא יהא שעה אחת רשע לפני המקום יתברך. ראה איך משרתי המלכים והשרים זריזים הם בשלחותם

ובעבודתם - כל שכן שיש לזהר ולהזהר לעשות עבודת מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.

אף על פי שהזריות טובה מאד, יזהר שלא ימהר בעבודתו יותר מדי. כי הרוכב במהירות - הוא קרוב מאד להפשל. וכן מי שהוא רץ במהירות - הוא נופל. ולא יתכן לתקן מעשה מתקן בבהלה, אבל במתון יתקנו הענינים. וכן אמרו רבותינו (אבות א א): "היו מתונים בדין". והזריות: שיהא נעור לבו, ויקיץ מחשבותיו, ויקלו אבריו למלאכתו; אך לא ימהר בשום ענין. וכל אלו הענינים צריכים חכמה גדולה, מתי ימהר ומתי יאחר.

ואף על פי שמדת הזריות טובה מאד, מיהו לא יחא זריז לרדף אחר תאוותיו, ולטרח אחר הנאותיו, ולרדף אחר מעשיו הרעים. כי כאשר הזריות לענין התורה מביאה את האדם למעלה עליונה - כך הזריות לענין העברות מביאה האדם לשאול תחתית. וכאשר צריך זריות לתורה - כך צריך זריות לענין העולם הזה: שיהא זריז במלאכתו. ויש הצלחה גדולה למי שעושה עניניו בזריות. לכן בן אדם, תהיה זריז לשני עולמים, ועשה מלאכתך, שהוא צרכי העולם הזה - בזריות, כדי שתפנה מהרה למלאכת שמים.

שַׁעַר הַשְּׁשָׁה עָשָׂר

שַׁעַר הַעֲצָלוּת

העצלות היא מדה רעה מאד. מי שזאת המדה גוברת בו, עניניו מקלקלים מאד בעולם הזה ובעולם הבא. ועליו אמר שלמה המלך עליו השלום (משלי כד ל-א): "על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב. והנה עלה כלו קמשנים, כסו פניו חרלים, וגדר אבניו נהרסה". דמה חכמת העצל לשדה איש עצל: כי כמו שדה - איש עצל לא די לו שאינו מגדל תבואה, מפני שאינו עובד אותה כראוי, אלא מגדל אף דברים גרועים, כגון חרולים וקמשונים שהם מזיקים לתבואה. ואפלו אם היה טורח בשדהו עד שתגדל התבואה - יפסיד הכל מחמת עצלותו. כי גדר אבניו נהרסה, והוא עצל ואינו מתקן הגדר, ומתוך כך יכנסו הבהמות והגנבים ולוקחים הכל. ואמר "גדר אבניו נהרסה" - אף על פי שגדר אבנים חזקה מאד, מפל מקום הוא נהרס מחמת עצלותו, שלא תקן חסרונה קודם שנפלה פלה. בן ענין העצל בתורה ובמצות: כי העצלים אוהבים מנוחה, ומתוך כך המצות קשות עליהם, ולמוד התורה כבדה על נפשם, ויברחו מבתי המדרשות אל מקום מנוחתם.

וכשֶׁהם יושבים בבית הכנסת הם יִשְׁנִים, כְּעֶנְיָן שְׁנָאֹמֶר (משלי יט טו): "עֲצֹלָה תְּפִיל תְּרַדְמָה"; כִּי הָעֲצָלוֹת מְבִיאָה שִׁנָּה בְּטִבֵּעַ הָאָדָם. וְכִבֵּר הַזֶּהוֹר שְׁלֹמָה הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשְּׁלוֹם (שם ו'): "מָעֻט שָׁנוֹת, מָעֻט תְּנוּמוֹת, מָעֻט חֶבֶק יָדִים לְשֹׁכֵב".

לֹא דִי לְעֲצֹל שְׁלֹא יִגִּיעַ לִידְעֵת הַתּוֹרָה, כִּיּוֹן שְׁאִינוּ עוֹסֵק בַּתּוֹרָה כְּרֹאוּי, אֲלֵא אֶפְלוּ מִחֻמַּת הָעֲצָלוֹת מַעֲלָה בְּלָבוּ סְבָרוֹת שֶׁל טְעוֹת. כִּי הָעֲצֹל יוֹרָה הַתֵּר לְעַצְמוֹ וַיֹּאמֶר: "טוֹב לְגוֹף הַמְּנוּחָה כְּדִי שִׁיתְחַזֵּק, כִּי כְּשֶׁאָדָם חָזֵק הוּא יָכוֹל לַעֲשׂוֹת יוֹתֵר מִן הַחֶלֶשׁ". וּמִטָּה אֲזָנָיו לְדַבָּרִים בְּטָלִים, וַאֲמַר שְׂפָזָה יְהֵא לָבוּ פְתוּחַ. נִמְצָא שֶׁהָעֲצָלוֹת גּוֹרֶמֶת שִׁיחֲפֵשׁ סְבָרוֹת, לוֹמַר שֶׁעוֹשֶׂה מַצָּוָה בַּהֲתַבְטָלוֹ מִן הַתְּלִמּוּד. אֵף עַל פִּי שְׁזֹאת הַסְּבָרָא הִיא אֲמֵת, שְׁטוֹב לְנוּחַ כְּדִי לְהִתְחַזֵּק, אוֹ לְשִׁמּוּץ מִלִּי דְּבִדְיָחוּתָא לְפִתּוּחַ הַלֵּב – זֶהוּ דוֹקָא לְאָדָם הַזֶּרִיז וְעוֹסֵק בַּתּוֹרָה כְּרֹאוּי. כִּי אֵין כַּח הָאָדָם כַּכֵּחַ הָאֲבָנִים, אוֹ שִׁיְהִיוּ עֲצָמוֹתָיו כְּנַחֲשֵׁת לְטָרֵחַ תְּמִיד, וּפְעָמִים צָרִיךְ לְנוּחַ כְּדִי שִׁיתְחַזֵּק. אֲבָל הָעֲצֹל מִיִּשְׁרָא זֹאת הַסְּבָרָא, וְנִמְשָׁךְ אַחֲרֶיהָ עַד שִׁיתְבַּטֵּל מִכָּל וְכָל. וְלַעֲוֹלָם בְּכָל הַמַּצּוֹת שִׁישׁ בָּהֶן טָרַח – יַעֲשֶׂה סְבָרָא לְפִי הָעֲצָלוֹת לְהִתְבַּטֵּל מִן הַמַּצָּוָה. כָּלָל שֶׁל דָּבָר: הָעֲצֹל יִטָּה כָּל סְבָרוֹתָיו לְצַד הָעֲצָלוֹת.

הָעֲצֹל הוּא רַךְ הַלֵּבָב, וְאִינוּ גוֹלָה לְמָקוֹם תּוֹרָה. וְעָלָיו אָמַר שְׁלֹמָה הַמֶּלֶךְ שְׂבָעָה דְּבָרִים (דְּבָרִים רַבָּה ח ו'). כִּי־צַד? אוֹמְרִים לְעֲצֹל: "רַבָּךְ בְּעִיר, לֵךְ וּלְמַד תּוֹרָה הֵימָנוּ!" וְהוּא מְשִׁיב לָהֶם: "מִתִּירָא אֲנִי מִן הָאָרִי שְׁבִדְרֵךְ", שְׁנָאֹמֶר (משלי כו יג): "אֲמַר עֲצֹל שַׁחַל בְּדִרְךָ". אוֹמְרִים לוֹ: "רַבָּךְ בַּתּוֹךְ הַמְּדִינָה, עֲמַד וְלֵךְ אֲצִלּוֹ!" וְהוּא מְשִׁיב לָהֶם: "מִתִּירָא אֲנִי שְׁלֹא יָבוֹא אָרִי בַּתּוֹךְ הָרְחוֹבוֹת", שְׁנָאֹמֶר (שם): "אָרִי בֵּין הָרְחוֹבוֹת". אוֹמְרִים לוֹ: "הָרִי הוּא דָּר אֲצִל בֵּיתְךָ!" וְהוּא מְשִׁיב לָהֶם: "הָאָרִי בַּחוּץ", שְׁנָאֹמֶר (שם כב יג): "אֲמַר עֲצֹל אָרִי בַּחוּץ, בַּתּוֹךְ רְחוֹבוֹת אֲרַצְךָ". אוֹמְרִים לוֹ: "הָרִי הוּא בַּתּוֹךְ הַבֵּית." וְהוּא מְשִׁיב לָהֶם: "וְאֵם הוֹלֵךְ אֲנִי וּמוֹצֵא הַדֶּלֶת נְעוּלָה, אֲנִי צָרִיךְ לְחַזֵּר". אוֹמְרִים לוֹ: "פְּתוּחָהּ הִיא" – עֲדִין לֹא יָקוּם הָעֲצֹל, שְׁנָאֹמֶר (שם כו יד): "הַדֶּלֶת תִּסּוֹב עַל צִירָהּ, וְעֲצֹל עַל מַטָּהוּ". וְלִבְסוּף שְׁלֹא יוֹדֵעַ מַה לְהַשִּׁיב, אוֹמַר לָהֶם: "אִם הַדֶּלֶת פְּתוּחָה אוֹ נְעוּלָה – אֲנִי מִבְּקֵשׁ לִישֵׁן מָעֻט". שְׁנָאֹמֶר (שם ו ט): "עַד מָתִי עֲצֹל תִּשְׁכַּב, מָתִי תִקּוּם מִשְׁנֵתְךָ". עוֹמֵד מִמַּטָּהוּ וְנוֹתֵנִים לְפָנָיו לְאֹכֶל – וְהוּא מִתְּעַצֵּל לְתֵת לְתוֹךְ פִּיו, שְׁנָאֹמֶר (שם כו טו): "טָמֵן עֲצֹל יָדוֹ בְּצִלְחָת, נִלְאָה לְהַשִּׁיבָה אֶל פִּיו". וְאִיזְהוּ הַשְּׂבִיעִי? שְׁנָאֹמֶר (שם כ ד): "מִחֶרֶף – עֲצֹל לֹא יִחַרֵּשׁ". וַאֲמַר רַבִּי שְׁמַעוֹן בֶּן יוֹחָאִי: זֶה שְׁלֹא לְמַד תּוֹרָה בְּנַעֲוָרָיו, וְרוֹצֵה לְלַמֵּד בְּזַקְנוֹתוֹ וְאִינוּ יָכוֹל. וְזֶהוּ (שם): "וְשֹׁאֵל בְּקָצִיר – וְאֵין".

עד כאן היה שלמה מגנה את העצל. ומשה רבנו עליו השלום אמר דבר גדול מכלם, שנאמר (דברים ל יד): "כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיה ובלבבך לעשותו". פרוש: רק הוצא דבר מפיה. ומי שמתעצל בזה, שלא יוציא דברים מפיו – אין לה עצלות גדולה מזו.

ראה איך העצל רחוק מן המדות הטובות. ואינו שונה כלום לשליחות, כחלא [חמץ] שאינה שונה לשנים, שנאמר (משלי י כו): "כחמץ לשנים וכעשן לעינים, כן העצל לשלחיו". ונאמר (שם כו טז): "חכם עצל בעיניו, משכבה משיבי טעם". פרוש: של זה הפסוק כך הוא: מלך שיש לו רצים ושליחים הרבה, ועשו כלם שליחותו של מלך, וגם השיבו דבר למלך כשחזרו משליחותם. אבל אחד מעבדי המלך היה איש עצל, ומערים לומר חולה אני, ונח ואכל משלחן המלך. וכשהוא ראה שחבריו באים יגעים מטרח הדרך, אז הוא החזיק עצמו חכם בעיניו מכל חבריו. אבל שטות הוא בידו, דכתיב (שם כב כט): "חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלכים יתיצב". ואף כאן המלך ישלם גמול לפקחים, שהיו משיבים לו טעם. אבל העצל – לא יחוש לו. כללו של דבר: העצל אינו שונה, לא לעולם הזה ולא לעולם הבא, כי מאנו ידיו לעשות טוב.

ואמר החכם: העצל שבבני אדם – שנתעצל לקנות אוהבים חכמים ויראי השם יתברך. ויש יותר עצל ממנו: שכל אלו היו בידו ואבדם.

הקדוש ברוך הוא ברא בריה חלשה, האוגרת לחמה וטורחת על מאכלה, כדי להחכים בה את העצל, דכתיב (משלי י ו): "לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם". לכן יתביש בראותו הנמלה החלושה, וזריזה היא על עניניה, וילמד ממנה לאחז כמוה במדת הזריזות, ולצאת מתחת יד העצללות, ולהשיב נשפו מיני שחת.

ויש עצלות שהיא טובה מאד, כגון היושב ומתעצל לעשות רעות ולרדף אחר התאוות. אמרו על אדם שרצה המלך לשלחו למקום סכנה ולא אבה ללכת, וחרפו המלך. אז אמר למלך: מוטב שתחרפני ואני חי, משתתפלל בעדי ואני מת. ועל זה הענין אמרו רבותינו (פסחים נב): יש זריז ונשכר, ויש זריז ונפסד; יש עצל ונשכר, ויש עצל ונפסד.

זריז ונשכר – שעושה מלאכתו כל השבוע ואינו עושה בערב שבת. זריז ונפסד – שעושה מלאכה כל השבוע, ועושה גם כן בערב שבת. עצל ונשכר – שאינו עושה מלאכה כל השבוע, ואינו עושה בערב שבת. עצל ונפסד – שאינו עושה מלאכה

כל השבוע, ועושה בערב שבת.

ראה איך העלו חכמים בלבכם שיש זריזות שהיא טובה ויש זריזות שהיא רעה, וכן בעצלות. לכן תחשב שתעשה הטוב בכל איבריך ובכל מחשבותיך, ותבחר מכל אבר ואבר קצת קלות וקצת כבדות, והכל לשם שמים:

תהא קל לשבות עם חברים המתחברים לתורה ולמצות, ותהא כבד לשבת עם הליצנים ועושים רעה. ותהא קל בעיניך לראות דת ודין ועניני המצות, ותהא כבד בעיניך לראות מעשה הכלים, ולהסתכל באשת איש ובעבודה זרה. ותהא קל באזניך לשמע מוסרים ותוכחות ודין תורה, ותהא כבד באזניך לשמע גבול פה ודברים בטלים. ותהא קל באפה לכעס על הרשעים, ותהא כבד באפה לכעס על הצדיקים. ותהא כבד בפיה ובלשונך המריבות, והשקרים, והליצנות, והלשון הרע, ותהא קל בפיה בדברי תורה, ותוכחות, ולצוות על הטוב. ותהא כבד בידך להרים יד ברעף, ותהא קל בידך לתן צדקה, ולעשות מלאכתך באמונה. ותהא כבד ברגליך לילך בדרך הרשעים, וללכת למשתאות וללכת בטיולים, ותהא קל ברגליך לרוץ לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, וללכת לבקר חולים, ולעשות לוויה, ולכל המצות. ותהא כבד בלבבך לחשב הרהורים רעים, ותהא כבד על הקנאה ועל השנאה, ותהא קל בלבבך לחשב הרהורי תורה, ולהשיג מעלות אהבת השם יתברך ויראתו הטהורה. ובזה תהא קל וזריז בלבבך להתדבק באור העליון.

שער השבעה עשר

שער הנדיבות

הנדיבות היא המדה אשר יגיע בה האדם למעלות גדולות. וכשהנדיבות על דרך טובה – אז היא משפחת מאד, ובה יגיע אל מעלות רבות בעולם הזה ובעולם הבא, כמו שנאמר (משלי יח טז): "מתן אדם ירחיב לו, ולפני גדלים ינחנו". כי בעבור מתנותיו – יאהבוהו מלכים ושרים וכל אדם. ואין דבר בעולם המביא את האדם לידי אהבת העולם כמו הנדיבות, וגם בעולם הבא יגיע לו גמול טוב עבור מתנתו.

ויש שלשה מיני נדיבות: האחד נדיב בממון, השני נדיב בגוף, השלישי נדיב בחכמה. ואלו השלשה היו באברהם אבינו: שהיה נדיב בממון, דכתיב (בראשית כא לג): "ויטע אשל". נדיב בגופו, שהציל לוט בן אחיו ונלחם עבורו. נדיב בחכמתו,

כי למד לכל העם הדרך הישר עד שנתגירו, דכתיב (שם יב ה): "וְאֵת הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר עָשׂוּ בַחֲרוֹן".

וזאת המדה היא משבחת מאד, מפני שבה האדם מתכבד, כדכתיב (משלי יט ו): "רַבִּים יַחֲלוּ פָנֵי נָדִיב", ודבריו נשמעים כשהוא מוכיח בני האדם לשוב לעבודת הבורא יתברך. אם הוא צריך לעזרה – הכל יעזרוהו, והכל בשלום עמו.

ודע שהמתנה במקום שהיא ראויה, כגון צדקה לעניים יראי שמים – אותה המתנה היא מטמון ספון שאינה נאבדת באריכות הימים, אך היא עומדת כל הימים. וזו היא כונת שלמה המלך עליו השלום, שאמר (קהלת יא א): "שֶׁלַח לַחֲמֶךָ עַל פְּנֵי הַמַּיִם, כִּי בָרֵב הַיָּמִים תִּמָּצְאוּ". ופשט הפסוק דבר על הנדיבות, כי מי שזורע חסד – קוצר תבואתו. ומי שיש בו המדה הזאת הוא מתעשר, כמו שנאמר (משלי יא כד) "יֵשׁ מִפֶּזֶר וְנוֹסֵף עוֹד"; עוד כתיב (שם כח כז): "נוֹתֵן לָרֶשׁ – אֵין מַחֲסוֹר". ואמר דוד על האנשים הנדיבים (תהלים קיב ט): "פֶּזֶר נָתַן לְאַבְיוֹנִים – צִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לְעַד". והמדה החשובה הזאת הלואה היא אצל הבורא יתברך, שנאמר (משלי יט יז): "מַלְוֶה ה' חוֹנֵן דָּל".

ואמר החכם: עשה חסד עם מי שראוי לכך ועם מי שאינו ראוי לכך. פרוש: "עם מי שראוי לכך" – יהיה החסד במקומו, "ועם מי שאינו ראוי לכך" – תהיה אתה ראוי לעשותו. ואמרו חכמים: כל מי שנותן מתנה גדולה למי ששאל המתנה – הוא חצי נדיב. אבל הנדיב השלם הוא הנותן תדיר, הן רב או מעט, קודם שישאלו ממנו.

ועוד אמר החכם: מדת הנדיבות תלויה בהרגל. כי אינו נקרא "נדיב" עד שיהא רגיל בכל עת ובכל שעה להתנדב כפי יכולתו. כי אדם שנותן למי שראוי לתן אלף זהובים בבית אחת למי שראוי – אינו נדיב כמי שנותן אלף זהובים באלף פעמים, כל זהוב וזהוב למי שראוי לו. כי אותו שנותן אלף זהובים בבית אחת – נתעוררה דעתו להתנדב, ואחר כך פסקה ממנו. וכן לענין השכר: אין שכר למי שפדה שבו אחד היושב במשמר על דבר חוב במאה דינרים, שהוא די מחסורו, כמו מי שפדה עשרה שבויים, או השלים לעשרה עניים חסרונם במאה דינרים, כל אחד בעשרה דינרים. ועל זה אמרו רבותנו (אבות ג טו): הכל לפי רב המעשה, ולא אמרו: "לפי גדל המעשה".

כל המעלים עיניו מן הצדקה – כאלו עובד עבודה זרה. ונקרא "בליעל", "רשע", "אכזרי" ו"חוטא". "בליעל", שנאמר (דברים טו ט): "השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך". בליעל לאמר: קרבה שנת השבע שנת השמטה. ורעה עינך באחיק האביון, ולא תתן לו". "אכזרי", דכתיב (משלי יב י): "ורחמי רשעים אכזרי". והוא מכחיש יחוסו, שאינו מזרע אברהם יצחק ויעקב, שהיו רחמנים (יבמות עט א), אלא מזרע גויים שהם אכזריים רחמנים, שנאמר (ירמיהו נ מב): "אכזרי המה, ולא ירחמו". וכל המרחם – מרחמים עליו מן השמים, שנאמר (דברים יג יח): "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך" (שבת קנא ב).

והנותן צדקה לעניים בסכר פנים רעות – אבד זכותו, ואפלו שנותן הרבה; ועובר על "אל ירע בעיניך בתתך לו" (דברים טו י). וטוב ממנו הנותן פרוטה בסכר פנים יפות לעני. וטוב שיתן קודם שישאל. וטוב שיתן בסתר, דכתיב (משלי כא יד): "מתן בסתר יכפה אף". ויש שהיו קושרים מעות בבגד וזורקים לאחוריהם, ובאים עניים ונוטלים, והנותן אינו יודע למי נותן, והמקבל אינו יודע ממי קבל ואינו מתבייש (כתובות סז ב). כללו של דבר: כל מה שיכול להסתיר, שלא ידע העני מי הוא הנותן, ושלא ידע הנותן מי הוא המקבל – יש לו להסתיר.

וכשאדם עושה צדקה – יעשה חסד עם הצדקה. כגון שיקנה באותם המעות דבר הצריך לעני, שלא יצטרך העני לטרח, ואף העשיר יקנהו בזול יותר מן העני. וידקדק העשיר שיתן לו בשעה שהוא צריך מהם, ובזה עושה עמו חסד. ועל זה אמר הנביא (הושע י יב): "זרעו לכם לצדקה, קצרו לפי חסד". פרוש: השכר הולך אחר החסד.

ועתה שמע חשיבות הנדיבות ובעלי הצדקה, דכתיב (משלי יד לד): "צדקה תרומם גוי". בוא וראה כמה גדול כחה של צדקה, שהיא נתונה בימינו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר (תהלים מח יא): "צדק מלאה ימינך".

גדולה צדקה, שבה נשתבח הקדוש ברוך הוא בשעה שעתיד להביא תשועה לישראל, שנאמר (ישעיהו סג א): "אני מדבר בצדקה, רב להושיע".

גדולה צדקה, שמנחלת כבוד וחיים לעושיה, שנאמר (משלי כא כא): "רדף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד". ומשום דרדף צדקה ימצא צדקה?! אלא הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות כדי לעשות מהן צדקה לבני אדם המהגנים, לעשות להן צדקה כדי לקבל מהן שכר.

גְּדוּלָה צְדָקָה, שְׁבָה עֲתִיד הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לַפְּדוּת אֶת יִשְׂרָאֵל, שְׁנֹאֲמַר (ישעיהו א כז):
 "צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפְדֶּה, וְשָׁבִיהָ בַצְּדָקָה".

גְּדוּלָה צְדָקָה, שְׁבָה נִשְׁתַּבַּח אַבְרָהָם אָבִינוּ, שְׁנֹאֲמַר (בראשית טו ו): "וַיִּהְיֶה אֱמִין בִּי, וַיִּחַשְׁבֶּהָ לוֹ צְדָקָה"; וְאוֹמַר (שם יח יט): "כִּי יִדְעִיתִי, לְמַעַן אֲשֶׁר יֵצֵא אֶת בְּנִי וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו, וְשָׁמְרוּ דְרָךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט, לְמַעַן הִבִּיא ה' עַל אַבְרָהָם אֶת אֲשֶׁר דִּבֶּר עָלָיו".

גְּדוּלָה צְדָקָה, שְׁבָה נִשְׁתַּבַּח דָּוִד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל, שְׁנֹאֲמַר (שמואל ב ח טו): "וַיְהִי דָוִד עֹשֶׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה לְכָל עַמּוֹ".

גְּדוּלָה צְדָקָה, שְׁבָה נִשְׁתַּבַּח שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשְּׁלוֹם, שְׁנֹאֲמַר (מלכים א י ט): "יְהִי ה' אֱלֹהֶיךָ בְרוּךְ, אֲשֶׁר חָפֵץ בָּךְ לְתִתְּךָ עַל כֶּסֶּא יִשְׂרָאֵל, בְּאַהֲבַת ה' אֶת יִשְׂרָאֵל לְעַלְמָם, וַיְשִׁימֶךָ לְמֶלֶךְ לַעֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וּצְדָקָה".

גְּדוּלָה צְדָקָה, שְׁמַגַּעַת עַד כֶּסֶּא הַכְּבוֹד, שְׁנֹאֲמַר (תהלים פט טו): "צְדָק וּמִשְׁפָּט מִכּוֹן כֶּסֶּאךָ".

גְּדוּלָה צְדָקָה, שְׁבָה נִשְׁתַּבַּחוּ יִשְׂרָאֵל, שְׁנֹאֲמַר (דברים ו כה): "וּצְדָקָה תִּהְיֶה לָנוּ, כִּי נִשְׁמֵר לַעֲשׂוֹת...".

גְּדוּלָה צְדָקָה, שְׁבָה עֲתִיד הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לְהִשְׁתַּבַּח בְּיוֹם הַדִּין, שְׁנֹאֲמַר (ישעיהו ה טז): "וַיִּגְבֶּה ה' צְבָאוֹת בְּמִשְׁפָּט, וְהָאֵל הַקָּדוֹשׁ נִקְדָּשׁ בַּצְּדָקָה".

גְּדוּלָה צְדָקָה, שֶׁהִיא מְלוּוָה לַעֲוֹשֶׂה בְּשַׁעַת פְּטִירָתוֹ, שְׁנֹאֲמַר (שם נח ח): "וְהָלַךְ לִפְנֵיךָ צְדָקָה, כְּבוֹד ה' יֹאסֶפֶךָ".

גְּדוֹל הַחֶסֶד, שְׁבוּ נִבְנֶה הָעוֹלָם, שְׁנֹאֲמַר (תהלים פט ג): "עוֹלָם חֶסֶד יִבְנֶה".

לְכֵךְ יִדְבַק הָאָדָם בַּמִּדַּת הַנְּדִיבוּת, שְׁגוֹרֶמֶת כָּל הַטּוֹבוֹת הָאֵלֶּה.

וְעוֹד יִהְיֶה נָדִיב בְּמִמוֹנוֹ לַקְּנוֹת הַמִּצּוֹת, כְּגוֹן רֵבֶן גְּמְלִיאֵל שֶׁקָּנָה אֶתְרוֹג בְּאֶלְפֵי זוֹ (סוכה מא ב). וַיְהִי נָדִיב בְּמִמוֹנוֹ לְהִדָּר בַּמִּצּוֹת, וְהַדּוּר מִצְוָה עַד שְׁלִישׁ (בבא קמא ט ב). וַיְהִי נָדִיב בְּמִמוֹנוֹ לְכַתֵּב וּלְקַנּוֹת סְפָרִים, וּלְהַשְׁאִילָן לְמִי שָׁאִין לוֹ, שְׁנֹאֲמַר (תהלים קיב ג): "הוֹן וְעֹשֶׁר בְּבֵיתוֹ, וּצְדָקָתוֹ עֲמֶדֶת לְעַד" (כתובות ג א). וַיְהִי וַתֵּרֶן בְּזֶה, שֶׁלֹּא יַחוּשׁ אִם יִתְקַלְקְלוּ הַסְּפָרִים עֲבוּר שְׁלוֹמֵדִים בָּהֶם. וְעַל כָּלִי בֵּיתוֹ יִהְיֶה נָדִיב,

להשאל לשכניו ומידעיו. ויהיה נדיב להלוות לעני את כספו, ואם יספיק בידו – ילוה גם לעשירים. ויהיה נדיב במשא ובמתן עם כל העולם, ולא ידקדק עם חברו בדבר מועט. אם הוא מודד יין או שמן או איזה דבר שיהיה – לא יצמצם.

ויהיה נדיב בגופו לטרח עבור כל אדם, לסבל עלם ומשאם, ולהצטער בצרתם, ולהתפלל בעדם, ולשמח בשמחתם, לבקר חולים ולעשות חסד עם המתים.

וביותר צריך להיות נדיב בחכמת תורתו (סוכה מט ב), ללמד לכל אדם דעת ולהמשיך את לבם לשמים. וזהו הנדיבות הגדולה שבכל מיני הנדיבות – המתנדב לאדם להביאו לחיי העולם הבא.

אף על פי שמדת הנדיבות היא טובה, צריך לזהר שלא יהא פזרן, להשיג תאוות לבו במיני מאכל ומשתה, ולתת הונו לזונות, ולעשות בגדים יקרים, ולפזר במיני תחבולות שאינן מביאות ליראת שמים. וצריך נדיב הלב שלא לפזר לריק, ושלא לרדף אחר תאוות המביאות כל רע. אף ידקדק להיות ותרן לעניים הטובים, להלבישם ולהאכילם מן המיטב, כדכתיב (ויקרא ג טז): "כל חלב לה". ויהיה שכרו טוב הצפון בעדו, אשר "עין לא ראתה אלהים זולתך, יעשה למחכה לו" (ישע' סד ג).

שער השמונה עשר

שער הציקנות

הציקנות. זאת המדה היא מגנה ברב עניינה. ועל הציקן אמר שלמה עליו השלום (משלי כג ו): "אל תלחם את לחם רע עין".

ואלה מדות צר העין: לא יתן צדקה, ולא ירחם על העניים. וכשיש לו משא ומתן עם חברו – מדקדק עמו יותר מדי, ולא יותר לו מאומה. אינו מאכיל ואינו מלביש, ולא יקנה שום אדם ממנו. ואין לו בטחון על מי שנותן לו המקוון, והוא שנוא לבריות. אינו מהדר אחר המצות, ולא יקנה לו רב וחבר, ומתוך כך ישאר ריק מן התורה ומן המצות.

ואם הוא ציקן בגופו – גם הוא רע ומר, שלא יעשה חסד עם בני אדם. ורע על כל רעות אם הוא כלי בחכמתו או בספריו, כיון שהוא אינו חסר בזה מאומה: כי החכמה דומה לאש, שאינה חסרה אם מדליקים ממנה נרות או אש אחרת. ועליו נאמר (משלי יא כו): "מנע בר – יקבהו לאום". אבל בנדיב נאמר (שם): "וברכה לראש

משביר". ופשט הכתוב מדבר בצדקה, והמשל על חכמתו.

והטוב שבזאת המדה: שאינו מפסיד ממונו בהבלים, ופעמים נמנע מעברות גדולות. ומחמת שמחסר נפשו מטובה, מתוך כך אין לו גאות כמו שיש לנדיב, כי מרב טובה והנאה שיש לו לאדם – יבעט ביוצרו.

לכן ידקדק האדם בעצמו, ויהיה נדיב במקום שראוי לו להתנדב, ובמקום שאין ראוי לו להתנדב יהיה צינן וכלי. וישקל כל זה במאזנים של תורה. וילמד מיעקב אבינו שהיה צינן שאין דגמתו, שנאמר (בראשית לב כה): "וַיִּתֵּר יַעֲקֹב לְבָדּוֹ" – ואמרו רבותנו זכרונם לברכה, ששכח פכים קטנים וחזר עליהם. מלמד שהצדיקים, חביב עליהם ממונם יותר מגופם, לפי שאין פושטים יד בגזל (חולין צא א). ראה הציקנות הגדולה, שאדם עשיר כמו יעקב עליו השלום, היה לו לחזר אחר פכים קטנים. ומצינו במקום אחר שהיה ותן שאין דגמתו, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה (שמות רבה לא יז): "בְּקָבְרִי אֲשֶׁר כָּרִיתִי לִי" (בראשית נ ה) – מלמד שנטל יעקב כל כסף וזהב שהביא מבית לכן ועשה כרי, ואמר לעשו: טל בשביל חלקך במערה. היש ותן כזה? ! לכן מזה ילמד אדם שלא יפזר לריק ושלא לצדק. ובמקום מצוה, כגון בצדקה ובשאר מצוות התלויות במעוה, כגון לקנות רב וחבר וספרים – יהיה ותן גדול, כדי להשיג מעלות עליונות, להשיב הנפש למקום טהרה, שתהא צרורה בצרור החיים, כדכתיב (שמואל א כה כט): "וְהִיטָה נַפְשׁ אֲדֹנָי צְרוּרָה בְּצִרּוֹר הַחַיִּים".

שער התשעה עשר

שער הזכירה

הזכירה היא מדה שאין העולם יכול להתקיים בלעדיה. כי כל משא ומתן של עולם הזה – הכל תלוי בזכירה. כי לא היה אדם מאמין לחברו או מלוה לו, אם לא היה זוכר. וכל הענינים שבעולם, כגון מקח וממכר, אם היו שוכחים דבריהם – לא היו יכולים לעשות מקח וממכר, או לעשות תנאי ביניהם בלא זכירה. ואין צריך להאריך בזה, כי הדבר ידוע לכל.

לכן יקח האדם זאת המדה להשתמש בה לכל הענינים. כי הזכירה היא גדר לאמת: איך יזכר נדריו שנדר לקים, ואם יש דבר בינו ובין חברו – יזכר הענין ולא ישנה דבריו. גלה לו דבר סתר וצוה לו שלא לגלות – יזכר צויו ולא יגלה. לזה מחברו

מעוֹת או שאל ממנו כלי ביתו – יזכר כמה מעוֹת לוֹה ממנו, וידקדק בחשבונו וישלם הכל. ומי שיש לו עסקים רבים והוא טרוד, צריך לזהר מאד שלא ילוה מעוֹת, או שלא ישאל ענינים מן בני אדם; כי כיון שהוא טרוד – ישכח הכל ולא יזכר. גמל לו חברו טובה – יזכר כדי שיוכל להשיב לו.

ולענין הצדקה: צריך לזכר העניים ולהעלות על לבו דוחקם, ומתוך כך יעזר להם. ואם יבוא להעיד בבית דין על מה שראה וידע, צריך האדם שיזהר מאד שיזכר, ולא יפחת ולא יוסיף על מה שראה וידע.

ראה איך הזהיר הקדוש ברוך הוא על הזכירה, שנאמר (דברים ח יא): "השמר לך פן תשכח את ה' אלהיך, לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו". וזה דבר גדול: הזכיר את השם יתברך בכל מעשיו. וכן אמר דוד (תהלים טז ח): "שויתי ה' לנגדי תמיד".

הזכירה היא מעלה עליונה, והיא כלי שמחזקת כל המצוֹת וכל התורה. בציצית נאמר (במדבר טו לט-מ): "וזכרתם את כל מצוֹת ה' ועשיתם אתם... למען תזכרו ועשיתם את כל מצוֹתיו". בתפלין נאמר (שמות יג ט): "והיה לך לאות על ידך, ולזכרון בין עיניך, למען תהיה תורת ה' בפיך"; וכתוב (דברים טז יב): "וזכרת כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החקים האלה".

וכיון שהכל תלוי בזכירה, יש לי לכתב שלשים דברים שתזכר בכל יום שתי פעמים, ותכניסם בעמקי הלב ובמחשבותיך. לא תזכרם בפיך בלבד, אך תכתבם על לוח לבך; ואז תהיה עבודתך מקבלת לפני המקום ברוך הוא, ותשא חן וחסד לפניו.

הזכירה הראשונה: שתזכר איך הוציאך הבורא יתברך מאין ליש. וזכר הטובה שעשה עמך מעודך עד היום הזה, ואיך גדלך ונשאך על כל הבריות. וכל זה עשה לך ולא שהיה חייב לעשות לך, אלא בחינם עשה לך, ומרב חסדיו גמל לך כל זה, ועבור זה אתה חייב להודות לבורא יתברך.

השנייה: שיזכר חסדי השם יתברך שהוא שלם באיבריו. ויחשב: אם היה חולה אבר אחד, ובא רופא ורפא אותו – כמה היה נכנע ומחזיק טובה לרופא ההוא! קל וחסר שיעשה כן לפני השם יתברך שעשהו שלם.

השלישית: שיזכר חסדי השם יתברך שנתן בו חכמה ודעת. ויחשב: אם הוא היה

שוטה ומקרקע כסותו – כִּמָּה הָיוּ עֲנִינָיו מְקַלְקָלִים, וְלֹא הָיָה נֹחֵשֵׁב לְמֵאוּמָּה. וְאִם הָיָה רֹפֵא מְרַפָּא שְׁטוּתוֹ – כִּמָּה הָיָה רָאוּי לְשִׁבְחוֹ! קַל וְחֹמֶר לְבוֹרָא יִתְבָּרֵךְ שְׁמוֹ.

הַרְבִּיעִית: שִׁיזְכֹּר הַטּוֹבָה שֶׁנָּתַן לוֹ הָאֵל יִתְבָּרֵךְ, שֶׁנָּתַן לוֹ תוֹרָתוֹ הַקְּדוּשָׁה לְהוֹרוֹת לוֹ דְּרָכָיו הַיְשָׁרִים, לְהַגִּיעַ לַעֲבוֹדַת הָאֵל יִתְבָּרֵךְ; וְיִתְרַצֶּה בָּהּ לְהוֹדוֹת לֹאֵל אֲדוֹן הָעֲלִיוֹן, שֶׁבָּהּ יִגִּיעַ לְאוֹר בְּאוֹר הַחַיִּים לְהַנּוֹת מִזֵּיו הַשְּׂכִינָה.

הַחֲמִישִׁית: שִׁיזְכֹּר רַחֲמֵי הָאֵל יִתְבָּרֵךְ, שֶׁרַחֵם עָלָיו לְתַת תּוֹרָתוֹ הַטְּהוֹרָה בִּידוֹ. וְאֵלּוּ מֶלֶךְ בְּשֵׁר וְדָם שָׁלַח לוֹ כְּתָב, וְקָרָא כָּל הַכְּתָב, וְהָיָה בּוֹ דְּבַר שְׁלֹא הִבִּין – כִּמָּה הָיָה מַצְטַעַר עַל זֶה, שְׁלֹא הָיָה יוֹדֵעַ מַה שֶּׁצִּוְּהוּ הַמֶּלֶךְ. וְאִין סָפֵק, אִם הָיָה בְּמִקּוֹמוֹ אֶפְלוּ קָטָן מִן הַקְּטָנִים שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ לְפָרֵשׁ לוֹ מַה שְׁלֹא הִבִּין – הָיָה מְמַהֵר לְלַכֵּת אֵלָיו, וְלֹא הָיָה מְתַבֵּישׁ. כָּל שֶׁכֵּן שִׁיעֲשֶׂה כֵּן בְּתוֹרַת אֱלֹהֵינוּ.

הַשְּׁשִׁית: שִׁיזְכֹּר אִם יֵשׁ בּוֹ שׁוֹם דְּבַר מַה שִׁיעֲבֹר בּוֹ עַל שֶׁצִּוְּהוּ יוֹצְרוֹ. וְיִחַשֵּׁב עַל זֶה, שֶׁכָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּרָא הַבוֹרָא יִתְבָּרֵךְ, הֵם עוֹשִׂים מִצְּוֹתוֹ: הַחֲמֹר נוֹשֵׂא מִשָּׂא, הַסּוֹס וְהַשּׁוֹר חוֹרְשִׁים, וְאִין שׁוֹם יוֹם שְׁמוֹרָדִים בְּאֲדוֹנָם. הַשֶּׁמֶשׁ עוֹשֶׂה בְּכָל יוֹם מַה שֶּׁצִּוְּהוּ הָאֵל יִתְבָּרֵךְ, וְאִם הָיָה יוֹם אֶחָד שְׁלֹא הָיָה זֹרֵחַ וְהָיָה חֹשֶׁךְ – כִּמָּה הָיָה פֶּלֶא בְּעֵינֵי הָעוֹלָם! אוֹ אִם מִי הֵיטֵב הָיוּ עוֹבְרִים אֶת הַגְּבוּל שֶׁנָּתַן לָהֶם הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא – הָיוּ מַחְרִיבִים אֶת הָעוֹלָם. אוֹ אִם הָאֲדָמָה אֵינָה נּוֹתֶנֶת יְבוּלָה וּפְרוֹתֶיהָ, הָיוּ כָּל הָעוֹלָם מֵתִים. וְעַתָּה רְאֵה שֶׁכָּל הַדְּבָרִים עוֹשִׂים שְׁלִיחוּתָם, וְאִיךָ לֹא יִתְבַּיֵּשׁ הָאָדָם לְהַרְגִּיל אֵיבָרָיו, שֶׁנִּבְרְאוּ לְשֹׁמֵר הַתּוֹרָה, וְהוּא מְשַׁנֶּה אוֹתָם וּמְרַגֵּיל אֵיבָרָיו לַעֲבֹר עַל הַתּוֹרָה?

הַשְּׁבִיעִית: שִׁיזְכֹּר בְּעֲנִינֵי הָעוֹלָם, עֶבֶד שֶׁרָאָה אֲשֶׁר אֲדוֹנָיו מְטִיב עִמּוֹ וּמְסַפִּיק לוֹ צָרָתוֹ – כִּמָּה צָרִיךְ אוֹתוֹ עֶבֶד לְקַבֵּל עָלָיו מוֹרָא אֲדוֹנָיו וְאַהֲבָתוֹ, וְשִׁכְנֹעַ לִפְנֵיו, וְשִׁישְׁתַּדֵּל בְּכָל כָּחוֹ שִׁימְצֵא חֵן בְּעֵינֵי אֲדוֹנָיו. קַל וְחֹמֶר שִׁיקְבֵּל הָאָדָם עָלָיו עַל מַלְכוּת שָׁמַיִם, וְיִחַשֵּׁב עֲצָמוֹ כְּעֶבֶד נִכְנָע לִפְנֵי רֵבוֹ, וְאֵל יִרְאֶה בְּעֲצָמוֹ שׁוֹם שְׂרָרָה וְגִאוּת.

הַשְּׁמִינִית: שִׁיזְכֹּר כָּל עֲבָדֵי הַמֶּלֶךְ אֵיךְ הֵם זְרִיזִים וּמְשִׁתַּדְּלִים בְּעֲבוֹדָתוֹ. וְאִם עֲבָדֵי הַמֶּלֶךְ יַעֲשׂוּ מַעֲשֵׂה הַמֶּלֶךְ, דְּבַר שֶׁצָּרִיךְ חֻקָּמָה וְעֲצָה – הִנֵּה יִפְנוּ לָבָם מִכָּל דְּבַר, וְיַשְׁמִימוּ כָּל מַחֲשָׁבוֹתָם וְחֻקְמָתָם לַעֲשׂוֹת עֲנִין הַמֶּלֶךְ בְּתַבּוּנָה וּבְחֻקָּמָה וּבְכוּוֹן בְּכָל לֵב אֲשֶׁר יוּכְלוּ לַעֲשׂוֹת. וְאִם יָבוֹא לְשַׁבֵּחַ אֶת הַמֶּלֶךְ וּלְהַחֲזִיק לוֹ טוֹבָה עַל הַטּוֹב שֶׁעָשָׂה לוֹ, הֵן אִם יִכְתֹּב לוֹ כְּתָב אוֹ יַעֲמֵד אֶצְלוֹ עַל פֶּה – יַחֲפֹשׂ בְּלִבּוֹ לְשׁוֹן צַח

ונאָה לַשִּׁבְחָה בּוֹ הַמֶּלֶךְ. קל וְחִמְר שִׁיעֲשֶׂה כֵּן לַפְּנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמַּלְכִּים, שִׁישִׁים כָּל כּוֹנְתּוֹ בַּעֲבוּדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ לַעֲשׂוֹת כְּהַלְכָתָהּ וּלְיִפּוּתָהּ.

וְהִנֵּה כָּל מַעֲשֵׂה עֲבוּדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ נִחְלָקוּ לְשִׁלְשָׁה חֻלְקִים:

הָאֶחָד: חֻבַּת הַלֵּב לְבַד. אִם יִתְעַסֵּק בְּמַחֲשַׁבְתּוֹ לִיְחִיד הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ – יִפְנֶה לְבוֹ מִכָּל מַחֲשַׁבּוֹתָיו, וְיִהְיֶה יְחִידוֹ שָׁלֵם לְאֱלֹהִים לְבַד.

הַשֵּׁנִי: עֵסֶק הַלֵּב וְהַאִיבָרִים, כְּגוֹן בַּתְּפִלָּה – יִפְנֶה לְבוֹ מִכָּל עֲסָקָיו, וְיַעֲמֵד בְּכוֹנֶה גְּדוּלָּה לַפְּנֵי הָאֵל הַגָּדוֹל יִתְבָּרֵךְ.

הַשְּׁלִישִׁי: בַּעֲשֹׂתוֹ לְוֹלֵב וְצִיצִית וְכִיּוּצָא בָּאֵלוּ, שֶׁהֵם מַצּוֹת אִיבָרָיו לְבַד, וְאֵין עֶקֶר הַכוֹנֶה כִּמוֹ הַתְּפִלָּה, כִּי עֶקֶר הַתְּפִלָּה הִיא הַכוֹנֶה, אֲבָל אֵלּוּ עֶקְרָם בְּאִבָּרִים בְּלֹא לֵב – אִפְּלוּ הֵכִי קוֹדֵם שִׁיעֲשֶׂה הַמַּצּוֹה יִזְכֹּר לְשֵׁם מִי יַעֲשֶׂה, וְיַעֲשֶׂה בְּהַדּוּר מַצּוֹה עַד שְׁלִישׁ (בבא קמא ט ב) לְאֲדוֹן עוֹלָמִים.

הַתְּשִׁיעִית: שִׁיזְכֹּר אָדָם שִׁישׁ לוֹ אִשָּׁה שְׂאוּהָב אוֹתָהּ כְּנִפְשׁוֹ, אוֹ בֶּנוֹ שֶׁהוּא אוֹהֵבוֹ בְּכָל לֵב, וְהוּא טוֹרַח תָּמִיד לְהַשִּׁיג לָהֶם כָּל צָרָתָם וְלַעֲשׂוֹת כָּל רְצוֹנָם; וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה זֶה עֲבוּר שִׁירָא מֵהֶם אוֹ שֶׁהֵם יִיטִיבוּ עִמּוֹ עֲבוּר שֶׁהוּא עוֹשֶׂה רְצוֹנָם, אֲלֹא מֵרַב אֲהָבָה שֶׁהוּא חוֹשֵׁק בָּם עוֹשֶׂה. קל וְחִמְר שִׁיעֲשֶׂה כֵּן לַפְּנֵי הָאֵל יִתְבָּרֵךְ, שִׁיכּוֹן כָּל מַעֲשָׂיו לְשִׁמּוֹ הַגָּדוֹל לְבַדּוֹ, וְלֹא יַעֲשֶׂה הַמַּצּוֹת מֵאֲהָבַת בְּנֵי אָדָם אוֹ מִרְאַתָם, אוֹ שִׁיקָנָה לְקַבֵּל טוֹבָה. אֲלֹא יֵשׁ לוֹ לִיְחִיד כָּל מַעֲשָׂיו לְשִׁמּוֹ הַגָּדוֹל לְבַד, וְלֹא יִשְׁתַּף עִמּוֹ דְּבַר אֲחֵר.

הַעֲשִׂירִית: שִׁיזְכֹּר מָה הָיוּ כָּל מַעֲשָׂיו עַד הַיּוֹם הַזֶּה, אִם עֵסֶק בַּעֲבוּדַת יוֹצְרוֹ אוֹ אֲחֵר יָצְרוּ. וְצָרִיךְ שִׁיזְכֹּר בְּכָל יוֹם כְּמָה עָשָׂה עֲבוּדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ וְכְּמָה מָרַד בְּנִגְדּוֹ. וְלַעֲוֹלָם יִתֵּן לְבוֹ שִׁיעֲסֵק יוֹתֵר בַּעֲבוּדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ מִמָּה שִׁיעֲסֵק בְּצָרָתּוֹ. וְאִם לֹא עֵסֶק כָּל יָמָיו בַּעֲבוּדַת הַבּוֹרָא יִתְבָּרֵךְ, לְכָל הַפְּחוֹת מִכָּאֵן וְאֵילָךְ יַעֲסֵק בַּעֲבוּדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ.

הָאֶחָת עֲשָׂרָה: שִׁיזְכֹּר אֵיךְ הוּא זָרִיז וּמְמַהֵר בַּעֲנִינָיו לְאַסֵּף הוֹן, וְחוֹשֵׁב יוֹמָם וְלַיְלָה, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ לְאַהֵב אֲלֹא לְמִי שִׁיעֲזָרְהוּ לְקַבֵּץ כֶּסֶף וְזָהָב. וְאִפְשָׁר שֶׁתִּהְיֶה נִגְיַעְתּוֹ לְרִיק, שִׁיאֲבֵד הַכֹּל, אוֹ שֶׁמָּא יִהְיֶה מְמוֹנָה לְרַעְתּוֹ, אוֹ שֶׁמָּא יָמוּת מִהֲרָה; אֵף עַל פִּי כֵּן טוֹרַח כָּל כֶּךָ. אִם כֵּן מָה יַעֲשֶׂה לְנִשְׁמָתוֹ הַקִּיָּמָה לְעוֹלָם וָעֵד? וְעוֹד: כְּמָה אֵתָּה חַיִּב לְתַקֵּן עֲגִינֶיךָ, וְלִהְיוֹת זָרִיז לְזִכֹּר תָּמִיד לְזִכְרוֹתֶם וּלְצַחֲצָחָתְכֶם בְּזִכְרוֹת הַקִּיָּמָה לְעוֹלָם וָעֵד וּלְעוֹלָמֵי עוֹלָמִים. וְעֵתָה רְאֵה מָה חִלּוּק יֵשׁ בֵּין שְׁנֵי הָעוֹלָמוֹת, וּמַעֲלַת הָאֶחָד

מן האחר "כיתרון האור מן החשך" (קהלת ב יג).

השמים עשרה: שיזכר שהקדוש ברוך הוא רואה מחשבות לבו. ראה איך מקשט עצמו ומיפה עצמו ההולך לשרת לפני המלך, כמו שכתוב (אסתר ד ב): "כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק"; וכאשר תראה ביוסף הצדיק עליו השלום (בראשית מא יד): "וישלח פרעה ויקרא את יוסף, וירצהו מן הבור, ויגלח ויחלף שמלתיו, ויבוא אל פרעה". והנה ראה שאין תכשיט העומד לפני המלך לעולם, כמו שעומד לפני המלך שעה אחת. אם כן אנחנו העומדים לפני המלך מלכי המלכים לעולם, כי הוא רואה מחשבות לבנו בסתר ובגלוי, ואין מנוס ממנו כי בכל מקום הוא, שיש לנו לחשב תמיד בגדלתו, ולהסכים בלבנו לעשות רצונו, ולהתקשט עם המחשבות לפניו.

השלש עשרה: שיזכר אשר חכמתו יותר ממעשיו, שאינו עושה כפי חכמתו. ויש לו ממון, ואינו עושה טובה עם ממונו כפי עשרו. ויחשב: מי האיש אשר אם יבוא אליו אדם ויאמר לו "יהי לך מאה זהובים על מנת שתתן לאוהבי עשרה זהובים", שלא יעשה? קל וחמר שעושה כן לפני השם יתעלה. ואל תאמר: אלו הגעתי לעשר כך וכך, או אלו ידעתי למוד יותר ממה שאני יודע – הייתי עושה מה שאני חייב מן העבודה. כי כל זה הבל גדול מי שאומר כך, כי כך דחית יצר הרע. אלא כל אדם יעשה מיד כפי חכמתו ועשרו למה שהוא עתה. ואם יהיה לו יותר – יעשה יותר.

הארבע עשרה: שיזכר האדם שמסביר פניו לחברו, איך לבו נוטה אליו לאהב אותו, כדכתיב (משלי כו יט): "כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". כל שכן אם רואה מלך שמקבלו בסבר פנים יפות, ומראה לו שהוא אוהבו – כמה יאהבנו, כמה יכבדנו ויכנע לפניו, וכמה ישתבחו ויתהללו בזה. קל וחמר להבורא יתברך, שהודיענו שהוא אוהב אותנו, והבטיחנו לאהב אותנו בכל דור ודור, כמו שנאמר (ויקרא כו מד): "וְאָף גַּם זֹאת בִּהְיוֹתֶם בְּאֶרֶץ אֲבִיכֶם, לֹא מֵאֲסִיתִים וְלֹא גִעְלִיתִם לְכַלְתֶּם, לְהַפֵּר בְּרִיתִי אִתְּם" – שאנו חייבים לאהב להבורא יתברך בכל לב.

החמש עשרה: שיזכר שהאדם מזמין צרכיו קודם שצריך, והוא אינו יודע אם יהיה עד שיהנה מהן אם לא. וההולך בדרך רחוקה – איך הוא מזמין צידה לדרך. קל וחמר שנעשה כן לעולם הארץ, שהוא דרך רחוקה, ופתאום שולח המקום שלוחו להביא האדם, ואם אין לו צידה או יש לו צידה. לכן יהיה זהיר שיש לו צידה קודם

שהזמין לדרכו ושיצטרך לו.

השש עשרה: שיזכר האדם חבריו, בחורים וגבורים יותר ממנו, שהיו בהנאה גדולה, ולא האריכו ימים. ואין המות מתעכב לבוא בכל שעה, ואין אדם שולט בו. ויחשב: הנשמה היא פקדון בידו, ואינו יודע מתי יבוא בעל הפקדון ויתבע פקדונו, וצריך שימיהר לנקות את הפקדון, שישביהו נקי כאשר בא לידו.

השבע עשרה: שיזכר מעלה טובה מאד, להסתלק מבני אדם כשיכול להנצל מהם, וישב בחדרו יחיד. כי רב העברות אינן נגמרות אלא בשנים, כגון זנות ולשון הרע ושקרים וחינופות. מכל אלו ינצל היושב יחיד, כי הוא אינו מתגאה על בני אדם, ואינו שומע ליצנות שלהם. ובעמדו שם, חייב להוכיחם בשלשה ענינים: בפגיעת היד, כפינחס שלקח רמח בידו (במדבר כה ט); בדברים, כאשר עשה משה רבנו עליו השלום, שאמר לרשע (שמות ב יג): "למה תפה רעך"; בלב, כמו שאמר דוד (תהלים כו ה): "שנאתי קהל מרעים, ועם רשעים לא אשב".

ומי זה יכול להתקוטט עמהם תמיד, כיון שהם עוברים תמיד? וכשאתה יושב יחיד – בטלת מעליך כל זה הענש, ואתה נצלת מעונות הרבה. אבל עם החסידים יתחבר, וישב אצלם וילמד מהם, דכתיב (משלי יג כ): "הלך את חכמים יחכם".

השמונה עשרה: שיזכר חסדי המקום, שהוא מציל אותו מפגעי העולם. שהוא רואה כמה בני אדם מתים ביסורין קשים: ברעב, ובצמא, ובסמי המות, ובצרעת, ובחרב, ובמים, ובאש; והוא יודע בעצמו שהוא ראוי לכל הצרות בעבור כמה עברות שעבר, שלא שמר משמרת האלהים. ואף על פי שהוא רשע גמור – חמל עליו השם יתברך והצילו מכל הצרות. וידע כמה הוא ראוי להכניע לפניו בוראו, ולבקש ממנו מחילה כל פעם, ויזהר בעבודתו לשבחו, ולבקש ממנו שישמרהו מכל הצרות המתרגשות בעולם, כמו שאמר הכתוב (שמות טו כו): "ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלהיך... כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רפאך". ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ברכות לג א): אין הערוד ממית, אלא החטא ממית.

התשע עשרה: שיזכר ויחשב אם יש לו ממון – שהוא פקדון אצלו, כי כשירצה השם יתברך – יקחנו מיידו ויפקידנו ביד אחר. לכן לא יצטער האדם לפרע מה שהוא חייב לחברו, כגון אם הוא גזל – ישיב הגזלה בשמחה, וישבח להשם יתעלה שידו מגעת להשיב הגזלה. ויזהר שלא יפחד על ממון אלא יחשב: מה שירצה

הבורא יעשה, כי הכל הוא שלו. כשרוצה - נותנו בידו, וכשירצה - לוקח ממנו. לא יבזה עני בשביל עניותו, ולא יחשב שבזכותו בא לו ממונו, אך יחשב שהאל יתברך ברחמיו נתנו לו. ויבקש ממנו שישליטנו על ממונו לעשות רצון הבורא יתעלה, ולא יהיה עשרו שמור לבדו לרעתו.

העשרים: שיזכר ויתבונן בין העליונים ובין התחתונים, ויבין שהוא קטן ושפל נגד הדברים העליונים. ויבין שחלק לו הקדוש ברוך הוא חלק טוב, כי השליטו על כל העולם: על הבהמות, על החיות, על הדגים, על העופות, על הפירות, על העשבים; והודיעו סודות גדלתו וגבורותיו ונפלאותיו. וכמה הוא חייב להודות לו עבור כל זה, כמו עבד נבזה שגדלו אדוניו, ונשא על כל שריו ועבדיו. קל וחומר שהגיע לידיעת בוראו, אשר הוא אדון האדונים, שהוא חייב להשפיל את עצמו לפניו, ולשבחו באימה וביראה.

האחת ועשרים: שיזכר תמיד כל מצוות המלך. וירגיל עצמו לעשות הטוב עד שיהא רגיל בו מאד, ואחר כך יסיף יותר. וישאל מאלהים עזר, שיעזרהו ושיודיעהו חכמה, ויחזק איבריו לסבל מצוותיו, ולעלות ממדרגה אל מדרגה.

השנים ועשרים: שיזכר לעולם לעשות טובה עם חבריו, לסייע להם בטרחה ובמשאם. ויאהב להם כמו שיאהב לנפשו, וישא לעשות להם מה ששונא לעצמו. וישתדל לקנות אחים ורעים נאמנים, שיעזרוהו בלמוד תורתו, כי כשלבד שלם עמהם - אז יאהבו. רבים יהיו בני שלומך, וגלה סודך לאחד מני אלה.

השלוש ועשרים: שיזכר תמיד גדלתו של האל יתברך. ויבין בריאות העולם גדולים וקטנים, ואיך הגלגלים הולכים, השמש והירח והכוכבים, וירידת הגשמים ונשיבת הרוחות, וכאלו עוד הרבה עצמו מספר. ובשביל שאדם רואה אלו הנפלאות תמיד אינו תמה לבו על כך, אבל כשהחמה או הלבנה לוקה אז הוא תמה מאד - זהו בשביל שאינו תדיר ורגיל כמו סבוב השמש בכל יום ממזרח למערב. לכן הבט אליהם, ועשה עצמך כאלו לא ראית הנפלאות מימך, ויהא נראה כאלו היית סומא עד עתה ועכשיו פתחת עיניך - אז היה נפלא בעיניך מאד, כך תעשה עצמך בכל יום. וכן אמר דוד (תהלים קלט יד): "נפלאים מעשיך, ונפשי ידעת מאד".

הארבע ועשרים: שיזכר ויחשב, אדם שעניו רכות - אינו יכול לראות בכלי כסף וזהב המצירים בציור דם; אף על פי שרואה הכלי, מכל מקום אינו יכול להסתכל

כל כך כמו מי שעיניו חזקות. כך אם למד תורה וחכמה בנעוריו, ונראה לו שהוא מבין אותם כראוי – לא יסמך על אותה ההבנה, כי החכמה מתחזקת כשמגיע לים ים יתר ממה שהבין בנעוריו. ולכן בעת שחכמתך מתחזקת, תתחיל להתבונן על ענייך. ואז תבין ותוסיף להבחין, ותעמד על ברור הענין יותר מבתחלה. ותוסיף לעולם לחקור מכל אדם מה שלא ידעת, כענין שנאמר (תהלים קיט צט): "מכל מלמדי השכלתי". ואל תחשב: מי יודע לחדש לך ממה שידעת בנעוריך בעצמך? ועל זה נאמר (משלי כו יב): "ראית איש חכם בעיניו – תקנה לכסיל ממנו".

החמש ועשרים: שיזכר תמיד נעימות העולם הבא. ויוציא אהבת העולם הזה מלבו, ויגביר אהבת העולם הבא בקרבו. וכבר אמר אחד מן החסידים: כמו שאין מים ואש מתחברים בכלי אחד, כך לא יתחבר בלב המאמין העולם הזה והעולם הבא. ולא יאהב העולם הזה אלא משום שמעולם הזה יקח צידה לעולם הבא.

השש ועשרים: שיזכר אותם העומדים במצוות המלך, היראים ונבהלים מענש המלך. קל וחמר שירא מענש מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, וימהר לרוץ לעבודתו.

השבע ועשרים: שיזכר את מי שהכעיס את המלך ונתחייב מיתה, וחמל המלך עליו, והיה מיסר אותו מעט והחזירוהו על כנו – כמה ישמח אותו המכעיס לסבל מעט יסורין תחת המיתה. וכך יחשב אדם אם הוא מיסר: יחשב שהוא עבר על מצוות השם ונתחייב מיתה, והקל לו השם והביא לו יסורין או אבוד ממונ תחת המיתה שנתחייב – לכן יקבל אותם בשמחה ובאהבה, וזהו סימן טוב שהוא חפץ בגזרת השם.

השמונה ועשרים: שיזכר מי שנותן ביתו לאדם במתנה גמורה, ורוצה המקבל להרס ולבנות לפי דעתו, והנותן לא יוכל לעכב כי כבר הוציאו מתחת ידו. כך ימסר אדם את נפשו ואת אשתו ואת בניו וכל ממונו ביד השם יתברך, ויהא הכל נתון לו במתנה. וכיון שמתחלה מסר עצמו ביד השם יתברך, הרי שם בטחונו על השם יתברך, וכבר האמין לבו לקבל מאהבה מה שיגזר הבורא יתברך עליו. ואפלו אם לא שלח השם יתברך רעה, לא על גופו, לא על ממונו, ולא על בניו ולא על אשתו – אפלו הכי יש לו שכר גדול על דעתו הנכונה, אשר הכין לבו לסבל הכל לאהבת יוצרו.

התשע ועשרים: שיזכר ויתבונן על בני אדם, ויראה שיש אדם אחד שקול כמאה,

ואין זה מחמת הגוף, אלא מחמת תבונתו וחכמתו וצדקתו. לכן תמהר תקנת נשמתך, כי כל המעלות הן ממנה. כי אם היה אדם חזק ובריא ויפה תאר שאין דגמתו – לא היה שוה כלום אם היה שוטה. ואם היה אדם מכער וחלש, והוא מפלג בחכמה – היה עולה לגדלה ולחשיבות.

השלשים: שיזכר אם אדם בא אל ארץ נכריה, ולא הפיר שום אדם ואין שום אדם מכירו, וחמל עליו אדון המדינה ונתן לו מזונו בכל יום ויום, והזהירו שלא ימרד בו ולא יעבר על מצוותיו, והודיעו גמול טוב על עבודתו, והזהירו על הנסיעה ולא הודיעו העת – באמת העבד הזה חייב להכנע ולעזב הגאווה, ויחקר על עבודת המלך במה יעשה רצונו, ויאהב גר כמוהו, וישתדל להרבות בעבודת המדינה, מפני שאין לו חומל שיפגע בעדו. כן באמת האדם גר בעולם. כשיגיע זמן צאתו לאויר העולם, ואם היו משתדלים כל העולם להקדימו רגע או לאחרו, או לקשר אחד מאבריו – לא היו יכולים. וכן אחר צאתו לאויר העולם – לא היו יכולים כל העולם לתת לו מזונות זולת האל הנאמן. והוא כיחיד שאין לו חבר, וכנכרי שאין לו מכיר כי אם אדונו, ואין לו חומל כי אם בוראו.

הנה השלמנו שלשים דברים שיזכר האדם תמיד. ואנחנו הזכרנו אותם בדרך קצרה, וכל אחד יוסיף להעמיק בהם כפי חכמתו. וילמד מהם כל המדות הטובות החמודות והזכות, והן מזככות הנפשות להתיפות משחרוריתן. ותהיה זריז יותר לזכרם, ויתחדש לה כח עליון אשר לא ידעתו. וחיב אדם לחשב בכל אלו הזכרונות לעולם, בכל שעה והרף עין. ויזהר לזכרם בכל נשימותיו, כדי שלא יפחדו ממנו המורא והפחד והבשת מהאל, הרואה אותו תמיד בכל עת.

צא ולמד מה שהזהירה התורה למלך ישראל, דכתיב (דברים יז יח-ט): "וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, מלפני הכהנים הלויים... והיתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו"; וכתוב (יהושע א ח): "לא ימוש ספר התורה הזה מפיה, והגית בו יומם ולילה"; ואומר (דברים יז ט-ט): "והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום, על לבבך. ושננתם לבניך ודברת בם, בשבתך בביתך ובילכתך בדרך, ובשכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ירך, והיו לטטפת בין עיניך. וכתבתם..."; "והיה לכם לציצית... למען תזכרו...". (במדבר טו ט-מ). ולפי זה ראוי לזכר האלהים בכל רגע. וכתוב (קהלת ט ח): "בכל עת יהיו בגדיך לבנים".

ראה מדת הזכירה היא חביבה לפני המקום. כי בשעה שעשו ישראל את העגל

ונתחייבו מיתה, ואמר משה (שמות לב) "זכור לאברהם... ויאמר ה' סלחתי כדברך...". ראה כי מדת הזכירה רחבה מאד, כי בזה יזכר כל המדות הטובות, ולולא הזכירה ההיא שכח הכל ויהיה נשאר ריק מכל. לכן יתחזק בזאת המדה, החזקה בכל המדות.

וזה תקנה גדולה לקנות כל המדות: שיהא רגיל לחזור זה הספר, ואז יזכר כל המדות וישמרם; ולכל הפחות יחזר אותו פעם אחת לשבוע. וסימני כללות של המדות הכתובים בסוף הספר – יחזר בכל יום פעמים, ויבדק עצמו תמיד אם קצר לקיים המדות, עד שיהא רגיל לקח מכל מדה הטוב שבה.

ודע לך שהזכירה מביא לידי עשיה, כדכתיב (במדבר טו לט): "וזכרתם... ועשיתם" – לך התחזק מאד במדת הזכירה. והזהר לזכור כל מצוה ומצוה לשם מי שתעשנה, ומי הוא בעל מלאכתה. ויזהר אדם מאד שלא יזכר אם חברו עשה לו רעה, ועל זה נאמר (ויקרא יט יח): "ולא תטר"; אלא ישכח מלבו כל שנאה. ואם הוא הרע לחברו – יזכר, כדי שיתקן מה שעשה לו. ואם שמע דברים בטלים – לא יזכרם, אך יהיה כנפה הקולטת את הסלת ומוציאה את הפסלת. אבל לא יהיה כמשמרת שקולטת את השמרים ומוציאה את היין.

ענין זכירת התורה נבאר בעזרת השם בשער התורה.

שער העשרים

שער השכחה

השכחה היא מדה רעה מאד בעניני העולם הזה ובעניני העולם הבא. ומי שהוא שכחן – יכתב כל ענינים שיש בינו ובין חברו כדי שיזכר. אם הוא לונה ומלונה – יכתב הכל; ואפלו אם לונה פרוטה מחברו – יכתב הכל, ויתן לב שלא ישכח. וראוי לאדם שהוא נכבד ושכחן שלא יהא לונה מבני אדם, כי הם מתבישים לשאל ממנו, והוא שוכח ולא יפרע, ונשא עונו. ומי שיודע בעצמו שהוא שכחן – יזהר מאד לחזור עניניו.

משל: כמו שעשה מלך אחד, שנתן לאחד מעבדיו המשרתים כתב, ואמר לו: כשתראה שאני כועס – תנהו לי. והיה בכתב כתוב בזה הלשון: דע כי אינך אלהים, אלא אתה גוף בלה, שיאכל קצתו את קצתו, וישוב בקרבו לרימה ותולעה. והיה

למלך עבד אחד, שצוה שיעמד לפניו בעת שיצוה להכות בני אדם בשוטים של אש, והיה אומר לו כך להכניע את לבו.

מזה ילמד כמה דברים: אדם שהוא שוכח – יעשה לו זכרונות. וצריך גדרים גדולים שלא ישכח את התורה, כדכתיב (דברים ד ט): "רק השמר לה ושמר נפשך מאד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך". וצריך לזהר שלא ישכח מדות הטובות.

אך ישתמש במדת השכחה לשכח המצות שעשה. כי אם יתן לב לזכר מצוותיו ותורותיו, וישכח רעותיו ותחבולותיו – אז יהיה צדיק בעיניו ולא ישוב. אך יזכר פשעיו, ויכתבם על ספר ויקראם כדי שיזכר הכל, וישוב מכל אחת ויתודה עליהם. אך על מצוה שעשה לא יחוש לזכר. לעולם ידמה בעיניו כאלו הוא ריק ממצות ומלא עברות.

וישכח חטאת חברו וימחל לו, וישכח מלבו שנאה וקנאה והרהורים רעים. ובעת התפלה ישכח מלבו כל דבר שבעולם, אך יעלה במחשבתו חסד השם יתברך, וידבק בו בדבקות גדולה. וכשהוא עושה צרכיו – ישכח מלבו כל דברי תורה ודברי קדשה, אך יחשב בצרכי ביתו באותה שעה. ויחשב שהוא מלא צוה, ובזה ישפיל לבו. כללו של דבר: לכל מצוה ומצוה יעשה מה שלא ישכחנה, "כי נר מצוה ותורה אור" (משלי ו כג).

שער עשרים ואחד

שער השתיקה

השתיקה והדברים. אמר רבן שמעון בן גמליאל (אבות א יז): כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. וכן אמר שלמה המלך עליו השלום (משלי יז כח): "גם אויל מחריש – חכם יחשב". ואמר החכם: כשאני מדבר – הוא מושל בי, כי אם אני מדבר אל האדם דבר שאינו הגון – אותו הדבור מושל בי, ומצריכני להכניע לפניו ולבקש ממנו מחילה. וכשאני מדבר – אני מושל מלאמר ומלהסתירו.

אמרו רבותינו זכרונם לברכה: שני דיקולוגין היו עומדים לפני אנדרינוס, והיה אחד מלמד על הדבור שהוא יפה, ואחד מלמד על השתיקה שהיא יפה. אמר המלך לאותו שהיה מלמד על הדבור שהוא יפה: איך אתה אומר? אמר לו: מורי!

אלמלא הדבור איך המלכים מתמלכים בעולם, ואיך ספינות פורשות לים, איך המיתים נגמלים חסד, איך הכלות משתבחות, איך משא ומתן בעולם? מיד אמר לו המלך אנדרינוס: יפה דברת!

אמר לו למלמד על השתיקה שהיא יפה: איך שבחת את השתיקה? מיד בא לדבר. בא אותו שהוא מלמד על הדבור שהוא יפה וסטר. אמר לו המלך: למה סטרת אותו? אמר לו: מורי! אני למדתי משלי על שלי, כי למדתי מן הדבור על הדבור. וזה בא ללמד משלי על שלי! לכן סטרתי אותו.

אמר לו: לא כך אמר שלמה! לא אמר שתהיה יושב ושותק כחרש, אלא אמר (משלי י ט): "ברב דברים לא יחדל פשע, וחסדן שפתיו משכיל". פרוש: החושך ומונע מלדבר בחברו. אין לה גדול מאהרן ומרים, שהבאר עולה ומשקה בזכות מרים עליה השלום, וענני כבוד מקיפים לישראל בזכות אהרן; וכיון שנתנו רשות לפיהם ודברו במשה – מיד נפרעו (במדבר יב). ועל כמה ענינים השכינה מסתלקת מישראל: משום שפיכות דמים, עבודה זרה, ולשון הרע.

מעשה ברבן גמליאל שעשה סעודה, ונתן לעבדו לשונות לבשל. עשה מהן מבשלים, ועשה קשים ורכים. הכניס לפניהם הקשים, וחזר ונתן לפניהם הרכים. קרא לעבדו ואמר לו: מה ראית לעשות כך, מהם רכים ומהם קשים? אמר לו: להודיעך שהכל מן הלשון: אם אדם רוצה – עושה אותו רך או קשה.

אמרו לחכם: מה הוא זה שאתה מרבה בשתיקה? אמר להם: הדבור מצאתי נחלק לארבעה חלקים: אחד – כלו נזק, כגון בני אדם הרגילים לקלל בני אדם, ולדבר דברי נבלה. השני – נזק מצד אחד, כגון שמשבח אחד לקבל ממנו תועלת; ובאותו השבח שמשבח הוא מכעיס את שונאו, ויזיק למי שמשבח לשונאו. השלישי – לא נזק ולא תועלת, כגון דברים של הבל: "איך גבנית חומה פלונית", "וכך וכך הוציא עליה", וספורי מלכים ושרים. הרביעי – כלו תועלת, כגון התורה ודברים שהם תלויים בה.

אבל יש חכמי התורה המחלקים את הדבור על חמישה חלקים: האחד – מצוה. השני – נזהר ממנו. השלישי – נמאס. הרביעי – נאהב. החמישי – מתר.

מצוה – הינו לדבר בדברי תורה ויראת שמים. נזהר ממנו – כגון עדות שקר, ונבלות פה, ורכילות. נמאס – שאין בו לא עברה ולא תועלת, כרב ספורי העולם, כגון לדבר מזה שנעשה כבר, וממנהג מלכים, וכמה דברים מעניני העולם. נאהב

- הוא הדבור שמשבח מעשים טובים ומגנה מעשים הרעים. לשבח מעשה הצדיקים, כדי שייטיבו מנהגיהם בעיני בני אדם וילכו בדרכיהם; ולגנות הרעים, עד שיתגנו וימאסו בעיני בני אדם וימח זכרם, ויתרחקו מהם ולא יתנהגו כמנהגם. המתיר - אכילה ושתייה ושאר צרכיו; מי שממעט דבריו בענין זה הוא משבח. לפי דברי חכמים - רב דברי העולם אין בו צרך; מלבד דברים שיש אסור גדול לדבר בהם, כגון ליצנות, חניפות ושקר, ומספר לשון הרע. ועל אלו הארבעה יש לכתב שער לכל אחד בפני עצמו לקמן.

בכמה מקומות טובה שתיקה. כגון אדם שפוגע בו מדת הדין, כגון שעשה אהרן, שנאמר (ויקרא יג): "וידם אהרן". ואם שמע בני אדם שמחרפים אותו - ישחק. וזאת היא המעלה הגדולה: לשחק למחרפים. וגם ירגיל אדם עצמו לשחק בבית הכסא, וזהו צניעותו. וזה צריך וריונות גדולה: לשחק בבית הכנסת, ולהמנע מלדבר אפלו בדברי תורה, וקל וחמור לשאר דברים, והכל כדי שיוכל לכוון לבו לתפלה.

ואם הוא יושב בין החכמים - ישחק וישמע דבריהם; כי כשהוא שותק - שומע מה שלא ידע, וכשהוא מדבר - אינו מוסיף ידיעה. אך אם הוא מספק בדברי החכמים - ישאל מהם, כי זאת השתיקה רעה היא מאד. שלמה המלך עליו השלום אמר (קהלת טז): "עת לחשות ועת לדבר" - פעמים שהדבור טוב, ופעמים שהשתיקה טובה. ואמר החכם: כשלא תמצא אדם שמלמדך מוסר - הדבק בשתיקה, פן תדבר שטות.

ובעבור שהלשון קלה מאד - צריך לזהר מאד להכביד הלשון, לשמר אותו שלא תדבר. רב דברים - כמשא הכבד. וכבודות של רב דברים - יותר מכבודות של רב שתיקה. ואם שמע שחברו מדבר - ישחק עד שיסיים דבריו, כי "משיב דבר בטרם ישמע, אולת היא לו וכלמה" (משלי יח יג).

מי שהוא רגיל בשתיקה, נצול מכמה עברות: מחניפות, ומליצנות, מלשון הרע, משקרים וגדופים. כי כשאדם מחרף ומגדף אותו, אם יענה לו - יוסיף לדבר לו בפלים. וכן אמר החכם: אני שומע דבר הרע, ואני שותק. אמרו לו: ולמה? אמר להם: אם אשיב ואענה להם למחרפי, אני ירא שאשמע חרופים אחרים יותר קשים מן הראשונים. ואמר: כשהכסיל חולק עם החכם, והחכם שותק - תשובה גדולה היא לכסיל, שהכסיל מצטער בשתיקת החכם יותר משאם היה משיב לו. ועל זה נאמר (משלי כו ד): "אל תען כסיל כאולתו". ועוד: אדם יכול לגלות לו סודות, כיון שאינו רגיל ברב דברים - לא יגלה. ועוד, שאינו רגיל ברכילות.

ועל זה נאמר (משלי יח כא): "מִוֹת וְחַיִּים בְּיַד לְשׁוֹן". כי אדם עושה בלשונו יותר ממה שעושה בחיבורו: כי אדם עומד כאן ומוסר את חברו הרחוק ממנו למיתה, אבל החרב אינו ממית אלא בסמוך. לכן נבראו באדם שתי עינים, ושתי אזנים, ושתי נחיריים, ופה אחד: לומר שימעט בדבורו.

השתיקה יפה לחכמים, קל וחמר לטפשים. סיג לחכמה – שתיקה (אבות ג יג). סמא דכלא – משתוקא (מגלה יח א).

ולפעמים שהשתיקה רעה, כדכתיב (משלי כו ה): "עֲנָה כִסִּיל כְּאֻלְתּוֹ, פֶּן יִהְיֶה חֶכֶם בְּעֵינָיו". בדברי תורה: אם רואה שהכסילים מלגלגים על דברי חכמים – יענם להשיכם מטעותם, שלא יהיו חכמים בעיניהם. אם רואה אדם עובר עברה – ימחה בידו ויזכיהו. וכבר אמר שלמה (משלי טו א): "מַעֲנֶה רֶךְ – יָשִׁיב חֲמָה"; "וְלִשׁוֹן רַכָּה תִשְׁפֹּר גֶּרֶם" (שם כה טו). לכן ירגיל אדם שיהא לו דברים רפים, ולא יהיה רגיל בדברים קשים.

וזהו בלשונו שתשמר אותו כאישון בת עין, כי "פי כסיל מחתה לו, ושפתיו מוקש נפשו" (שם יח ז); וכתיב (שם כא כג): "שֹׁמֵר פִּיו וּלְשׁוֹנוֹ, שֹׁמֵר מִצְרוֹת נַפְשׁוֹ"; ונאמר (איוב יג ה): "מִי יִתֵּן הַחֲרָשׁ תַּחְרִישׁוֹן, וַתְּהִי לָכֶם לְחֻכְמָה". ואם תשב בתבונה, טוב שיאמרו לך "דבר! מה אתה שותק כל כך?" ממה שתהיה מדבר ויהיו דבריך להם למשא, ויאמרו לך "שתק!" ויזהר שלא לביש אדם ולא יצטער בדבריו.

אם יושב אצל אדם שיש מום בגופו שהוא מתביש ממנו, או שיש מום בכניו או באשתו שהוא מתביש בו, או שיש פגם במשפחתו – יזהר שלא ידבר על אותו מום או באותו פגם, אפלו אם אינו מדבר עליו אלא מדבר באיש אחר שיש בו פגם זה, כי הוא סבור לעולם שמדבר עליו ויתביש.

אם אדם עושה דבר של גנאי, וחזר בו ועשה תשובה – יהיה נזהר שלא ידבר באותו מעשה לפניו, ולא יאמר לו אפלו דרך שחוק: "איך עשית כך, ולא נזהרת ממנו, כי היה לך לעשות בענין אחר!" או אם אדם אומר לך דבר שידעת כבר – שתק עד שיגמר הדבר, כי אולי יחדש לך בו דבר שלא ידעת מתחלה; גם יש לו הנאה שיאמר לך דבר. ואפלו אם ידעת שלא יחדש לך – תשתק עד שיגמר.

שנים שהיו להם מריבה זה עם זה, ואחר כך נתפסו יחד – אין לשום אחד מהם לדבר ולומר: "אתה עשית לי כך וכך, ולכן עשיתי לך כך וכך", אפלו אין דעתו

לחזור למחלקתו. כי מתוך כך שיאמר לו: "אתה עשית לי כך" – אז ישיב לו חברו: "אדרבה, הפשיעה היתה שלך", ומתוך כך יעוררו המריבה פעם אחרת. ואפלו אם לא תתעורר המריבה – יבישהו שפשע.

יש יושב לפני חכם ושותק ויש לו שֶׁכֶר, כגון שיכונן לשמע. ויש שותק ויש לו עברה, כגון שיחשב: "מה אדבר לפניו, כיון שאינו יודע להשיב לי כראוי? הלא אינו יודע כנגדי כלום." ויזהר מאד במה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ה ז): שבעה דברים בגלם, ושבעה בחכם:

חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמנין, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב, שואל כענין ומשיב כהלכה, ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע – אומר "לא שמעתי", ומודה על האמת. וחלופיהם בגלם.

אמר החכם: מי שמדבר בחכמה ובהשכל – כמלח בתבשיל. ויש חן לדברי הנבונים כנפך במשכצות זהב. "חכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים" (קהלת ט ז) – ילך אצל אדם שדבריו נשמעים, וישים דבריו בפיו כדי להשמיעם. אבל הוא ישתק.

כללו של דבר: האדם העושה דלת לפתחו, יש לו עת לפתח ועת לסגר – כך יסגר דלתי פיו בשתי דלתות: השפתיים והשניים. והזהר מאד לפתח פיה, ושמר לשונך, כמו שתשמר כסף וזהב ומרגליות בחדריך ובתוך תבותיך, ותעשה מסגרת למסגרת. כך תעשה לפיה.

ראה איך היו הראשונים נוהרים משיחה בטלה כל ימיהם. ובזה הענין תקנה גדולה להתפלל בכונה, כי רב בטול הכונה בתפלה בא מדברים בטלים הקבועים בלב. גם השתיקה היא גדר גדול ליראת שמים, כי אי אפשר להיות יראת שמים בלב המרבה דברים.

שער העשרים ושנים

שער הליצנות

עתה יש לפרש לך ארבעה שערות על ארבע כתות שאינן מקבלות פני השכינה (סוטה מב א): **כת ליצנים**, דכתיב (הושע ז ה): "משך ידו את לצצים"; **כת דוברי שקר**, דכתיב (תהלים קא ז): "דבר שקרים לא יכון לנגד עיני"; **כת חנפים**, דכתיב (איוב יג טז): "כי לא לפניו חנף יבוא"; **כת מספרי לשון הרע**, דכתיב (תהלים ה ה): "כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגרף רע".

ועתה יש להשכילך עסקיהם ולחלק חלקיהם, כי יש תועלת הרבה להבין הענין על בוריו. הליצנות נחלקת לחמשה חלקים:

האחד – איש הנותן דפי בבני אדם, כמו שנאמר (תהלים נ כ): "תשב, באחיק תדבר, בכן אמך תתן דפי". ומי שעושה כן נקרא "לץ", דכתיב (משלי כא כד): "יז יחיר לץ שמו, עושה בעברת זדון". פרוש הפסוק כך הוא: "יז יחיר לץ" – הלצון יש בו שתי מדות רעות:

האחת שהוא זד ועושה העברה בזדון, שהוא מזיד על חברו בדבר שאין לו בו רוח עושה נזק והפסד גדול לחברו. כי כשהוא נותן דפי ומבאיש ריחו בעיני בני אדם ומשניאו – זהו תכלית הזדון יותר מן הגזל וגונב. כי כשהוא גונב או גוזל אינו בזדון הלב, כי אם להנאתו הוא כדי להרבות לו הון; אבל הנותן דפי בבני אדם אין לו רוח, והוא גריעות הלב. וגם הלץ הוא יחיר, בעל גאווה, ולכך הוא נותן דפי בבני אדם. אבל החכם ענו ושפל הוא מכיר מומו לעצמו, ומתוך כך לא יתלוצץ בבני אדם לתן בהם דפי, כדרכי הליצנים היושבים ואומרים "פלוגי עשה כך וכך" ומתלוצצים בו.

השני – שלועג על דברי בני אדם עבור שהוא בונה להם מחמת שלא הצליחו גם הם בממון ובכבוד; ולועג בעיניים, לא שיתן בהם מום אלא הם נבזים בעיניו. וזה הענין בא מחמת הגאווה. או לפעמים בא מחמת שלוה ורב תענוג, כמו שנאמר (תהלים קכג ד): "רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים". וזה ראיה שאותם שאננים הם לועגים, ופעמים ברב שלותם לועגים בצדיקים, כמו שנאמר (ירמיהו כ ז): "כלה לעג לי". ונאמר (משלי יז ה): "לעג לרש – חרף עשהו", פרוש: מי שלועג לרש עבור שהוא רש, ונראה בעיניו מה שהוא רש הוא מחמת חסרון חכמתו, ומה שהוא

עֲשִׂיר הוּא מַחְמַת חֲכָמָתוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ח יז): "כַּחַי וְעַצְם יָדִי עָשָׂה לִי אֶת הַחֵיל הַזֶּה". זֶה הָאִישׁ הַלּוֹעֵג הוּא מִחֶרֶף הַבּוֹרָא יִתְבָּרֵךְ, כִּי [הֵלֵא הָרֶשׁ] הוּא מַעֲשֵׂה הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ, בְּדִכְתִּיב (משלי כב ב): "עֲשִׂיר וָרֶשׁ נִפְגָּשׁוּ, עֲשֵׂה כָלֶם יִי" – הֵרִי הוּא עוֹשֶׂה לִיצְנוֹת עַל מַעֲשֵׂה הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ.

הַשְּׁלִישִׁי – יֵשׁ לּוֹעֵג לְדִבְרִים וְאֵין דַּעְתּוֹ לְהַבְזוֹת בְּעֲלֵיהֶם, אֵךְ מֵרַחֵק פִּעְלוֹת שְׂיֵשׁ תִּקְנָה וְאַחֲרִית לִפְעֻלָּתָם. וְהֵלֵךְ הַזֶּה הוּא חָכָם בְּעֵינָיו, וְכָל מַעֲשֵׂה שֶׁהוּא לֹא הִתְחִיל נִרְאֶה לוֹ שְׁטוּת וְלּוֹעֵג עָלָיו. וּפְעָמִים תְּבִיאֶהוּ הַמֶּדָּה הַזֹּאת לִידֵי מִינּוֹת לְהִלְעִיג עַל הַמַּצּוֹת, דִּכְתִּיב (תהלים קיט נא): "יָדִים הִלְיַצְנִי עַד מָאֹד, מִתּוֹרָתְךָ לֹא נָטִיתִי". וְזֶה הַלּוֹעֵג אֵינוֹ מְקַבֵּל תּוֹכְחָה, שֶׁנֶּאֱמַר (משלי ט ח): "אַל תּוֹכַח לֵץ פֶּן יִשְׁנֹאֲךָ"; וְאוֹמֵר (שם פסוק ט): "יִסֵּר לֵץ – לִקַּח לוֹ קָלוֹן". וְעַבּוֹר שֶׁהוּא חָכָם בְּעֵינָיו – מִתְלוֹצֵץ בְּפַעֲלַת אָדָם אַחֵר. וְהִיא הַמֶּדָּה שֶׁאֵין לָהּ תִּקְוָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שם כו חב): "רְאִיתָ אִישׁ חָכָם בְּעֵינָיו – תִּקְנָה לְכִסִּיל מִמֶּנּוּ".

הַרְבִּיעִי – הַקּוֹבֵעַ עֲצָמוֹ תָּמִיד לְשִׂיחָה בְּטִלָּה וְלְדִבְרִים בְּטָלִים, כְּמוֹ יוֹשְׁבֵי קֶרְנוֹת. וְהֵם מִחֲפָשִׁים בְּכָל יְכַלָּתָם לְמַצֵּא לִיצְנוֹת, כִּי אֵין לָהֶם מְלָאכָה אַחֲרָת, כִּי אִם שְׂיוֹשְׁבִים וְלּוֹעֲגִים בְּבִנְי אָדָם וּמִתְלוֹצְצִים בְּמַעֲשֵׂיהֶם. וְשִׁתִּי רְעוֹת יֵשׁ בְּדִבְרֵי: אַחַת שֶׁכָּל הַמְּרַבֵּה דְּבָרִים מְבִיא חֲטָא. הַשְּׁנִית שֶׁמְבַטֵּל מִדְּבָרֵי תוֹרָה. וְיֵשׁ בְּדִבְרֵי הַזֶּה דְּרָכֵי מוֹת, כִּי לֹא שֵׁם אֵל לְבוֹ כִּי בָּעֵת הַזֹּאת שֶׁהוּא יוֹשֵׁב וּמִתְלוֹצֵץ – הֵיכָּה יָכוֹל לְלַמֵּד אוֹ לַעֲשׂוֹת מַצּוּה, לְקִנּוֹת חַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא.

הַחֲמִישִׁי – הַמִּתְלוֹצֵץ עַל מַעֲשֵׂה וְעַל דְּבָרִים, לֹא מַחְמַת שֶׁהוּא בּוֹ לְאוֹתוֹ מַעֲשֵׂה שֶׁהוּא מִתְלוֹצֵץ, אֲלֵא הוּא לּוֹעֵג בְּדֶרֶךְ הַמְשַׁחֲקִים דֶּרֶךְ שְׁחוּק. וּפְעָמִים שְׁגוֹרֵם לְזֶה מִשְׁתָּה הַיֵּין, שֶׁנֶּאֱמַר (משלי כ א): "לֵץ הֵיִין הֵמָּה שֹׁכֵר".

וְדַע, כִּי לֹא יִהְיֶה מִנְהֵג לִיצְנוֹת קְבוּעַ בְּאָדָם עַד שֶׁהוּא פּוֹרֵק עַל שָׁמַיִם מַעְלָיו. עַל כֵּן יִקְבֹּל עָלָיו עֲנֹשׁ לָתֵת עָלָיו יְסוּרִים, מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיהו כח כב): "וְעֲתָה אֵל תִּתְלוֹצְצוּ, פֶּן יַחְזְקוּ מוֹסְרֵיכֶם". וְהַחֲכָמִים הָיוּ מְזַהֲרִים לְתַלְמִידֵיהֶם שֶׁלֹּא לְהִתְלוֹצֵץ אֲפֹלוּ דֶּרֶךְ מִקְרָה וְעֲרָאִי (עבודה זרה יח ב). וְעַל זֶה הִצְרָכּוֹ לְהַזְהִיר תַּלְמִידֵיהֶם, כִּי רַבִּים נִכְשָׁלִים בְּלִיצְנוֹת עַל דֶּרֶךְ מִקְרָה.

הַמִּתְלוֹצֵץ עַל עוֹשֵׂי מַצּוֹת – זֶה הַדְּבָר נּוֹטָה לְמִינּוֹת; שֶׁאֵינוֹ מֵאֲמִין בְּמַצּוֹת. וְהֵרִי זֶה כְּמִי שֶׁמִּתְלוֹצֵץ עַל מַצּוֹת הַמֶּלֶךְ – כְּלוּם חַיִּים יֵשׁ לוֹ? ! וְעוֹד: זֶה הַמִּתְלוֹצֵץ מִחֲטִיא גַם אַחֲרִים שֶׁלֹּא יַעֲשׂוּ הַמַּצּוֹת, כִּי אוֹתוֹ שְׁעוֹשֶׂה הַמַּצּוּה יֵהָא נִרְפָּה מִן

המצוה, וגם אחרים לא יעשו המצוה כי הם יראים מן הליצנים.

אבל בעבודה זרה יכול להתלוצץ (סנהדרין סג ב). ויכול להתלוצץ בעושי עברות כדי למנעם מן העבירה; וגם אחרים לא יעשו עברות כשמתלוצצים עליהם.

שער העשרים ושלש

שער השקר

השקר. דע כי כאשר ישקל האדם כסף וזהב במאזנים, ומבחין בין קל לכבד - כך ישקל האדם החכם במאזנים להבין השקר והאמת.

ויש חלוק בין שקר לשקר. כיצד? האומר על העץ שהוא זהב - אותו שקר ידוע הוא. האומר על נחשת קלל שהוא זהב - אותו שקר צריך הבחנה, כי יש לשניהם דמות אחד, ויש זיפנים העושים דמות הנחשת כדמות הזהב; ואז אפלו הבקיאים אינם יכולים להבחין כי אם בקשי גדול.

כך ענין המחשבה: יש מפלפל ועושה סברות לקים השקר, עד שנראה שהוא אמת. אבל החכם מבין כל אחד להבדיל בין השקר ובין האמת. וזה דבר ידוע לכל, שהשקר והאמת תכופים בלב אחד. יש אדם מזיף, אפלו שיודע בודאי שהדבר שקר - הוא נמשך אחריו. כל שכן כשיש ראיות לצדדים לשקר, שדומה להיות אמת, שבודאי ימשך אחר שקרו. אבל יש אדם אמת, ולא יעשה שקר אלא כשיש סברות לו לשקר - אז הוא נמשך אחר השקר. והחכם יכחיש הסברות של שקר בחכמתו.

ויש לך לדעת, שכל אדם נמשך אחר סברותיו ואחר מדותיו: העצל יעשה כל סברותיו אחר העצלות, וכן הכעסן אחר כעסו, וכן הגאה אחר גאותו. וכן כל המדות שבארנו, לפי המדה שיש בו הוא עושה: הפזרן אחר הפזרנות, הציקן אחר הציקנות, האוהב לפי אהבתו, השונא לפי שנאתו. לפיכך אדם שהוא רוצה להיות איש האלהים אמת - צריך להסיר תחלה ממנו כל המדות הגרועות, כדי שלא תמשכהו המדה שיש בו לפי ענינה. ואז יוכל להשיג האמת.

ויש בענין השקר תשעה חלקים: האחד: המכחש בעמיתו בפקדון או בהלוואה, או שהעיד עדות שקר, וכהנה רבות. ויש בזה השקר שני ענשים: האחד מחמת השקר, כי השקר אפלו בלא נזק הוא תועבת השם יתברך, שנאמר (משלי ו טז-טז): "שש הנה

שנא יי, ושבע תועבת נפשו: עינים רמות, לשון שקר..., יפיח כזבים עד שקר, ומשלח מדנים בין אחים". ואומר (שם ח יג): "ופי תהפוכות שנאתי". הענש השני מחמת הנזק שהזיק לחברו.

השני: אין בגוף השקר נזק לחברו, אף מתכונן להטעות חברו שיאמין בו, ויבטח בו ולא ישמר ממנו – ואז יוכל להרע, כמו שנאמר (ירמיהו ט ז): "בפיו שלום את רעהו ידבר, ובקרבו ישים ארבו". ואף בעיני כשר ודם נתעב השקר, שנאמר (משלי טז יב): "תועבת מלכים עשות רשע..., רצון מלכים שפתי צדק".

השלישי: המשקר בחברו לא לגזל ממנו דבר שהוא שלו; אף הוא רואה טובה שעתידיה לבוא לחברו, והוא מהדר אחר אותה טובה לקחת אליו בשקר ובכמאות. או ידבר שקרים לחברו עד שיתן לו מתנה, כגון שמבשר לו בשורות שקר ויתן לו מתנות עבור זה, וכיוצא בזה הענין. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין צב א): המחליף בדבורו – כאלו עובד עבודה זרה, שנאמר (בראשית י טו): "אולי ימשני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע"; ונאמר על עבודה זרה (ירמיהו י טו): "הבל המה, מעשה תעתעים". ולאו דוקא "כאלו עובד עבודה זרה" ממש, אלא בדמיון קצת: כי הוא נסתר בשקר ונעזר בשוא.

הרביעי: המשקר בספור דברים ששמע, ומחליף מקצתם ומתכונן להחליף; ואין לו שום רוח באותו שקר, וגם לא יזיק אותו שקר לחברו. ופעמים שהוא מספר דברים שהוא בודה הכל מלבו. ויש לו ענש, שאוהב שקר בלא תועלת. ועל זה אמר שלמה עליו השלום (משלי ו יט): "יפיח כזבים עד שקר". ויש לה לידע, שזאת המדה תביאהו להעיר שקר באחיו, מחמת שהוא אוהב שקר.

ויש אנשים שמחליפין מקצת דברים ששמעו בלי דעת, כי אינם שמים על לב בעת שהם שומעים הדברים לחקר על אמתותם – גם זו מדה רעה, ועל זה אמר שלמה עליו השלום (שם כא כח): "ואיש שומע לנצח ידבר"; פרוש: מי שנותן לב לשמע ולהבין תכן הענין והדברים אשר יספרו, עבור שספרו אותם על דרך האמת, שלא ימצא בפיו לשון שקר – אותו האיש לנצח ידבר, כי יתאוו בני אדם לשמע דבריו, ולא יגערו בו על דבריו.

החמישי: האומר לחברו שיטיב לו או שיתן לו מתנה או שיעזר לו, ולא אמר לו על דרך הבטחון שיבטח בו לב חברו, ובשעה שיאמר לו כך היה בלבו שלא לתת. ועל זה אמרו רבותינו (בבא מציעא מט א) שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב.

הששי: המבטיח את חברו להיטיב לו, והבטיחו כל כך עד שיבטח בו לב חברו – אין לו לחלל הבטחתו. ואם הוא משקר בזה יש בו ענש גדול יותר מן הראשון, שלא עשה אלא דבור בעלמא. והאומר לחברו לתת לו מתנה מועטת, אף על פי שלא הזכיר לו לשון הבטחה, אמרינן (שם): כל החוזר בדבריו – יש בו משום מחסרי אמונה, כי לב חברו סומך עליו ובוטח בו אחר שהמתנה מועטת. ואם איש עני הוא, אף על פי שהמתנה מרבה, אם חוזר בו רעתו רבה, כי נדר ועבר על "לא יחל דברו" (במדבר ל ג). וכן מי שהתפאר בפני רבים לתת מתנה לאדם, דהוי כמו הבטחה כיון שהוא מתהלל על נדיבותו, ואין נכון שישוב מדבריו מאחר שנתכבד ונתהלל בדבר.

השביעי: המתעזה חברו לומר כי עשה עמו טובה או דבר עליו טובה, ולא עשה. ועל זה אמרו רבותינו זכרונם לברכה (חולין צד א): אסור לגנוב דעת הבריות, ואפלו דעתו של גוי. ויש בזה חטא, כי אנו חייבים לדבר דברי אמת, כי הוא מיסודי הנפש.

השמיני: המשתבח במעלות שאינן נמצאות בו, וזהו חטא גדול ואפלו אם היה אמת. כי כשהלל נראה מדבריו שלא עשה צדקותיו ונדיבותיו לשם שמים אלא לשם עצמו ולתהלה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ירושלמי שביעית י ה): מי שמכבדים אותו שהם סוברים שיודע שתי מסכתות, והוא לא יודע רק אחת, חייב לומר להם: "איני יודע רק אחת". כל שכן שאסור לו לכזב ולהתפאר במעלות שאין בו.

התשיעי: המספר בספור דברים ששמע, והחליף בדברים אודות חפצו, ואין הפסד לשום אדם בזה, אף יש לו מעט הנאה בשקרו, אף על פי שאינו מרויח ממון בכך. כגון (יבמות סג א) רב, שאמר לאשתו: "עשי לי טלופחי" עדשים ועשתה חמצי, וכשאמר "חמצי" עשתה לו טלופחי. הלך חי אבנו והפך הדברים: כשהיה "חפץ חמצי" אמר לאמו "תעשי טלופחי", והיא עשתה חמצי. וזה הבן עשה לכבוד האב, כדי שיהא לו מזמן המאכל שחפץ, ואף על פי כן מחה בידו שלא לעשות עוד, משום "למדו לשונם דבר שקר" (ירמיהו ט ד). אף אין ענש בזה השקר כענש המשקרים על לא דבר, כאשר הזכרנו בחלק רביעי.

עד כאן תשעה חלקי שקר.

ועוד יזהר האדם: אם יבוא חברו אצלו, וישאל ממנו דבר שיש בידו – לא יאמר לו "אין לי", אף ידחהו בענין אשר לא ישקר. ויש פסק בספר חסידים (סימן תכ"ו): אפלו יבוא גוי לבית יהודי ויבקש להלוות לו מעות, ויש ליהודי מעות ואין דעתו

להלוות לזה הגוי – לא יאמר לו "אין לי", אך ידחה אותו איך שיוכל בלי שקרים. ויכול להיות שאם היה יודע הגוי שאם היו לו מעות, לא היה יכול להשמיט ממנו בלא שנאה – היה יותר טוב לומר "אין לי" מפני דרכי שלום. אך הכל תלוי בדעתו של אדם, איך שנראה לו ענין של הגוי: אם יוכל לומר "יש לי, אבל אני צריך אותם למקום אחר", אם בענין זה יוכל לדחותו בלא שנאה – יעשה.

וגדול ענשו של שקרן: אפלו כשהוא אומר אמת – אין מאמינים לו (סנהדרין פט ב). ושקר אין לו רגלים (ריש אותיות דרבי עקיבא).

ולא יגרם אדם שאחרים ישקרו בשבילו. כיצד? כשאדם רואה ששנים מדברים יחד דבר סתר שביניהם, לא ילך אצל אחד ויבקש ממנו שיגלה לו הענין, שמא אינו רוצה לגלות לו, ומתוך כך יסלק אותו בדברים אחרים – נמצא שמשקר. וכך ידקדק בכל הענינים שלו, שלא ישקר במשא ובמתן שלו, ולא יגרם שאחרים ישקרו. ויזהר שלא יתחבר לשקרנים, וימנע דבריו עמם. וצריך חכמה גדולה להנצל מן השקר, כי יצר הרע לעולם הוא אורב לאדם להפילו ברשתו.

ופעמים שהתירו חכמים לשקר, כגון לעשות שלום בין אדם לחברו (יבמות סח ב). וכן מתר לשבח הכלה לפני החתן שהיא נאה וחסידה, ואף על פי שאינו כן (כתובות יז א). ובאושפיזא: אם בעל הבית היטיב לו, אל יאמר בפני רבים: "כמה טוב פלוני שנתארחתי בביתו! כמה כבוד גדול עשה לי!" – פן יבאו רבים שאינם מהגנים להתארח אצלו. ועל זה נאמר (משלי כז יד): "מברך רעהו בקול גדול בפקר השכים – קללה תחשב לו" (ערכין טז א). ובמסכתא: אם שואלין לו אם שגורה בפיו הגירסא, מדת ענוה היא שיאמר "לא". ומטה: אם שעה לבוא לבית הכנסת מפני ששמש מטתו, ושאלוהו למה שעה – יתלה בדברים אחרים (בבא מציעא כג ב). ובכל אלו שהתירו חכמים לשנות, אם יוכל לעשות שלא ישקר הוא יותר ממה שישקר. כגון אם שואלין לו: "יודע אתה מסכתא פלונית?" ישיב: "וכי אתה סבור שאני יודע?!" ואם יוכל לסלק השואל בענין שלא ישקר – הוא טוב מאד.

שער העשרים וארבע

שער החניפות

החניפות נחלקת לתשעה חלקים: הראשון: מי שהוא מכיר בחברו שהוא רשע ורמאי, ושהוא מוציא שם רע על הפשרים, ושהוא גוזל ממון חברו – ובא זה ומחניף לו. ולא די שהוא מחניף לו ומשבחו, אלא שהוא מחליק לו לשון ויאמר: "לא פעלת און במה שעשית" – בדבר הזה יש כמה עברות והרבה ענשין: האחד: שהיה לו להוכיחו על חטאיו. ולא די שאינו מוכיחו, אלא אומר לו "לא חטאת" ומחזיק יד מרעים. ויש לזה החנף ענש שלא קנא על האמת. ועוד: שזה החונף נותן מכשול לפני החוטא, כשאומר "לא חטאת" – לא ישוב מרעתו, ויוסיף עוד לחטא; מלבד הענש שנענש על נזק וצער בני אדם שהזיק וצער החוטא, ולא ישלם להם ולא יפייסם, מחמת החניפות שלזה המצדיק רשע. ונאמר (משלי יד טו): "מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תועבת ה' גם שניהם". ואם עוון זה החוטא גלוי לרבים, וזה מחניף לו ברבים ואומר לו: "זך וישר אתה" – אז חלל השם יתברך, ובזה דת ודין. וחיב אדם למסר עצמו לסכנה ולא ישים עצמו בעוון זה.

ואמרו רבותינו עליהם השלום על אגרפס, שהיה קורא בתורה, וכשהגיע לפסוק (דברים יד טו): "לא תוכל לתת עליך איש נכרי" – זלגו עיניו דמעות. אמרו לו: "אחינו אתה!" באותה שעה נתחבו שונאי ישראל כליה על שהחניפו לאגרפס (סוטה מא ב). גם היושב על הדין אל יפחד מאיש, כמו שנאמר (דברים א יד): "לא תגורו מפני איש". ובחניפות כזה יש בו ענש שקר וחניפות.

השני: המשבח רשע בפני בני אדם, בפניו או שלא בפניו. ואף על פי שלא יצדיק אותו על מעשיו הרעים, אלא אמר בסתם: איש טוב הוא – על זה נאמר (משלי כד ד): "עזבי תורה יהללו רשע". כי זה המשבח, לולי שעזב התורה – לא הלל לזה שעבר עליה ועל דבריה. גם לא ימליץ על הרשע בפני בני אדם לומר: הלא הוא עושה טובה זאת, לכן תחמלו עליו. ומי שעושה כך – זהו רע מאוד, כי השומעים סבורים שהוא צדיק ויתנו לו כבוד. ויש מכשול גדול בכבוד הרשעים, כי כשיש כבוד לחכמים הצדיקים והם עליונים – אז כל העם ישמעו לעצתם. ועוד: שאחרים יקנאו במעשיהם הטובים, ויוסיפו לקח ותרבה הדעת, ומתוך שלא לשמה בא לשמה.

ועוד: יש הרבה בני אדם בראותם הדר התורה – יכירו מעלתה, ותבא מחשבה בלבם, וילמדו לשם הקדוש ברוך הוא בלב שלם. ועוד יש טעם טוב בכבוד החכמים הצדיקים: כי יסוד נפש האדם הוא להיות בו עבודתו ויראתו ותורתו של הקדוש ברוך הוא, ועבור זה כל העולם מכבדים הצדיקים. נמצא המכבד הצדיקים, כפיכול מעמיד ומקים כונת הקדוש ברוך הוא בכריאת העולם, והבונה לתלמיד חכם וליראי שמים – בזה יבטל כונת הקדוש ברוך הוא. והוא כמו שאומר: אין עבודתו עקר! על כן יכבדו עובדי הקדוש ברוך הוא לכבוד הקדוש ברוך הוא, להודיע כי עבודתו לבדה היא עקר. אבל בכבוד הרשעים יש חלול התורה והעבודה, וזהו עברה המכלה עצם ובשר. ועוד: רבים נמשכים אחריהם, ועושים כמעשיהם, ומקבלים פורענות. וכיוצא בזה אמרו (משנה נגעים יב ו): אוי לרשע ואוי לשכנו. ועוד: בכבוד הרשעים משפל כבוד הצדיקים, ואין כבוד לצדיקים אלא לאחר השפלת הרשעים.

ועתה, אחרי שיש מכשול לעולם בכבוד הרשעים – יזהר שלא יספר טובה מרשעים. גם לא יזכירם לטובה, שנאמר (משלי יד): "ושם רשעים ירקב"; וכתיב (שם כט כד): "תועבת צדיקים איש עול". ואם אינו רוצה לספר רשעו – גם טובתו לא יספר.

השלישי: חנף המשבח רשע בפניו, ואומר לו: כמה איש נחמד ואדם טוב אתה! אף אינו מספר בשבחו ברבים, שלא יהיה לרבים למוקש. גם זה החנף גדול עונו, דכתיב (משלי יא ט): "בפה חנף ישחת רעהו, ובדעת צדיקים יחלצו". כי כשישבחנו יאמין לו, ויחשב שהוא טוב, וירום לבו ויתגאה, ולא ישוב. כי כל מי שאינו צדיק, כשמשבחים אותו, יאמר בלבו: אמנם ידעתי כי כן הוא! וזה נשחת בחניפותו של זה. אבל הצדיק אם משבח אותו אדם – לא יתגאה בזה, עבור שאמרו רבותינו עליהם השלום (נידה לב): אפלו כל העולם אומרים עליך שאתה צדיק – הוי בעיניך כרשע. ואמרו (אבות דרבי נתן כט א): אם יש לך רעים, מקצתם משבחים אותך ומקצתם מוסרים ומוכיחים אותך – אהב המוכיחים ולא את המשבחים; כי אלו לחיי עולם יביאוך, ואלו ברעתך ישמחו כי ישבחוך. ונאמר (משלי כו כח): "ופה חלק יעשה מדחה" – המשיל פה חלק לדרך חלקלקות, כמו שנאמר (תהלים לה ה-ו): "ומלאך ה' דוחה, יהי דרכם חשך וחלקלקות", כי ידחה האדם ויפל, שפה חלק הוא מלא חטא וחנף. ועל זה נאמר (תהלים יב ד): "יכרת ה' כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדלות" (שם יב ד). קלל פה חלק בשביל שמשחית רעהו, וקלל לשון הקשה שהוא הפוף

החלק, והוא לשון הרע. ויש חנפים שמחניפים לבעלי זרוע כדי שיאהבו אותם, וינשאו ויגדלו אותם, על זה אמרו רבותינו (אבות דרבי נתן כט ד): כל המחניף לחברו לשם כבוד – לסופו נפטר בקלון.

הרביעי: המתחבר לרשע, אף על פי שאינו מחניף לו ואינו משבח, אלא שהוא מקרבו ומתחבר עמו – יש לו ענש; לא די שאינו מוכיחו אלא שמקרבו, ויש לו ענש בזה. ועוד מוסיף ענש על הקריבות שהוא מקרבו, שנאמר (דברי הימים ב כ לד): "בהתחברך עם אחיזהו, פרץ ה' את מעשיך". והעדיקים מואסים הרשעים. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (בבא קמא צב ב): לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, אלא שהוא מינו; וכן אדם המתחבר לרעהו הדומה לו. ואמרו (מגלה כח א): אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשע, שנאמר (מלכים ב ג יד): "לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נשא, אם אביט אליך ואם אראך". וכל המסתכל בדמות אדם רשע – עיניו כהות לעת זקנתו, כיצחק אבינו עליו השלום, שכהו עיניו מפני שהסתכל בעשו, אף על פי שלא היה מכירו במעשיו.

ויש מכשול גדול בחבור הרשעים: האחד מפני שהוא אוהב שונאו של יוצר הכל, ואין העבד הנאמן לאדוניו מתחבר לשונאו. השני שלומד ממעשיו. השלישי שגם אחרים יתחברו אתו ויאמינו לו, והוא גוזל אותם. וגם הם ילמדו ממעשיו, ואפלו אם לא ילמדו ממנו – הם רואים ממנו דברים שאסור להם לראותם. וגם הוא לא ישוב, כי אם היו מוכיחים אותו והיו נבדלים ממנו – היה שב מדרכו הרעה. ומי שמתחבר לרשע – לסוף הרשע מושל עליו; וזהו רע על כלם, כי כיון שהוא מושל עליו – לא יניחנו לעשות טוב. הרביעי שזה צריך להניח מחמת יראה לעשות כמה דברים טובים. לכן אל יתחבר אדם אלא עם ירא שמים; כי ריש לקיש עם מי שהיה מדבר בשוק – היו מאמינים לו סחורה בלא עדים (יומא ט ב), כי היו יודעים בודאי כיון שדבר עמו בשוק שהוא נאמן. הרי הדבור הרי כמו חניפות.

החמישי: איש שהוא נאמן בעיני כל העם, וכלם שומעים לו, והוא מעמיד קרובו להיות פרנס או רב, ואומר עליו: הנהגתיו שהוא חכם – ואינו כן. וכן העם סומכים עליו. וכן אומר על מי שאינו מכירו שהוא נאמן, והעם מפקידים בידו פקדונות – ומכחש. ואמרו החכמים זכרונם לברכה (סנהדרין ז ב): כל המעמיד דין שאינו הגון – כאלו נוטע אשרה בישראל. ובמקום שיש תלמידי חכמים – כאלו נוטע אשרה אצל מזבח, ועתיד הקדוש ברוך הוא לפרע מן המעמיד.

הַשָּׂשִׁי: מִי שֵׁשׁ בִּידוֹ לְמַחֹת וְאִינוֹ מוֹחָה, וְאִינוֹ נוֹתֵן לֵב עַל מַעֲשֵׂה הַחֲטָאִים – זֶה הַדָּבָר קָרוֹב לַחֲנִיפוֹת. כִּי הֵם הַחוֹטָאִים חוֹשְׁבִים: כִּי־נָּן שְׂאִינָם מוֹחִים בִּידֵינוּ וְאִינָן מְקַנְטָרִים אוֹתָנוּ, כָּל מַעֲשֵׂינוּ הֵם טוֹבִים. וְנִצְטוּיֵנוּ לְבַעַר הָרַע מְקַרְבָּנוּ, שְׁנֹאֲמַר (דְּבָרִים יג ו'): "וּבְעֶרְתָּ הָרַע מִקֶּרְבְּךָ". וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבָרְכָה (שְׁבַת נד ב'): מִי שֵׁשׁ בִּידוֹ לְמַחֹת עַל אֲנָשִׁי בֵּיתוֹ, וְאִינוֹ מוֹחָה – נִתְפָּס עַל אֲנָשִׁי עִירוֹ, וְאִינוֹ מוֹחָה – נִתְפָּס עַל אֲנָשִׁי עִירוֹ; בְּכָל הָעוֹלָם כָּלוּ, וְאִינוֹ מוֹחָה – נִתְפָּס עַל כָּל הָעוֹלָם כָּלוּ, שְׁנֹאֲמַר (ויקרא כו לד'): "וְכָשְׁלוּ אִישׁ בְּאַחִיו"; וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרָנָם לְבָרְכָה: אִישׁ בַּעֲוֹן אַחִיו. וְאִמְרִינָן (סְנַהֲדְרִין כז ב'): מִלְּמַד שְׂכָלָן עֲרִכִים זֶה בָּזָה.

הַשְּׁבִיעִי: הָרוֹאֶה אֶת אֲנָשִׁי מְקוֹמוֹ עִם קָשִׁי עֶרְף, וְאֹמֵר בְּלִבּוֹ: אוֹלִי לֹא יִקְשִׁיבוּ אִם אוֹכִיחֵם, וְעַל כֵּן הוּא מוֹנֵעַ מִלְּהוֹכִיחֵם. גַּם זֹאת חֲטָא, וְעוֹנוֹ יִשָּׂא, כִּי לֹא נָסָה לְהִזְהִיר וּלְהוֹכִיחַ אוֹלִי יָשׁוּבוּ, וְעַל זֶה נַעֲנְשׁוּ צַדִּיקִים גְּמוּרִים בַּחֲרָפָן הָרִאשׁוֹן. אֲבָל אִם הַדָּבָר גָּלוּי וְיָדוּעַ לְכָל, וְנִבְחָן וְנִחָקָר כִּי הַחוֹטָא שׁוֹנֵא מוֹסֵר, וְלֹא יִשְׁמַע לְמוֹכִיחֵיו, עַל זֶה נֹאֲמַר (משלי ט ח'): "אַל תּוֹכַח לֵץ פֶּן יִשְׁנֹאֲךָ". וְאָמְרוּ: כִּשְׁם שֶׁמִּצְוָה לֹאֵר דְּבַר הַנִּשְׁמָע, כֵּךְ מִצְוָה שְׁלֹא לֹאֵר דְּבַר שֶׁאִינוֹ נִשְׁמָע (יְבֻמוֹת סה ב). וְאָמְרוּ: מוֹטָב שִׁיְהִי שׁוֹגֵגִין, וְאַל יְהִי מְזִידִין (שְׁבַת קמח ב).

הַשְּׁמִינִי: הַשּׁוֹמֵעַ מִדְּבָרֵי לְשׁוֹן הָרַע אוֹ נִבְלָה, אוֹ יוֹשֵׁב בְּסוֹד מְשַׁחֲקִים וּבוֹזֵי תוֹרָה וּמִצְוֹת, וְיוֹדֵעַ שֶׁהֵם קָשִׁי עֶרְף וְלֹא יִקְבְּלוּ תוֹכָחָה, עַל כֵּן הוּא שׁוֹתֵק. גַּם זֶה יַעֲנֹשׁ, כִּי הִיָּה לוֹ לַעֲנֹשׁ אוֹתָם, שְׁלֹא יֹאמְרוּ כִּי הוּא כְּמוֹתָם שֶׁהוּא מוֹדֶה בְּדְבָרֵיהֶם; כִּי הוּא חַיֵּב לְגַעַר בָּהֶם לְתַת גְּדֻלָּה לַתּוֹרָה וּלְמִצְוֹת, וּלְקַנֵּא לְכְבוֹד הַצַּדִּיק שֶׁהִרְשִׁיעוּ. וְזֶה הוּא נַעֲנֵשׁ כְּשֶׁשּׁוֹמֵעַ דְּבָרֵיהֶם הָרָעִים תְּמִיד, וְהוּא אִינוֹ יָכוֹל לַעֲנוֹתָם תְּמִיד. וְדָבָר זֶה מְפָרֵשׁ בְּדְבָרֵי שְׁלֹמֹה עָלָיו הַשְּׁלוֹם (משלי כד א-ב): "אַל תִּקְנֵא בְּאֲנָשִׁי רָעָה, וְאַל תִּתְּאוּ לְהִיּוֹת אִתָּם. כִּי שׂוֹד יִהְיֶה לָבָם, וְעֵמָל שְׁפָתֵיהֶם תִּדְבַּרְנָה". רוֹצֵה לֹאֵר: שֶׁתִּשָּׂא חֲטָאֵתָם, כִּי תִשְׁמַע דְּבָרֵיהֶם תְּמִיד וְתִהְיֶה כְּמַחְרִישׁ.

הַתְּשִׁיעִי: הַמְּכַבֵּד הָרָשָׁעִים מִחֲמַת דֶּרֶךְ שְׁלוֹם. אֲמָנָם לֹא יְדַבֵּר טוֹב בְּרָשָׁע, וְלֹא יִתְנַהֵג בְּכְבוֹדוֹ עַל דֶּרֶךְ שִׁיחֲשִׁבוּ בְּנֵי אָדָם שֶׁהוּא נִכְבָּד בְּעֵינָיו לְחֵלֶק לוֹ כְּבוֹד, אֶלָּא כְּדֶרֶךְ בְּנֵי אָדָם הַמְּכַבְּדִים הָעֲשִׂירִים בַּעֲבוּר כִּי צָלְחָה דִּרְכָם, וְלֹא מִפְּנֵי חֵן עֲרֻכָם. וְאַף בָּזָה יֵשׁ חֲטָא וְאַשְׁמָה, כִּי לֹא הִתֵּר לְכַבֵּד הָרָשָׁעִים אֶלָּא מִחֲמַת מוֹרָא, שֶׁיִּזְרָא שִׁיזִיק לוֹ הָרָשָׁע וְיִגְרַם לוֹ הַפֶּסֶד בְּזִמְן שִׂיד הָרָשָׁעִים תִּקְיָה – עַל כֵּן הִתֵּר לְכַבֵּדוֹ כְּדֶרֶךְ שֶׁמְכַבְּדִים בְּנֵי אָדָם בַּעֲלֵי זְרוּעַ. אֲךָ לֹא יִשְׁבַּחְנוּ וְלֹא יְדַבֵּר עָלָיו טוֹב בְּפָנֵי בְּנֵי

אדם. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סוטה מא ב): מתר להחניף את הרשעים בעולם הזה.

ויש רשעים שאין מחניפים להם. מניין? ממרדכי, שאמרו לו "תחניף להמן", והוא השיב להם: "לא תדרש שלמם וטבתם" (דברים כג ז). והיו אומרים לו, שנו רבותינו: מחניפים להם מפני דרכי שלום? ! אפלו הכי לא רצה להחניף לרשע כזה.

ויחניף אדם לאשתו, משום שלום בית. וכן לבעל חובו, שלא ילחצנו. לרבו, שילמדנו תורה. ומצוה גדולה להחניף לתלמידיו ולחבריו, כדי שילמדו ושישמעו לדבריו, לקבל תוכחתו לקיים המצוות. וכן כל אדם שהוא סבור שימשכנו אליו, שישמע לו לקיים המצוות, ואם יבוא עליו בכעס לא ישמע לו אלא בחניפות יקבל תוכחתו – מצוה גדולה להחניף לו כדי להוציא יקר מזולל. כי יש אדם שאינו מקבל תוכחה בגערה אלא בנחת, שנאמר (קהלת ט יז): "דברי חכמים בנחת נשמעים". ויש שצריך גערה, שנאמר (משלי יז י): "תחת גערה במבין". ויש במלקות, שנאמר (שם יט כט): "ומהלמות לגו כסילים". ויש אפלו בהכאות לא יועיל, שנאמר (שם יז י): "מהכות כסיל מאה". אם כן מה נעשה לו? אין לו תקנה אלא תגרשהו.

ויש חניפות רעה מאד: כגון אדם המחניף לחברו, ומדבר עמו דברים מתוקים כדי שיסמך עליו ויאמין לו. ואחר שיאמין לו ויסמך עליו – הולך עמו ברמאות. וזה כענין שנאמר (משלי א יז-יח): "כי חנם מזרה הרשת, בעיני כל בעל כנה. והם לדמם יארבו, יצפנו לנפשתם". פרוש הפסוק: הצדים עופות זורקים חטים, ובאים עופות לאכל החטים על הרשת, ואז יהיו נצודים – ולזה דומה החנף הזה. ואסרו החכמים להחניף, ואמרו (חולין צד א) שלא ישלח אדם דורון לחברו, ויודע שאינו אוכל. וכן אם רוצה לפתח חבית יין למכר, ובא חברו לקנות יין, לא יאמר לו: אני רוצה לפתח חבית עבירה. וכל זה וכיוצא בזה נקרא "גונב דעת". וזה אסרו חכמים זכרונם לברכה להחניף ולגנב דעת הבריות, ואפלו דעתו של עובד כוכבים (שם).

אמר רבי שמעון בן חלפתא: מיום שגברה אגרופה של חנפה, נתעוהו הדינים ונתקלקלו המעשים, ואין אדם יכול לומר לחברו "מעשי גדולים ממעשיך". אמר רבי אלעזר: כל אדם שיש בו חנפה מביא חרון אף לעולם, שנאמר (איוב לו יג): "וחנפי לב ישימו אף". ולא עוד אלא שאין תפלתו נשמעת, שנאמר (שם): "לא ישועו כי אסרם". ואפלו עברים שבמעי אמן מקללים אותו, והוא נופל בגיהנם. וכל המחניף לרשע – נופל בידו. ואם אינו נופל בידו – נופל ביד בנו. ואם אינו

נופל ביד בנו – נופל ביד בן בנו (סוטה מא ב). כל עדה שיש בה חנופה מאוסה כנדה, שנאמר (איוב טו לד): "כי יצדת חנף גלמוד". ולבסוף גולה (סוטה מב א).

לכן יתרחק אדם מן החנופה. ולא יחניף לאדם להחזיקו ברשעו, גם אם יש לו לקבל טובות הרבה ממנו. לא יחניף לקרובו ולא לבניו בזמן שאינם הולכים בדרך טובה, כי כמה בני אדם עומדים ברשעם מחמת שרואים שאין להם בושע עבור דרכיהם המכערים, ועבור שרואים שמחניפים להם. ואין דבר בעולם הנוצל פתחי התשובה כמו החניפות.

מעשה באדם אחד כשר שהיה לו בת להשיא. והיו בצדו שני בני אדם אשר כל אחד חפץ לשא בתו. והלך האדם הפשר, ובקש מאדם אחד לעשות עמו מריבה, ולקח לבסוף אותם שנים לדון ביניהם, ועשו כך. אחד מהם היה מחניף לאותו אדם כשר כדי שישאיו בתו, והיה מזוה אותו בכל דבריו. ואותו אחר אמר: אין הדין עמך אלא עם חברך. ואז נתן בתו לאותו שהיה מחיב אותו, כי אמר: ודאי הוא אדם טוב, שלא החניף ולא נשא לי פנים (ספר חסידים תתשמב).

לכן מי שהוא פרנס, או דין, או גבאי צדקה – צריך שלא יהא חנף. כי אם יחניף הפרנס לשום אדם, ולא יוכיחנהו לעשות הטוב ולסור מן הרע – אז יהיו כל הקהל מקלקלים. כי כל אחד יאמר: "הפרנס מחניף לפלוני", ולא יקבל תוכחתו. וכן דין המחניף לאחד מבצעלי דינים – אז יסתתמו דברי השני, ולא ידע לטען כאשר ראוי לו; נמצא שלא יצא הדין לאמתו. וכן גבאי צדקה המחניפים, ויתנו צדקה לזה המחניף להם, או שהם מחניפים לו ויתנו לו אף אם אינו ראוי לכך. לכן צריך הצדיק להתרחק מאד מן החניפות, שלא יחניף ולא יקבל החניפות מאחרים. ויזהר מאד כשיעשה מעשים טובים, שלא יתכונן בהם להחניף לאחרים, אלא לשם שמים בלבד.

והגרוע שבכל החניפות: המחניף לחברו כדי להחטיאו. כגון שיש לו מחלקת עם בני אדם ואין הדין עמו, והוא מחניף לבני אדם לסייע לו ולחזק טעותו. או מי שהוא רודף אחר עברות כגון זנות ושאר רעות, והוא מחניף לחברו כדי שיעשה כמוהו. לכן ירבעם בן נבט זכה למלוכה, בשביל שלא החניף לשלמה, והוכיחו על ענין בנין מלוא (סנהדרין קא ב).

הרוצה לנצל מן החניפות יזהר להרחיק עצמו מן הכבוד, כי מי שאינו חושש להתכבד לא יצטרך להחניף. גם צריך לזהר שלא יהנה מאחרים, כי רב המחניפים

מחניפים לבני אדם שסבורים שיהיה להם הנאה מהם. לכן מי שמתרחק מאלו שני דברים, הנאה וכבוד – נצול מכמה עבירות. כי כמה בני אדם עושים מעשים טובים כדי שיקבלו כבוד מבני אדם, וזה הענין מקלקל כל עבודת האדם; כי כמה בני אדם עושים מעשים טובים ומתפללים, ויש להם קול ערב, והוא מהרהר בלבם בשעת התפלה: "כמה קולי ערב הוא, ובני אדם נהנים ממני ששומעים אותי". וכן דרכו של יצר הרע: עושה כן לכל המצות להפיל האדם ברשתו, שלא יהיו מעשיו לשם שמים. וכן לענין ההנאה: מי שנהנה מחברו, אפלו אם יראהו שעובר כל עבירות שבעולם – לא יהא רשאי להוכיחו, כי ירא שלא יהנה עוד.

וענין ההוא תקלת חכמי הדור הזה, שהם רודפים להנות מן העם – על כן יחניפו להם כדי שיחזקו אותם בחזקה גדולה. ולא די שאינם מוכיחים אותם על ענינם, אלא מתוך שהם מחניפים להם – הם עצמם אווזים מעשיהם ונמשכים אחריהם.

דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעתו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו – איך שהם עושים יעשה גם הוא. לפיכך יש לאדם להתחבר לצדיקים, ולישב אצל חכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם; ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. והוא שאמר שלמה עליו השלום (משלי יג כ): "הלך את חכמים יחכם, ורעה כסילים ירוע". ואומר (תהלים א א): "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים..."

וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים, ואין אנשי המדינה הולכים בדרך ישרה – ילך למקום שאנשיה צדיקים, ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה, אם שאינו יכול לילך למדינה שמנהגותיה טובים, מפני הגיסות או מפני החלי – ישב לבדו יחידי, כענין שנאמר (איכה ג כח): "ישב בדרך וידם, כי נטל עליו". ואם היו רעים וחטאים, שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע – יצא למערות ולחוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים, כענין שנאמר (ירמיהו ט א): "מי יתנני במדבר מלון ארחים" (רמב"ם הלכות דעות ו א).

שֵׁעַר הָעֲשָׂרִים וְחֲמִשָּׁה

שֵׁעַר לְשׁוֹן הָרַע

לְשׁוֹן הָרַע מִהוּ? הַמִּסְפָּר בְּגִנוּתוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ, אִף עַל פִּי שְׁאוּמֵר אֲמֵת. אָבֵל הָאוֹמֵר שֶׁקֶר נִקְרָא "מוֹצִיא שֵׁם רָע". בַּעַל לְשׁוֹן הָרַע זֶה שִׁיּוֹשֵׁב וְאוֹמֵר: "כֶּךָ וְכֶךָ עָשָׂה פְּלוֹנִי, כֶּךָ וְכֶךָ הָיוּ אֲבוֹתָיו, כֶּךָ וְכֶךָ שִׁמְעָתִי עָלָיו", וְאוֹמֵר דְּבָרִים שֶׁל גִּנְאִי. עָלָיו הַכְּתוּב אוֹמֵר (תְּהִלִּים יב ד): "יִכְרֹת ה' כָּל שִׁפְתֵי חֲלָקוֹת, לְשׁוֹן מַדְבַּרְת גְּדֻלוֹת".

וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנוֹם לְבָרְכָה: כָּל הַמִּסְפָּר לְשׁוֹן הָרַע כָּאֵלוֹ כֶּפֶר בַּעֲקָר, שֶׁנֶּאֱמַר (תְּהִלִּים יב ה): "אֲשֶׁר אָמְרוּ לְלִשְׁנָנוּ נִגְבִּיר, שִׁפְתֵינוּ אֲתָנוּ, מִי אֶדוֹן לָנוּ". וְלִכְךָ לְשׁוֹן הָרַע הוּא חֲטָא, כִּי הוּא עוֹשֶׂה רָעָה גְדוֹלָה לְחֲבֵרוֹ, שֶׁהוּא מִבְּאִישׁ רִיחוֹ בַּעֲיֵנֵי הָעַם וּשְׂאֵר הַפְּסוּדוֹת, וְאֵין רוּחַ לְבַעַל הַלְשׁוֹן. וּבִדְאִי הֶרְגִּיל בְּלְשׁוֹן הָרַע פּוֹרֵק עַל שְׁמֵים מַעֲלִיו, כִּי הוּא חוֹטֵא בְּלִי הִנָּאָה. וְהוּא רַע יוֹתֵר מִגִּנְבֹּת וְנוֹאֵף, שֶׁהֵם רוֹדְפִים אַחֵר הַנָּאֲתִים, וְאֵין פְּרִיקַת עַל כָּמוֹ לְשׁוֹן הָרַע (שׁוּחַר טוֹב קכ).

וְעוֹד אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנוֹם לְבָרְכָה שֶׁשְׁקוּלָה לְשׁוֹן הָרַע כְּנֶגֶד עֲבוּדָה זָרָה, וְגִלּוֹי עֲרִיוֹת, וּשְׁפִיכַת דָּמִים. וְדָבָר זֶה תִּמְהָ מְאֹד, שֶׁשְׁקוּלָה לְשׁוֹן הָרַע כְּנֶגֶד אֵלוֹ הָעֲבֻרוֹת, וְעַל כָּל אַחַת מֵהֶן יִהְיֶה וְאֵל יַעֲבֹר (סְנֵהֲדִין עַד א). וְאָמְרוּ: חֲמוּרָה עֲבוּדָה זָרָה, שֶׁכָּל הַכּוֹפֵר בָּהּ כְּמוּדָה בְּכָל הַתּוֹרָה כְּלָהּ (חֻלִּין ה א). וְאָמְרוּ עוֹד (חֻלִּין ד ב): מוֹמֵר לַעֲבוּדָה זָרָה – מוֹמֵר לְכָל הַתּוֹרָה כְּלָהּ.

וַיֵּשׁ לְתֵן טַעַם בְּדָבָר: כִּי בַּעַל הַלְשׁוֹן שׁוֹנֶה בְּאוֹלָתוֹ עֶשֶׂר פַּעַמִּים וַיּוֹתֵר, בְּכָל יוֹם מְכֻלִּים וּמִבְּיֵשׁ בְּנֵי אָדָם, מִלֵּבֵד מִה שִׁמְזִיק לְמִי שְׁאוּמֵר עָלָיו. וְאֶפְלוּ עֲבֵרָה קִלְיָה, כְּשֶׁאָדָם עוֹבֵר עָלֶיהָ כְּמָה פַּעַמִּים – הִיא נַעֲשִׂית גְּדוֹלָה. כִּי אֶפְלוּ שְׂעָר אֶחָד, שֶׁהוּא רָךְ וְחֹלֵשׁ מְאֹד, כְּשֶׁתִּקְבֹּץ הָרַבָּה שְׂעֵרוֹת יַחַד – תַּעֲשֶׂה מֵהֶם חֹבֶל חֲזָק. וּמֵה שֶׁאָמְרוּ שֶׁשְׁקוּלָה לְשׁוֹן הָרַע נֶגֶד אוֹתֵן שְׁלֹשׁ עֲבֻרוֹת, הַפְּרוּשׁ: שְׂעוּבָר עַל אוֹתֵן שְׁלֹשׁ עֲבֻרוֹת פַּעַם אַחַת מִחֲמַת רַב הַיֵּצֵר, וְלֹא כְּנֶגֶד הַמִּשְׁמַד הַיּוֹצֵא מִן הַכָּלָל לַעֲבֹר עָלֶיהֶם בְּכָל עֵת. וְעוֹד בַּעַל לְשׁוֹן הָרַע קָשָׁה לוֹ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה: כִּיּוֹן שֶׁהוּא רָגִיל בְּכֶךָ וְלִמַּד לְשׁוֹנוֹ לְדַבֵּר רַע. וְעוֹד הַחֲטָא קָל בַּעֲיֵנָיו, כִּי אָמַר: "לֹא עָשִׂיתִי רַק דְּבֹר בַּעֲלָמָא!" וְאֵינוֹ נוֹתֵן לֵב לְשׁוֹב לְרַב הַנִּזְק שֶׁיַּעֲשֶׂה. וְאֶפְלוּ אִם יָשׁוּב אֵין תְּשׁוּבָתוֹ שְׁלָמָה, כִּי אֵינוֹ מִפִּיר גְּדֹל הַחֲטָא אֲשֶׁר עָשָׂה. וְהוּא צָרִיךְ מַחֲלִילָה מֵאוֹתֵן שְׂדֵבֵר עָלֵיהֶם, וְהוּא אֵינוֹ זוֹכֵר מִי הֵם כָּלָם. וְעוֹד יֵשׁ שְׂדֵבֵר עָלָיו וְעָשָׂה לוֹ רָעָה, וְהִזִּיק לוֹ לְאוֹתוֹ אָדָם,

ושבח מה דבר עליו, כי לשון הרע מכסה ומכה בסתר, הוא בכאן ומכה אחד בלשונו שרחוק ממנו (ערכין טו ב), וזה החוטא מתביש ממנו להודיע שגמלו רעה. ופעמים ידבר על פגם משפחה, ויזיק לדורות הבאים אחריו; ואין לו מחילה לזה, כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ירושלמי בבא קמא ח ט): המדבר בפגם משפחה – אין לו מחילה עולמית.

ועוד: מי שהוא רגיל בלשון הרע פעמים ידבר דברים כלפי מעלה, דכתיב (תהלים עג ט): "שתו בשמים פיהם, ולשונם תהלך בארץ". ואין בכל עברות שיש ענש עליהם כמו מי שמטיח דברים כלפי מעלה, כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ערכין טו א): עשרה נסיונות נסו אבותינו, ובכלם לא נחתם גזר דינם אלא על לשון הרע, שנאמר (במדבר יד כח): "אם לא כאשר דברתם באזני – כן אעשה לכם"; ואומר (דברים א לד): "וישמע ה' את קול דבריכם, ויקצף וישבע".

ואין התורה מגנה על בעלי לשון הרע: דואג האדומי, כיון שספר לשון הרע – לא עמדה לו חכמתו, ולא הגנה עליו תורתו (סוטה כא א). ומה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (סוטה שם): עברה מכבה מצוה, ואין עברה מכבה תורה, שנאמר: "כי נר מצוה ותורה אור" (משלי ו כג) – על העובר דרך מקרה אמרו, ולא על הפורק על אזהרת עברה.

אמרו רבותינו זכרונם לברכה (שחר טוב לט א): כנסת ישראל אהובה בקולה, שנאמר (שיר השירים ב יד): "השמיעני את קולך, כי קולך ערב"; ושנואה בקולה, שנאמר (ירמיהו יב ח): "נתנה עלי בקולה – על כן שנאתיה". אמר מעתה (משלי יח כא): "מות וחיים ביד לשון, ואהביה יאכל פריה"; פרוש "אוהב הלשון" – אדם החפץ לדבר תמיד, עצה הגונה ונכונה אצלו שיאכל פריה, פרוש: שלא ידבר דברים בטלים. רק ידבר בדברי תורה והבאת שלום, וללמד לרבים לעשות טובה, ולהורות להם הטוב ולהרחיקם מן הרע, ולקנות האמת. כי אין קץ למצות שיוכל לעשות בלשון, וזהו: "מות וחיים ביד לשון".

כת מספרי לשון הרע נחלקת לששה חלקים: האחד: מי שהוא אומר רע על בני אדם, שכן עשו לו. ולפעמים יאמר דפי על אדם כשר ונקי – אז הוא משקר וגם מספר לשון הרע. והזהרנו מן התורה שלא לקבל לשון הרע. ודע: כאשר יודה השומע על לשון הרע – אז הוא כמו מספר, כי כל השומעים שהוא מודה יאמרו: כיון שהוא מודה, אם כן אמת הוא הדבר. ואפלו אם לא יודה אלא שומע ומראה עצמו כמקשיב אל הדברים ומאמין בדברים בפני בני אדם – בזה יאמינו גם

אחרים. והוא מסייע למספר לשון הרע, כי אם היה גוער במספר לשון הרע – היה מונע עצמו מלספר לו יותר. אבל עתה שהוא מקשיב ומראה לו פנים – אז גורם לו לדבר יותר. והזהירנו במצות לא תעשה (שמות כג א): "לא תשא שמע שוא" – שלא נאמין ספור לשון הרע בלבנו, להחזיק במחשבותינו שהדברים אמת, ולהבזות בעינינו את מי שנאמרו עליו.

השני: כשאמר לשון הרע שהוא אמת, אם יזכר לו בינו ובינו מעשה אבותיו הרעים, עובר על מה שכתוב בתורה (ויקרא כה יד): "לא תונו איש את עמיתו" – באונאת דברים הכתוב מדבר (בבא מציעא נח ב).

השלישי: אם יכלים אותו בפני אחרים על מעשה אבותיו, על זה אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ג יא): כל המלבין פני חברו ברבים – אין לו חלק לעולם הבא. הרביעי: אם הוא מודיע תועבות אבותיו בפני בני אדם שלא בפניו, לבישו בעיני בני אדם, על זה אמרו: כת מספרי לשון הרע – אין מקבלים פני השכינה (סוטה מב א).

החמישי: אם הוא בעל תשובה ומספר עליו עוונות ראשונים, בזה יש לו ענש גדול (בבא מציעא נח ב), כי השב מעוונותיו – עוונות שלו נעשים כזכויות (ירושלמי פאה א א), וזה מבישו בעברות שהם זכויות. ועוד: הוא נותן מכשול לפניו, כי מחשב בלבו: כמו שמבישני, גם אני אבישנו, ויכנס עמו במחלקת, ומתוך כך יתקלקל בתשובתו ויחזור לענין הראשון. ועוד: אחרים השומעים הבשת של זה ימנעו ולא יעשו תשובה, נמצא שזה נועל דלתי התשובה.

ודע: שאם יראה איש שחברו עבר על דבר תורה בסתר, והוא גלה לרבים – יש לו חטא בזה, כי אולי החוטא שב מדרכו הרעה. ולא היה לו לגלות אלא לחכם צנוע, שלא יבישנו, רק הרחק רחיק מחברתו עד שיודע כי שב מדרכו הרעה. ואם החוטא תלמיד חכם איש ירא חטא, ראוי לחשב עליו בברור שעשה תשובה, ואם תקפו יצרו פעם אחת – נתחרט אחר כך.

המספר לשון הרע נענש מן הנזק שהזיק לחברו, ועוד יש ענש ששמת בקלון חברו. וכתוב (ויקרא יט יח): "ואהבת לרעך כמוך". וכמו שאוהב בכבוד עצמו – כן יאהב בכבוד חברו. וכתוב (משלי יז ה): "שמת לאיד לא ינקה". יש צד שיהיה עוון גדול על המספר לשון הרע שהוא אמת, יותר מן המספר על דרך שהוא שקר: כי

כשאדם מספר דברים בנים על חבירו – יאמינו לו, ויהיה לבשת בעיניהם אחר שנתחרט ועשה תשובה על חטאתו. אבל לשון הרע על דרך שקר – יבינו כל העולם שהוא שקר ולא יאמינו. אבל לעולם רב עניני השקר יש בו ענש יותר מן האמת.

הששי: המספר לשון הרע על הגבאים, שהם כשרים וגוברים באמונה ומחלקים ליראי שמים. המספרים לשון הרע עליהם שהם גונבים הצדקה, ונושאים פנים ונותנים למי שהם רוצים ולקרוביהן – זהו לשון הרע אין ערך לענשו. כי גורם שאותם גבאים יסתלקו, ויתמנו אחרים רעים במקומן, ונמצא שמונע טוב מן הנותנים צדקה, וגוזל העניים הטובים, כי אותן אחרים הרעים לא יחמלו על הטובים. ונמצא שזה בטל הקדוש ברוך הוא, וכיש עבדי הקדוש ברוך הוא ובניהם וקרוביהם, כי תחת אשר היה לו לכבדם – לא די שלא כבדם אלא גם הרע להם. ומונע שאר יראי שמים שלא להיות גבאים, כי יחשבו: "למה נעשה דבר שאחר כך יחשדו אותנו, כאשר נחשדו פלוני ופלוני יראי שמים".

ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ערכין טו ב): לשון הרע הורגת שלשה בני אדם: האומר, והמקבל, ואותו שנאמר עליו. והמקבל לשון הרע על חבירו נענש יותר ממי שאומר. מספרי לשון הרע אסור לדור בשכונתם, כל שכן לישיב אצלם לשמע דבריהם.

עוד יש רעה בלשון הרע: כי המספר לשון הרע על חבירו אז הוא מתגאה, ויראה עצמו צדיק בעיניו, כי יחשב: "פלוני עשה כך וכך, ואני לא עשיתי!" נמצא שהוא מתגאה, ומחזיק טובה לעצמו. ואלו יעשה מצוה והחזיק טובה לעצמו – היה רע מאד, כל שכן וכל שכן שעושה עברה גדולה בלשון הרע ומחזיק טובה לעצמו. ואם אדם מספר לשון הרע על היתומים ועל האלמנות, אז ענשו עוד יותר; כי בלאו הכי הם מצטערים, והוא מצער אותם יותר.

מי שאומר לחבירו: "היכן יש אש? אלא בבית פלוני דשכיח בה בשר ודגים" – אפלו זה הוא לשון הרע (ערכין טו ב). בוא וראה איך צריך אדם לזהר בלשון הרע! ועוד יש אבק לשון הרע, כגון שאמר: "תשתקו מפלוני, אני רוצה להודיע מה שאני יודע בו". וכן כל כיוצא בזה.

ועוד אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ערכין טז א): אל יספר אדם בטובתו של חבירו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. פרוש: אם תספר טובתו בפני שונאו, אז הוא ישיב:

"אִיךָ תִּשְׁבַּחְתָּהוּ, וְהוּא עוֹשֶׂה כֵךְ וְכךָ?" וְעַל זֶה נֶאֱמַר: "מִכֶּכֶךְ רָעָהוּ בְּקוֹל גָּדוֹל, בְּבִקּוֹר הַשָּׂכִים, קָלָלָהּ תַּחֲשֹׁב לּוֹ" (משלי כו יד). אָבֵל בִּפְנֵי אוֹהֲבָיו מָתַר, דִּתְנֵן (אבות ב ח): "חֲמִשָּׁה תִּלְמִידִים הָיוּ לוֹ לְרַבֵּן יוֹחָנָן בֶּן זִכְאִי, וְהוּא הָיָה מוֹנֶה שְׁבַחָן...". וְכֵן הַמִּסְפָּר לְשׁוֹן הָרַע דֶּרֶךְ שְׁחֹק וְקִלּוֹת רָאשׁ, כְּלוֹמַר שְׂאִינוּ מְדַבֵּר בְּשִׁנְאָה, הוּא שְׂאוֹמֵר הַפִּסּוּק (משלי כו יח-ט): "כְּמִתְלַהֲלֶה הַיָּדָה זָקִים חֲצִים וּמָוֶת, כֵּן אִישׁ רָמָה אֶת רָעָהוּ, וְאָמַר הֲלֹא מִשְׁחָק אָנִי". וְכֵן הַמִּסְפָּר לְשׁוֹן הָרַע דֶּרֶךְ רְמִיזוֹת, וְהוּא שְׁמִסְפָּר לְתַמּוֹ כְּאֵלוֹ אֵינוֹ יוֹדֵעַ שֶׁדָּבָר זֶה לְשׁוֹן הָרַע, אֲלֵא כְּשִׁמוּכִיחִים בּוֹ אוֹמַר: "אֵינִי יוֹדֵעַ שְׂאֵלוֹ מִעֲשָׂיו שֶׁל פְּלוֹנִי, אוֹ שֶׁזָּהוּ לְשׁוֹן הָרַע".

הַמִּסְפָּר דְּבָרִים שְׂגוּרִמִּים הֵזֵק לַחֲבֵרוֹ, הֵן בְּגוֹפוֹ וְהֵן בְּמָמוֹנוֹ, אֲפֹלוֹ לְהַצִּיר לוֹ אוֹ לְהַפְחִידוֹ – הָרִי זֶה לְשׁוֹן הָרַע. וְהָאוֹמֵר דְּבָר לַחֲבֵרוֹ – אֶסּוֹר לְגִלּוֹתוֹ בְּלֹא רְשׁוּתוֹ (יומא ד ב). כָּל הַנֶּאֱמָר בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה, אִזּוֹ הוּא כְּמוֹ יָדוּעַ לְכָל; וְאִם סִפֵּר אֶחָד מִן הַשְּׁלֹשָׁה – אֵין בּוֹ מִשּׁוֹם לְשׁוֹן הָרַע (ערכין טז א). אָבֵל אִם הוּא מִתְכַּנֵּן לְגִלּוֹתוֹ יוֹתֵר – יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוֹם לְשׁוֹן הָרַע. וְאִם הָאוֹמֵר הַזֶּה הִיר הַשּׁוֹמְעִים שְׁלֹא יִגְלוּ, אֲפֹלוֹ אָמְרוּ בִּפְנֵי רַבִּים – יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוֹם לְשׁוֹן הָרַע. מִעֲשֶׂה בְּתִלְמִיד אֶחָד, שֶׁגִּלָּה דְּבָר שֶׁנֶּאֱמַר בְּבֵית הַמְּדֻרָּשׁ אַחֵר עֲשָׂרִים וּשְׁתֵּים שָׁנָה, וְהוֹצִיאוֹ אוֹתוֹ מִבֵּית הַמְּדֻרָּשׁ, וְאָמְרוּ: "זֶה מְגִלָּה סוּדוֹת" (סנהדרין לא א).

וְעוֹד יֵשׁ עֲבָרָה אַחַת הַנִּקְרָאת רְכִילוֹת. אֵיזָהוּ רְכִיל? זֶה שֶׁהוֹלֵךְ מִזֶּה לָזֶה וְאוֹמַר: "כֵךְ וְכךָ שְׁמַעְתִּי עַל פְּלוֹנִי!" – אֵף עַל פִּי שֶׁהוּא אֵמֶת, הָרִי הוּא מַחְרִיב הָעוֹלָם. וְהַזְהַרְנוּ בָּזֶה כְּדֹכְתִּיב (ויקרא יט טז): "לֹא תִלְךָ רְכִיל בְּעַמֶּךָ".

וְאֵיזָהוּ רְכִילוֹת? הַמְּגִלָּה לַחֲבֵרוֹ דְּבָרִים שֶׁדָּבָרוּ מִמֶּנּוּ בִּסְתֵר. וְתַנְיָא: מִנֵּין לְדִין שְׁלֹא יֵאמַר: "אֲנִי מְזַכֶּה וְחֹבְרִי מַחֲבִיבִן, אָבֵל מָה אֶעֱשֶׂה שְׁחֹבְרִי רַבּוֹ עָלַי?" לָכֵן נֶאֱמַר: "לֹא תִלְךָ רְכִיל בְּעַמֶּךָ". וְאוֹמֵר (משלי יא יג): "הוֹלֵךְ רְכִיל מְגִלָּה סוּד" (סנהדרין כט א).

הַזְהַר בְּנֵי מְאֹד מִלְּשׁוֹן הָרַע, כִּי בָּזֶה אֶתָּה מְבִישׁ עֲצֻמָּךְ. כִּי כָל הַפּוֹסֵל – פָּסוּל. וְאֵינוֹ מְדַבֵּר בְּשִׁבְחוֹ שֶׁל עוֹלָם, וְדֹרְכוֹ לְפִסֵּל בְּנֵי אָדָם בְּמוֹמוֹ (קדושין ע א), כִּי הַמוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ הוּא מִנַּח כָּל הַיּוֹם בְּלָבוֹ, וְכִיּוֹן שֶׁהוּא בְּלָבוֹ הוּא מוֹצִיאוֹ בִּפְיוֹ. כִּי כָל אָדָם נִבְחָן וְנִכָּר בְּמַעֲשָׂיו. כִּיצַד? אִם תִּרְאֶה אָדָם שֶׁהוּא רָגִיל לְשַׁבַּח נְשִׁים, וּלְדַבֵּר מִהֵן תְּמִיד – דַּע לָךְ שֶׁהוּא אוֹהֵב נְשִׁים. וְאִם הוּא מְשַׁבַּח מְאֻכָּלִים טוֹבִים וְיִין, וּבָזֶה רָגִיל – דַּע לָךְ שֶׁהוּא זוֹלֵל וְסוֹבָא. וְכֵן בְּכָל דְּבָר. וְרֹאֶיָה מִהַפְּסוּק (תהלים קיט צו): "מָה אֶהְבֵּתִי תוֹרָתְךָ, כָּל הַיּוֹם הִיא שִׁיחֲתִי" – בְּשִׁבְלִי שְׂאֵנִי אוֹהֵב אֶת הַתּוֹרָה, לְעוֹלָם אֲנִי מְדַבֵּר

בה. כי כל דבר שאדם אוהב בלבו – הוא מדבר בו תמיד.

בעל הלשון מחפש מומי בני אדם. והוא דומה לזבובים, שהם ינוחו לעולם על מקום הלכלוך; אם יש באדם שחין – הזבובים מניחים את הגוף וישובו על השחין. וכך הוא בעל לשון הרע: מניח כל הטוב באדם, ומדבר מן הרע.

מעשה באדם אחד, שהלך עם חכם בשדה וראה גבלה אחת. אמר אותו האדם: "כמה מסרחת גבלה זו!" אמר החכם: "כמה לבנים שניה!" החכם הוכיח לאותו אדם ואמר: "למה תאמר הגנאי שלו, תאמר השבח!" כי לעולם יספר אדם בשבחו של עולם.

אם תראה אדם אשר ידבר דבר או יעשה מעשה, ויש לדון דבריו ומעשיו לצד חובה ולצד זכות, אם הוא ירא אלהים – נתחייב לדונו לכף זכות על דרך אמת, אפילו אם הדבר נוטה לחובה יותר מלזכות. ואם הוא בינוני, אשר נזהר מן החטא ופועמים יכשל בו – יש עליה להטות הספק ולהכריעו לכף זכות, והמקום יתעלה יכריע אותנו לכף זכות (שבת קכז ב). והיא מצות עשה מן התורה, שנאמר (ויקרא יט טו): "בצדק תשפט עמיתך". ואם הדבר נוטה לצד חובה, אם האיש רב מעשיו לרעה, וידעת כי אין יראת השם יתעלה בלבו – תכריע מעשיו ודבריו לכף חובה.

אם גלה אדם חטאתו, אל תאמר: "כמו שגלה חטאתי, גם אני אגלה חטאתו", שנאמר (ויקרא יט יח): "לא תקם ולא תטור". וגם לא תתפאר: "אף על פי שהוא גלה עלי, אני לא אגלה עליו", כי בזה הדבור גלית החצי. וזה הדבר עקר גדול ביראת שמים. ואם החוטא אינו ירא שמים, כמו הפורק על מעליו ואינו נזהר מעברה אחת, אשר כל בני עירו יודעים שהיא עברה – מצוה לספר בגנותו, לגלות חטאיו ולהבאיש לבעלי עברות בעיני בני אדם, בעבור שישמעו העם וימאסו בו, וירחיקו עצמן מן העברות, שנאמר (משלי כט כד): "תועבת צדיקים איש עול". ונאמר (שם ח יג): "יראת ה' שנאת רע". ואמר (סנהדרין נב א): רשע בן צדיק – מתר לקרותו "רשע בן רשע"; צדיק בן רשע – מתר לקרותו "צדיק בן צדיק". ודוקא על דרך זה מתר להכלימו לשם שמים. אבל מי שמתקוטט עמו, ומכון לחרפו להנאתו לבד ולא לשם שמים – אין לו לגלות חטאתו. וכן אם המגלה הזה הוא חוטא – אין לו לגלות פשע של חוטא אחר, כי בודאי אין מגלה מסתרו לטובה; "ודבר שפתיים אף למחסור" (משלי יד כג).

אך מעוט פועמים שלשון הרע מצוה. כגון שני רשעים שנתעצו לעשות רעה –

מִתֵּר לְגִלּוֹת בְּלִשׁוֹן הָרַע, וְלִגְרֵם שִׁישְׁנָאוּ זֶה אֶת זֶה וַיַּעֲשׂוּ רַע זֶה לָזֶה, שְׁלֹא יַעֲשׂוּ רַע לְטוֹבִים. וְכֵן נֹאמַר מִחֲזִיר אַחֵר נֹאמַת – מִצְוָה לְדַבֵּר לְשׁוֹן הָרַע, שְׁלֹא יַעֲשׂוּ הָעֶבֶרָה. וּפְעָמִים אָפְלוּ כְּשֶׁהַחוּטָא רָשָׁע גָּמֹור – אֵין לְהַכְלִימוּ בְּרַבִּים בְּמָקוֹם שִׁישׁ לְדַאג שְׂמָא יֵצֵא לְתַרְבוּת רָעָה. וּמִתֵּר לְסַפֵּר לְשׁוֹן הָרַע עַל בְּעָלֵי מַחֲלָקָת, שְׁנֵאמַר (מַלְכִּים א א יד): "וַאֲנִי אָבוֹא אַחֲרֶיךָ, וּמִלֵּאתִי אֶת דְּבָרֶיךָ" (ירושלמי פאה א א).

עָבוֹר אֲשֶׁר הִרְבֵּה דְּבָרִים תְּלוּיִים בְּלִשׁוֹן, צָרִיךְ לְשָׁמֹר לְשׁוֹנוֹ מְאֹד. וְעַל כֵּן אָמַר דּוֹד (תְּהִלִּים לד יד): "נִצֹּר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע". וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכֵרֹנָם לְבִרְכָּה (ויקרא רבה טז ב): מַעֲשֵׂה בָאָדָם אֶחָד שֶׁקָּרָא בְּרָחוּב: "מִי רוּצָה לְקַנּוֹת סֵם חַיִּים?" בָּאוּ כָל הָעוֹלָם לְקַנּוֹת, וְהוֹצִיא סֵפֶר תְּהִלִּים וְהִרְאָה לָהֶם מַה שֶּׁכָּתוּב בּוֹ: "מִי הָאִישׁ הַחֹפֵץ חַיִּים, אֱהָב יָמִים לְרֵאוֹת טוֹב, נִצֹּר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע". וְכִשְׁרָאָה זֶה רַבִּי יִנָּאי הִכְנִיסוּ בְּבִיתוֹ, וְהֶאֱכִילָהּ וְהִשְׁקָהּ וְנָתַן לָהּ מְעוֹת. בָּאוּ תַלְמִידָיו וְאָמְרוּ לוֹ: "עַד עַתָּה לֹא יָדַעְתָּ זֶה הַפְּסוּק?" אָמַר לָהֶם: "יָדַעְתִּי, אָבֵל לֹא שָׁמַתִּי עַל לְבִי לְהִזְהַר בְּדִבְרֵי זֶה. וְכִשְׁהִיִּיתִי קוֹרֵא זֶה הַפְּסוּק עֲבַרְתִּי עָלָיו וְלֹא חֲשַׁתִּי, וְכֹא זֶה וְקִימוֹ בְּיָדִי, וּמִעַתָּה אֲזַהֵר יוֹתֵר בְּלִשׁוֹנִי".

לְכֵן אָדָם שֶׁהִרְגֵּל בְּלִשׁוֹנוֹ לְהַחֲנִיף וּלְהַתְלוּצֵץ, וּלְסַפֵּר לְשׁוֹן הָרַע, וּלְדַבֵּר כְּזָב וּדְבָרִים בְּטָלִים, וְעַתָּה הוּא רוּצָה לְהַכְנִיעַ וּלְמַנֵּעַ מִזֶּה, וּלְעֲשׂוֹת גָּדֵר גָּדוֹל וְחִזְקָה מְאֹד – יַעֲשֵׂה גָדֵר שִׁיתְּרַחֵק מִחֲבָרָיו הָרָאוּשׁוֹנִים, שֶׁהֵיָה רָגִיל לְדַבֵּר עִמָּהֶם לִיצְנוּת וְחִנּוּפוֹת וּלְשׁוֹן הָרַע וְשִׁקָּר. כִּי אִם יִתְקַרֵּב אֶצְלָם לֹא יוּכַל לְמַנֵּעַ, כִּי הֵם יִתְחִילוּ לְדַבֵּר עִמּוֹ כְּמוֹ שֶׁהִרְגֵּלוּ, וְאֵז לֹא יוּכַל לְהִתְאַפֵּק מִלְּדַבֵּר עִמָּהֶם כְּמוֹ שֶׁהִרְגֵּל. וְצָרִיךְ לְהִרְגִּיל עֲצָמוֹ בְּשִׁתִּיקָה מְאֹד מְאֹד, כְּדִי לְהִרְגִּיל עֲצָמוֹ לְמַעַט פְּתִיחַת פִּי; וְיִרְבֶּה לִישֵׁב בַּחֲדָר לְבָדוֹ וּלְעֶסֶק בַּתוֹרָה, וְיִתְחַבֵּר עִם הַחֲסִידִים שְׂאִינָם מְדַבְּרִים כִּי אִם מְדַבְּרֵי תוֹרָה וְיִרְאֵת שְׁמִים. וּבִזְהָרָה עֲנִינֵן יִרְגִּיל עֲצָמוֹ יָמִים רַבִּים, וְאֵז יִמָּצֵא רְפוּאָה לְמַכְתּוֹ.

כְּתִיב (משלי יח כא): "מָוֶת וְחַיִּים בְּיַד לְשׁוֹן, וְאַהֲבִיָּה יֹאכֵל פְּרִיָּה". מַעֲשֵׂה הָיָה בְּמִלָּךְ פָּרַס שֶׁחָלָה. אָמְרוּ לוֹ הַרֹפְאִים: "אֵין לָךְ רְפוּאָה עַד שֶׁיָּבִיאוּ לָךְ חֵלֶב לְבִיָּאָה, וְנַעֲשֶׂה לָךְ רְפוּאָה". אֵז עָנָה אֶחָד וְאָמַר לוֹ: "אֲנִי אָבִיא לָךְ חֵלֶב לְבִיָּאָה אִם רָצוֹנְךָ, וְתֵנוּ לִי עֶשֶׂר עֲזִים." אָמַר הַמֶּלֶךְ לְעַבְדּוֹ שִׁיתֵּנוּ לוֹ. נָתַנוּ לוֹ. הֵלֶךְ לִגְבֵּי אֲרִיּוֹת, וְהִיתָה שָׁם לְבִיָּאָה אַחַת מִיְּנֻקַּת גּוֹרִיָּה. יוֹם רָאוּשׁוֹן עָמַד מִרְחוֹק וְהִשְׁלִיךְ עַז אַחַת וְאָכְלָתָהּ. יוֹם שֵׁנִי נִתְקַרֵּב מְעַט, וְהִשְׁלִיךְ לָהּ אַחֲרָת. וְכֵן הָיָה עוֹשֶׂה בְּכָל יוֹם וָיוֹם עַד שֶׁהָיָה מִשְׁחָק עִמָּה, וְלָקַח מִחֻלְבָּהּ וְהִלָּךְ לוֹ.

כְּשֶׁהָיָה בַּחֲצִי הַדֶּרֶךְ רָאָה בַּחלוּם שֶׁהָיוּ כָּל אִיבָרָיו מְרִיבִים זֶה עִם זֶה. הִרְגָּלִים אומרות: "אֵין בְּכֹל הָאִיבָרִים דּוּמִים לָנוּ, לְפִי שְׂאֵם לֹא הִלְכְּנוּ לֹא הָיָה יָכוֹל לְהִבְיֹא מִן הַלְּבִיאָה חֶלֶב". וְהַיָּדִים אומרות: "אֵין כְּמוֹנוּ, לְפִי שְׂאֵם לֹא הִיָּינוּ אָנוּ שֶׁחִלְבְּנוּ, לֹא הָיָה יָכוֹל לַעֲשׂוֹת שׁוּם דָּבָר". הָעֵינַיִם אָמְרוּ: "אָנוּ לְמַעַלָּה מִן הַכֹּל, שְׂאֵם לֹא הִיָּינוּ מְרִאִים לוֹ אֶת הַדֶּרֶךְ לֹא הָיָה נַעֲשֶׂה דָּבָר". עָנָה הַלֵּב וְאָמַר: "אֵין כְּמוֹנִי, אִם לֹא נִתְּתִי עֲצָה מִה הוּעֵלְתָם בְּלָכֶם?" עָנָה הַלְּשׁוֹן וְאָמַר לָהֶם: "אֵין כְּמוֹנִי, לְפִי שְׂאֵם לֹא אָמַרְתִּי אֶת הַדָּבָר מִי הָיָה עוֹשֶׂה אוֹתוֹ?" הִשְׁיבוּ לָהּ כָּל הָאִיבָרִים: "אֵיךְ לֹא יֵרָאֵת לְהַדְמוֹת אֵלֵינוּ, הֲלֹא אֶת סְגוּרָה וְנִתְּנָה בְּמָקוֹם חֹשֶׁךְ וְאִפְּלָה, וְאֵין בָּךְ עֲצָם כְּאֲשֶׁר לְשָׂאֵר אִבָּרִים". אָמְרָה לָהֶם הַלְּשׁוֹן: "הֲלֹא תִרְאוּ שְׂאֵנִי מִלֶּךְ וְשׁוֹלֵט עֲלֵיכֶם". שָׁמַר הָאִישׁ אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה.

הֵלֶךְ אֲצֹל הַמֶּלֶךְ, אָמַר לוֹ: "אֲדוּנִי הַמֶּלֶךְ, הֵא לֶךְ חֶלֶב בְּלִבָּהּ!" קָצַף הַמֶּלֶךְ וְאָמַר לְתַלּוּתוֹ. כְּשֶׁהָיָה הוֹלֵךְ לְהַתְּלוֹת, הִתְחִילוּ הָאִבָּרִים לִבְכוֹת. אָמְרָה לָהֶם הַלְּשׁוֹן: "הֲלֹא אָמַרְתִּי לָכֶם שְׂאֵין בְּכֶם מִמֶּשׁ." וְאָמְרָה הַלְּשׁוֹן: "אִם אֲנִי מַצֵּלֶת אֶתְכֶם, תּוֹדוֹ לִי שְׂאֵנִי מִלֶּךְ עֲלֵיכֶם?" מִיד אָמְרָה הַלְּשׁוֹן: "הִשְׁיבֵנִי אֶל הַמֶּלֶךְ, אוּלֵי אֲנֻצֵּל". הִשְׁיבוּהָ אֵלֶּי. אָמַר לוֹ: "לָמָּה צוּיֶת לְתַלּוּתִי? זֶה תוֹרָה וְזֶה שְׂכָרָה?!" אָמַר לוֹ: "שֶׁהִבֵּאתִי לִי חֶלֶב בְּלִבָּהּ". אָמַר לוֹ: "וּמָה אִכְפַּת לָךְ אִם יִהְיֶה לָךְ רְפוּאָה? וְעוֹד: 'לְבִיאָה' – 'בְּלִבָּה' קָרִין לָהּ". לָקַחוּ מִמֶּנּוּ וְנִסּוּ אוֹתוֹ, וְנִמְצָא חֶלֶב לְבִיאָה. אָמְרוּ לָהּ הָאִיבָרִים: "עֲכָשְׁנוּ אָנוּ מוֹדִים לָךְ שֶׁאַתָּה אָמַרְתְּ הָאֱמֶת. וְזֶהוּ: "מָוֶת וַחַיִּים בְּיַד לְשׁוֹן" (שׁוּחַר טוֹב לֵב ב-ג).

לָכֶךְ אָמַר דָּוִד (תהלים לט ב): "אֲשַׁמְרָה דְּרָכִי מִחֲטוֹא בִלְשׁוֹנִי". רָאָה שֶׁהַלְּשׁוֹן טוֹבָה מִקְּרִבְנוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (שם סט לא-לב): "אֶהְלֵלָה שֵׁם אֱלֹהִים בְּשִׁיר, וְאֶגְדֹּלְנוּ בַתּוֹדָה, וְתִיטֵב לִי מִשׁוֹר פֶּר מִקֶּרֶן מִפְּרִים".

צָרִיךְ שֶׁתִּתְּבוֹנֵן וְתִבְחִין עֲנִיֵּן הַלְּשׁוֹן, אֲשֶׁר כָּל עֲנִינֵי הָאָדָם לִרְעָה וּלְטוֹבָה תְּלוּיִים בָּהּ. יָכוֹל הָאָדָם לַעֲשׂוֹת בִּלְשׁוֹן עֲבֻרוֹת גְּדוּלוֹת וְעֲצוּמוֹת אֵין מִסְפָּר, כְּגוֹן מַלְשִׁינוּת וּרְכִילוֹת וְלִיצְנוּת וַחֲנִיפוּת וְשָׁקָר וְכִיוּצָא בָּאֵלוּ. וְכָל אֵלוּ עֲבֻרוֹת גְּדוּלוֹת, אֵין רוּחַ לְבַעַל הַלְּשׁוֹן. וְיָכוֹל לַעֲשׂוֹת מַצּוֹת לְאֵין חֶקֶר בִּלְשׁוֹנוֹ. וַיֵּשׁ כְּמָה בְּנֵי אָדָם הָאוֹמְרִים: מַה נוֹכַח לַעֲשׂוֹת מִצְוָה? הֲלֹא אֵין בְּיָדֵינוּ מָמוֹן לַעֲשׂוֹת צְדָקָה לְעֲנִיִּים. וְהֵם אֵינֶם יוֹדְעִים אֲשֶׁר מִקּוֹר הַמַּצּוֹת קְרוֹב לָהֶם מְאֹד, מִקּוֹר חַיִּים בְּעוֹלָם הַזֶּה וּבְעוֹלָם הַבָּא, וְהוּא הַלְּשׁוֹן. וְכֵן אָמַר דָּוִד: "מִי רוּצָה לִקְנוֹת עוֹלָם הַזֶּה וְעוֹלָם

הָבֵא?" אָמְרוּ לוֹ: "אֵין אָדָם יָכוֹל לַעֲמֹד בְּשִׁנְיָהֶם". אָמַר לָהֶם: "בְּזוֹל הוּא מָאֵד. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: 'מִי הָאִישׁ הַחֹפֵץ חַיִּים' (תהלים לד יג)". אָמְרוּ לוֹ: "מִי יוֹכַל לַקְנוֹת חַיִּים?" אָמַר לָהֶם: "נָצַר לְשׁוֹנֵף מֶרַע" (שם פסוק יד).

וַיִּרְגֵּל עֲצָמוֹ בַּלְשׁוֹן לְדַבֵּר דְּבָרֵי תוֹרָה וַיֵּרָאֵת שָׁמַיִם, וַלְהוֹכִיחַ בְּנֵי אָדָם, וּלְצוּוֹת בְּנֵי אַחֲרָיו לְשָׁמֵר וּלְעֲשׂוֹת. וּלְנַחֵם אַבְלִים, וּלְנַחֵם עֲנִיִּים, וּלְדַבֵּר עַל לֶפֶס דְּבָרִים שֶׁל תַּנְחוּמִּים טוֹבִים, וּלְדַבֵּר אֱמֶת, וּלְהַתְרַגֵּל בְּשִׁירוֹת וּתְשַׁבְּחוֹת. וְאִזּוֹ הָיָה אָהוּב לַמָּטָה וְנִחְמָד לַמַּעְלָה, וַיְהִי שָׁכְרוֹ בְּרַב טוֹב הַצָּפוֹן לַצַּדִּיקִים.

שֵׁעַר הָעֲשָׂרִים וְשֵׁשׁ

שֵׁעַר הָאֱמֶת

הָאֱמֶת. הַנִּשְׁמָה נִבְרָאת מִמָּקוֹם רֹיחַ הַקֹּדֶשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית ב ד): "וַיִּפַּח בְּאַפִּיו נִשְׁמַת חַיִּים"; וְנִחְצְבָה מִמָּקוֹם טְהוֹרָה, וְנִבְרָאת מִזֹּהָר הָעֲלִיּוֹן מִכֶּסֶּף הַכְּבוֹד. וְאֵין לַמַּעְלָה בְּמָקוֹם קָדְשֵׁי הַקֹּדְשִׁים שָׁקֵר, אֶלָּא הַכֹּל אֱמֶת, שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיהו י): "וַיְיָ אֱלֹהִים אֱמֶת". וּמִצְאֲתִי כִי כְתִיב: "אֱהִיָּה אֲשֶׁר אֱהִיָּה" (שמות ג יד), וְכְתִיב: "וַיְיָ אֱלֹהִים אֱמֶת, הוּא אֱלֹהִים חַיִּים וּמֶלֶךְ עוֹלָם" (ירמיהו שם). וְעַתָּה יֵשׁ לְהוֹדִיעַ שֶׁהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא אֱלֹהִים אֱמֶת: כִּי תִמְצָא עֲשָׂרִים וְאַחַת פְּעָמִים "אֱהִיָּה" שֶׁהוּא בְּגִימָטְרִיא "אֱמֶת", וְגַם כֵּן "אֱהִיָּה" בְּגִימָטְרִיא עֲשָׂרִים וְאַחַת.

וְהָאֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם לְהִיּוֹת יָשָׁר (קהלת ז כט), וְחֻתְמוֹ שֶׁל הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא אֱמֶת (שבת נה א). וְכְתִיב: "דַּבֵּר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לִנְגֹד עֵינַי" (תהלים קא ז). וְכִשְׁאָדָם עוֹסֵק בְּשָׁקֵר – אִזּוֹ אֵין הַשָּׁקֵר דֹּבֵק לְאֱמֶת. וְכִשְׁשֵׁי אֱמֶת, כְּבִיכּוֹל מְכוֹן שְׁבָתוֹ בְּשָׁמַיִם כְּנֻגַּד בְּנֵי אָדָם, כִּי כִשְׁשֵׁי אֱמֶת בְּבְנֵי אָדָם – אִזּוֹ מוֹדִים שֶׁעָשָׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ, וְהֵם וְכֹל אֲשֶׁר בָּם. וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר (שם קמו ו): "עָשָׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ, אֶת הַיָּם וְאֶת כָּל אֲשֶׁר בָּם", וְסִמֵּיךְ לִי: "הַשּׁוֹמֵר אֱמֶת לְעוֹלָם, עוֹשֶׂה מִשְׁפָּט...". וְכִשְׁשֵׁי בְּגִידָה וְשָׁקֵר, כְּבִיכּוֹל אִזּוֹ כְּמִי שֶׁאֵין מְכוֹן שְׁבָתוֹ בְּשָׁמַיִם וּבָאָרֶץ.

וּמִי שֶׁהוּא זוֹכֵה לְהִתְבּוֹנֵן בַּדְּבָרִים אֵלָיו, אֵיךְ הַנִּשְׁמוֹת נִחְצְבוֹת מִמָּקוֹר הָאֱמֶת – יַעֲשֶׂה כָּל עֲנִיּוֹ בְּאֱמֶת, וְלֹא יִכְנִיס הַשָּׁקֵר בְּמָקוֹם קֹדֶשׁ הָאֱמֶת. וְלִכְנֹךְ אָמַר הַפְּסוּק (תהלים קמה יח): "קָרוֹב ה' לְכָל קָרְאִיו, לְכָל אֲשֶׁר יִקְרָאֵהוּ בְּאֱמֶת", כִּי הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא שֶׁהוּא אֱמֶת – מִתְקָרֵב לְמִי שֶׁקוֹרְאוֹ בְּאֱמֶת.

ואיזה דבר נקרא "קריאת אמת"? זהו המפנה לבו מכל דבר שבעולם, ומתקרב אל הקדוש ברוך הוא לבד, ושכלו הולך ומתחזק להדבק באור העליון, וישים מחשבתו בחשקו תמיד. וזה הענין ישיג האדם כשהוא מתבודד בחדרו. ומפני זה ירבה כל חסיד להפטר ולהתבודד, ולא יתחבר עם בני אדם רק לצורך גדול. אבל אם התפלל בהנעת שפתיו אל הכתל ומחשב בעניני העולם, ויקרא בלשונו ולבו בענין אחר, אם שיחשב להתכבד איך קולו ערב כדי למצא חן בעיני בני אדם לקבל מהן שבח – אז אין עבודתו אמת. והוא מאותם שנאמר עליהם (ירמיהו יב ב): "קרוב אתה בפיהם, ורחוק מקליותיהם".

לכך אנו מתפללים: "וטהר לבנו לעבדך באמת" – שנעשה כל עבודתנו באמתות, ולהאמין בלב ונפש חפצה, ולא מפני אנשים ולא בשביל ממון או רעות רוח. וזהו שנאמר (איוב כב כג): "אם תשוב עד שדי, תבנה" – שאין מחשבה חוצצת בינה ובין שדי, אז תבנה בבנין חזק בזהר השכינה. לכן אמר דוד (תהלים טו א-ב): "י מי יגור באהלך, מי ישכן בהר קדשך: הולך תמים, ופעל צדק, ודבר אמת בלבו" – ולא אמר "דובר אמת בפיו", אלא רוצה לומר שיהיה האמת תקוע וקבוע בלב האדם. לכך חסידים הראשונים, כשהיה להם מקח – היו נותנים אותו לקונה כפי הסכמת לבבם, איך שהיו מסכימים לתן; אפלו אם היה הקונה רוצה להוסיף – לא היו רוצים אלא כפי הסכמת לבבם.

אדם חשוב ההולך בדרך זה לדבר אמת בלבו, אם קבל עליו במחשבותיו לעשות דבר אחד – יכתב אותה מחשבה, שלא ישכחנה ולא יחל דבריו מחשבותיו. ואם אינו יכול לעמד בו – ילך אצל חכם ויתיר לו מחשבותיו. ויהדר שלא יהיה במחשבתו כלום כל זמן שלא יוציאם בפיו.

כל הדובר אמת בלבו, ואינו רוצה לחשב השקר, אפלו דברים שלא יכון להם – כל דבריו ומחשבותיו תקימו, שנאמר (איוב כב כח): "ותגזר אמר ויגם לך". ומי שהוא איש אמת, בכל משא ומתן שלו, הן במקח וממכר הן בהלוואה – לעולם יאמר בראשון סוף דעתו, וירגיל כל אותם המתעסקים עמו שידעו שלא ישנה, ולא יעדיף ולא יחסיר.

אמר החכם: תדיר תשים האמת לעמתך. רצונו לומר: שיעשה סימנים לעצמו. כגון לעשות משא ומתן שיזכר שלא ישקר – יכתב בכתב, ויביא אצלו אותו כתב, ויראה בו קודם משאו ומתנו. וכן יכתב בבית מדרשו ועל שלחנו, שיזכר ולא ידבר

שָׁקֶר, וּכְדִי שְׁלֹא יִשְׁכַּח לְדַבֵּר הָאֱמֶת. וְכֵן עָשָׂה חָכָם אֶחָד: כָּתַב עַל כְּתָלֵי בֵּיתוֹ וּבֵבֵית מִדְּרָשׁוֹ בְּכָל הַכְּתָלִים לְמַעַלָּה: "זָכֹר יוֹם הַמִּיתָה וְלֹא תַחֲטָא".

וּמִי שֶׁאִינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא אֱמֶת – יַחֲיָה וַיֵּאָרִיךְ יָמָיו וַיִּנָּצֵל. סֵמֶךְ לְדַבֵּר מֶה שֶׁאוֹמֵר הַפְּסוּק (יִרְמְיָהוּ י'): "וַיְיָ אֱלֹהִים אֱמֶת, הוּא אֱלֹהִים חַיִּים וּמְלֵךְ עוֹלָם". וְאִם לֹא יְדַבֵּר אֶלָּא אֱמֶת – יִנָּצֵל כָּל יְמֵי חַיָּיו, דְּכִתִּיב (מְלָאכִי ב ו-ז): "תּוֹרַת אֱמֶת הִיטָה בְּפִיהוּ, וְעוֹלָה לֹא נִמְצָא בְּשִׁפְתָיו... כִּי מִלֶּאךָ ה' צָבָאוֹת הוּא".

הַמְּלָאכִים הָעֲלִיוֹנִים הֵם צוֹרַת אֱמֶת וְאִינָם בְּגוֹפּוֹת, וְהַנְּשָׁמוֹת יֵאִירוּ מֵהֶם כְּאוֹר הַיּוֹצֵא מִן הַשֶּׁמֶשׁ. הַנְּשָׁמוֹת הֵם בְּגוֹפּוֹת, עַל כֵּן אִינָם יוֹדְעִים הַנְּסֻתוֹת רַק מַעֲט וּבִמְרָאוֹת הַלִּילָה, שֶׁאֵין הַנְּשָׁמוֹת מִתְעַסְקוֹת בְּצָרִכֵי הַגּוֹף, וְהַיּוֹדֵעַ סוֹד הַנְּשָׁמוֹת יַעֲדִיד בְּדַבֵּר. וְהַחֲלוּמוֹת מַעֲיִן הַמַּחֲשָׁבוֹת, דְּכִתִּיב (דְּנִיאל ב כט): "רָעִיוֹנָךְ עַל מִשְׁכְּבְּךָ סָלְקוּ". וְהַחֲלוּמוֹת עַל יְדֵי מִלֶּאךָ הַמְּלָנָה לְאָדָם. וְלִפִּי שֶׁאֵין כָּל הַמַּחֲשָׁבוֹת אֱמֶת, עַל כֵּן אֵין כָּל הַחֲלוּמוֹת אֱמֶת. וּמִי שֶׁמְרַגֵּיל עֲצָמוֹ שִׁיְהִי כָּל מַחֲשַׁבוֹתָיו אֱמֶת – גַּם בְּלִילָה יֵרָאֶה מְרָאוֹת אֱמֶת, וַיֵּדַע הָעֲתִידוֹת כְּמוֹ הַמְּלָאכִים.

וְהַמְּדַבֵּר אֱמֶת – אֵין מַעַלָּה כְּמוֹהָ. וְכֵן כְּתִיב (תְּהִלִּים קיט קס): "רֹאשׁ דְּבָרְךָ אֱמֶת"; וְנֶאֱמַר (שְׁמוֹת כג ד'): "מְדַבֵּר שָׁקֶר תִּרְחַק". גַּם הָרְמִיזוֹת שֶׁל אָדָם יִהְיוּ אֱמֶת, כִּי שָׂכַר הָאֱמֶת גָּדוֹל מְאֹד, לְכֵן יִרְגֵּיל עֲצָמוֹ לִילֵךְ בָּאֱמֶת. וַיִּלְמַד תּוֹרָה וַיֵּדַע הָאֱמֶת, שְׂיֻכַּל לַעֲשׂוֹת הַמַּצּוֹת עַל אֲמִתּוֹתָן וּכְהִלָּכָתָן. וְלַעֲוֹלָם יוֹדֶה עַל הָאֱמֶת. אִפְּלוּ בְּדַבְרֵי הָאֲגָדָה שֶׁאֵין בּוֹ קִיּוֹם מַצּוֹת יִלְמַד, כְּדִי שִׁיאֲמִין הֵלֵב דְּבַר אֱמֶת. וְאֵל תְּבוּשׁ לְקַבֵּל הָאֱמֶת מֵאִיזָה אָדָם שִׁיְהִי, אִפְּלוּ מִקָּטָן שֶׁבִּקְטָנִים וְנִבְּזָה – אִפְּלוּ הַכִּי תִקְבַּל הָאֱמֶת מִמֶּנּוּ. כִּי מְרַגְּלִית טוֹבָה שֶׁהִיא בִּיד קָטָן וְנִבְּזָה, אִפְּלוּ הַכִּי – חֲשׁוּבָה הִיא הַמְּרַגְּלִית.

וְעַתָּה שֶׁהָאָרֶץ הַגְּלוּת בַּעֲוֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים יוֹתֵר מְדִי, יֵשׁ לְיִשְׂרָאֵל לְהַבְדִּיל מִהַבְּלִי הָעוֹלָם וְלֶאֱחֹז בְּחוֹתָמוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא שֶׁהוּא אֱמֶת, וּלְקַדֵּשׁ עֲצָמָם אֶף בְּמִתָּר לָהֶם (יְבֻמוֹת כ א), וְשֶׁלֹּא לִשְׁקֶר לֹא לְיִשְׂרָאֵל וְלֹא לַגּוֹי, וְלֹא לַהֲטָעוֹתָם בְּשׁוּם עֲגִיז, שֶׁנֶּאֱמַר (צִפְנִיָּה ג יג): "שְׂאֵרִית יִשְׂרָאֵל לֹא יַעֲשׂוּ עוֹלָה וְלֹא יְדַבְּרוּ כָזָב, וְלֹא יִמָּצֵא בְּפִיהֶם לְשׁוֹן תְּרִמִּית". וְעוֹד כְּתִיב (הוֹשֵׁעַ ב כה): "וַיִּזְרַעְתִּיהָ לִי בְּאֶרֶץ" – כָּלוּם אָדָם זוֹרֵעַ כּוֹר אֶחָד אֶלָּא לְהַכְנִיס כְּמָה כּוֹרִים? כֵּךְ זָרַע הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא יִשְׂרָאֵל בְּאֶרְצוֹת, כְּדִי שִׁיִּתְּנוּסְפוּ עֲלֵיהֶם גְּרָמִים (פְּסִחִים פז ב), וְכָל זְמַן שֶׁהֵם מִתְנַהֲגִים עִמָּהֶם בְּלֹא מִרְמָה – יְדַבְּקוּ בָהֶם. וְהִנֵּה הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא הַקַּפִּיד עַל גְּזֹל שֶׁל רָשָׁעִים, שֶׁנֶּאֱמַר (בְּרַאשִׁית ו יא): "וְתִמְלֹא הָאָרֶץ חָמָס".

מעשה ברבי שמעון בן שטח, שקנה חמור מישמעאלי אחד. הלכו תלמידיו ומצאו אבן טובה תלויה בצוארו. אמרו לו תלמידיו: רבי, "ברכת ה' היא תעשיר" (משלי כב). אמר להם: חמור קניתי, אבן טובה לא קניתי. הלך והחזיר לאותו הישמעאלי. קרא עליו אותו הישמעאלי: ברוך השם אלהי שמעון בן שטח! (דברים רבה ג ג).

וכן יש בירושלמי (ירושלמי בבא מציעא ב ה): חכמים הזקנים קנו חטים מן הגויים, ומצאו בו צרור של מעות והחזירו להם. אמרו הגויים: ברוך אלהיהן דיהודיא! וכן יש הרבה מעשים שהחזירו מפני קדוש השם.

וכשיש אמת למטה – אז יסקיף השם יתברך בצדק על הארץ, שנאמר (תהלים פה יב): "אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף". לכן ראה שיהיו כל עניניו באמת, רע או טוב, ותסמך על האל הנאמן, שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו" (דברים ז ט). ומה היא נאמנותו? שהוא שומר הברית.

אם צדיק שחטא חטא קל, הוא פורע גמולו בעולם הזה. וזה דבר ברור, שטוב יותר לצדיק להיות נדון אפלו ביסורין כאיוב כל ימיו בגופו שהוא דבר בזוי, בעולם הזה שהוא לו זמן קצר לחיות, ולתת גמול הטוב לנשמה שהיא נכבדת בעולם העליון, שאינו כלה ואינו פוסק לעולמים – וזה יותר טוב לצדיק ממה שלא היה פורע לו חטאיו בעולם הזה, והיה דן אותו בעולם הנשמות ביסורי גיהנום; או מחמת חטאו ימעט לנשמתו מן מעלתה בעולם הנשמות והדבקה לזיו העליון, אשר לזה האור אין לו ערך ודמיון. ולרשעים נתן להם גמולם בהנאה מועטת הפוסקת בעולם קצר הוא העולם הזה, וחטאם שמור לעולם הארץ, ובצער גדול שהוא גיהנום, אשר לאותו צער אין לו ערך.

הרחמן ידריכנו באמתו, ויביאנו לחדריו להגיע לאור העליון, אשר שם חביון עזו וצבי תפארתו.

שַׁעַר הָעֲשָׂרִים וְשֶׁבַע

שַׁעַר הַתְּשׁוּבָה

הַתְּשׁוּבָה. אָמַר רַבִּי לֹוִי: גְדוּלַּת תְּשׁוּבָה, שְׁמַנְעַת עַד כֶּסֶּא הַכְּבוֹד; שְׁנֵאמַר (הוֹשֵׁעַ יד ב): "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹהֶיךָ" (יומא פו א).

וְאָמְרוּ רַבּוּתֵינוּ זְכוֹנוֹם לְבָרְכָה: כְּשֶׁעָלָה מֹשֶׁה לָרְקִיעַ הָרִאשׁוֹן, מָצָא כְּתוּת שֶׁל מְלָאכִים. פָּתַחוּ לִפְנֵיו סֵפֶר תוֹרָה, וְקָרְאוּ מַעֲשֵׂה יוֹם רִאשׁוֹן, וּפָסְקוּ וְהִתְחִילוּ לְסַפֵּר בְּשִׁבְחָהּ שֶׁל תוֹרָה.

עָלָה לַשְּׁנִיָּה, וּמָצָא חֲבִילוֹת שֶׁל מְלָאכִים, וְקוֹרִין מַעֲשֵׂה יוֹם שְׁנִי; וּפָסְקוּ וְהִתְחִילוּ לְסַפֵּר בְּשִׁבְחָהּ שֶׁל תוֹרָה וְשֶׁל יִשְׂרָאֵל.

עָלָה לַשְּׁלִישִׁי, וּמָצָא מְלָאכִים וּגְדוּדִים קוֹרִין בְּמַעֲשֵׂה יוֹם שְׁלִישִׁי; וּפָסְקוּ וְהִתְחִילוּ לְסַפֵּר בְּשִׁבְחָהּ שֶׁל יְרוּשָׁלַיִם.

עָלָה לְרִבְעִיעִי, מָצָא אֲרָאִלִים קוֹרִין בְּמַעֲשֵׂה יוֹם רִבְעִיעִי; וּפָסְקוּ וְהִתְחִילוּ לְסַפֵּר בְּשִׁבְחוֹ שֶׁל מֹשִׁיחַ.

עָלָה לַחֲמִישִׁי, מָצָא מַחְנוֹת מַחְנוֹת קוֹרִין בְּמַעֲשֵׂה יוֹם חֲמִישִׁי; וּפָסְקוּ וְהִתְחִילוּ לְסַפֵּר בְּעֶצְבוֹנָהּ שֶׁל גִּיהֶנָּם.

עָלָה לַשְּׁשִׁי, וּמָצָא שֵׁם מְלָאכִים, וְהָיוּ קוֹרִין בְּמַעֲשֵׂה יוֹם שְׁשִׁי; וּפָסְקוּ וְהִתְחִילוּ לְסַפֵּר בְּמַעֲשֵׂה גֵן עֵדֶן, וּמִבְּקָשִׁים לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לְתֵן חֶלְקָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּגֵן עֵדֶן.

עָלָה לַשְּׁבִיעִי, וּמָצָא אוֹפָנִים וּשְׂרָפִים, גִּלְגָּלִים וּמְלָאכֵי רַחֲמִים, מְלָאכֵי חֶסֶד וְצִדְקָה, וּמְלָאכֵי רֵתֶת וְזִיעַ. מִיד אָחַז בְּכֶסֶּא הַכְּבוֹד. הִתְחִילוּ לִקְרוֹת בְּמַעֲשֵׂה יוֹם שְׁבִיעִי: "וַיָּכְלוּ", וּפָסְקוּ וְהִתְחִילוּ לְסַפֵּר בְּשִׁבְחָהּ שֶׁל תְּשׁוּבָה.

לְלַמֵּדךָ שֶׁתְּשׁוּבָה מַנְעֶת עַד כֶּסֶּא הַכְּבוֹד, שְׁנֵאמַר: "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹהֶיךָ" (הוֹשֵׁעַ יד ב).

אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא (פְּסָחִים נד א): שְׁבַעַת דְּבָרִים קָדְמוּ לְעוֹלָם, וְאֵלוּ הֵן: תוֹרָה, תְּשׁוּבָה, גֵּן עֵדֶן וְגִיהֶנָּם, וְכֶסֶּא הַכְּבוֹד, וּבֵית הַמִּקְדָּשׁ, וּשְׁמוֹ שֶׁל מֹשִׁיחַ.

וְלָמָּה אֵלוּ שְׁבַעַת? דַּע לָךְ, שֶׁעַקֵּר בְּרִיאַת הָעוֹלָם הוּא בְּשִׁבְלֵי הָאָדָם, כִּי אֵין צָרָךְ

בעולם התחתון אלא באדם, והוא מושל בכל עולם התחתון, בבחמות וחיות ועופות ודגים ושרצים.

ומאחר שעקר הבריאה בשביל האדם, אם כן הצריך להקדים התורה שהיא קיום העולם, דכתיב: "אם לא בריתי יומם ולילה, חקות שמים וארץ לא שמתי" (ירמיהו לג כה). וכיון שהקדים התורה, הצריך כמו כן להקדים תשובה, כי כיון שיש בתורה עשה ולא תעשה וענשים המפרשים בתורה, הצריך על כל פנים להקדים תשובה, שאם יחטא האדם שיהיה לו זמן לשוב; שאם לא כן לא היה העולם קיים דור אחד, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא (קהלת ז כ), כי מיד שהדור חוטא הוא ראוי לכלותו ולהשמידו. ולכך נכתב מעשה סדום בתורה, להודיע לחוטאים שהם ראויים להיות פלים, הם וכל אשר להם, וגם הארץ היתה ראויה להתהפך כמו סדום, אלא שהקדוש ברוך הוא הקדים תשובה, וממתין דור אחר דור. וכיון שהקדים תורה ותשובה, הצריך להקדים כמו כן גן עדן וגיהנם וכסא הכבוד, שהם מקומות לשלם לאיש כמעשיו. וכיון שהקדים כל אלו, הצריך להקדים בית המקדש ושמו של משיח, כי בימים ההמה תמלא הארץ דעה, ולא יהיה יצר הרע בבני אדם, וכלם ידעו שעקר בריאת העולם בשביל עבודת הבורא יתעלה. לכן הקדים אלו השבעה לעולם. "ועלו מושעים בהר ציון" (עובדיה א כא), "ובא לציון גואל, ולשבי פשע ביעקב" (ישעיהו נט כ). אמן, וכן יהי רצון.

עבור שבעה דברים יקדים האדם לשוב בבחירתו כשהוא בגדל כחו: האחד – כי עבודת התורה והיראה, וכל המעלות שהאדם חייב, המה רבים מאד מאד. ועל זה נאמר: "ארכה מארץ מדה, ורחבה מני ים" (איוב יא ט). "והיום קצר" (משנה אבות ב טו), כי העולם הזה יום קצר מאד, "כצל ימינו על הארץ" (דברי הימים א כט טו). ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (בראשית רבה צו ב): לא כצל כחל ולא כצל אילן, אלא כצל עוף הפורח באויר. "והפועלים עצלים" – זהו האדם שיש בו מדת העצללות.

ועתה התבונן: אדם שמחייב לילך מהלך יום עשר פרסאות ויותר, והדרך מלא מכשולים מטיט ואבנים, ויש לסטים ורוצחים באותו הדרך, והוא צריך ללכת על כל פנים, כי כן צוה לו המלך ולא יוכל לדחותו – כמה צריך האדם להקדים בבקר ולחגר מתניו בזרירות וללכת במהירות. לכן יש להשכים ולהקדים לעבודת הבורא יתעלה. ואפלו כשיעשה כל יכלתו – ישיג רק מעט מן המעלות. כמו שאמרו רבותינו (אבות דרבי נתן טז ד) על מה שכתוב: "כי הוא ידע יצרנו" (תהלים קג יד): משל

לְמֶלֶךְ שֶׁנֶּתַן שְׂדֵה לַעֲבָדָיו, וְאָמַר לָהֶם לַעֲבֹדוֹ וּלְשִׁמְרוֹ, וּלְהָבִיא מִמֶּנּוּ שְׁלִשִּׁים כּוֹר בְּכָל שָׁנָה. וְהֵם טָרְחוּ בָּהּ וְעָבְדוּ אוֹתָהּ הֵיטֵב, וְהֵבִיאוּ לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ חֲמִשָּׁה כּוֹרִין. אָמַר לָהֶם: מָה זֹאת עָשִׂיתֶם? אָמְרוּ לוֹ: אֲדוֹנֵנוּ הַמֶּלֶךְ, הַשְּׂדֵה שֶׁנֶּתַתָּ לָנוּ הִיא זְבוּרִית, וְאֲנַחְנוּ בְּכָל כּוֹחֵנוּ עֹבְדֶנּוּהָ, וְלֹא עָשִׂיתָה יוֹתֵר מִזֶּה הַשְּׁעוֹר. כִּךְ הָאָדָם, אֲפִלּוּ כְּשִׁיעֵבַד בְּכָל כָּחוֹ – עֹבֹדָתוֹ קֻטְנָה. וְאִם יֹאמֶר: אִמְתִּין עַד שְׁאֵהִיָּה פְּנוּי וְעַד שְׁאֲרוּיָח דִּי סְפוּקִי – הִנֵּה טָרְדוֹת הָעוֹלָם אֵינָן פּוֹסְקוֹת, וּכְדִבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנוּם לְבִרְכָּה: "וְאַל תֹּאמַר לְכִשְׁאֲפָנָה אֲשֶׁנָּה, שְׁמָא לֹא תִפְנָה" (מִשְׁנָה אֲבוֹת ב ד).

הַשְּׁנִי – אִם יֵאָחַר תְּשׁוּבָתוֹ עַד שְׁיִכְנִיס וְיֵאֻסֵּף הוֹן, אִזּוֹ יִחְמַד וְיִכְסֹף יוֹתֵר, כְּמוֹ שְׁאֲמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנוּם לְבִרְכָּה (קֹהֶלֶת רַבָּה א יג): אֵין אָדָם יוֹצֵא מִזֶּה הָעוֹלָם וְחֻצִּי תֵּאָוֶתוֹ בִּידּוֹ, יֵשׁ בִּידּוֹ מָנָה – מִתֵּאָוֶה לַעֲשׂוֹת מֵאֲתִים, הַשִּׁיגָה יְדוֹ לְמֵאֲתִים – מִתֵּאָוֶה לַעֲשׂוֹת אַרְבַּע מֵאוֹת. וְכֵן אָמַר הַכְּתוּב: "אֶהָב כֶּסֶף לֹא יִשְׁבַּע כֶּסֶף" (קֹהֶלֶת ה ט).

הַשְּׁלִישִׁי – הַזֶּמֶן מִתְמַעֵט וְהַמְּלָאכָה מְרַבָּה: מְלָאכַת הַתּוֹרָה, וְתִקּוּן הַנֶּפֶשׁ, וְהַשְּׁגוֹת הַמַּעֲלּוֹת כְּמוֹ הִירָאָה.

הַרְבִּיעִי – כְּשִׁיתְּאָחֵר לְתִקּוּן נִפְשׁוֹ, אִזּוֹ הֵצֵר הוֹלֵךְ וּמִתְגַּבֵּר, וּמִתְקַשֶּׁה הַלֵּב, וּכְבֹּר הַרְגֵּל בַּעֲבֻרוֹת, וְכָל הָעֲבֻרוֹת הֵן בְּעֵינָיו כְּהֵתֵר, וְלֹא יוּכַל לְטַהֵר עַצְמוֹ.

הַחֲמִישִׁי – מִי שְׁאִינוֹ רוֹצֵה לְהִקְדִּים לְשׁוּבָה, אוֹלֵי לֹא יֵאָרִיךְ יָמִים וְיָמוֹת טָרֵם יִשׁוּב, עַל כֵּן הִזְהִיר "בְּכָל עֵת יִהְיוּ בְּגָדֶיךָ לְבָנִים" (קֹהֶלֶת ט ח).

הַשְּׁשִׁי – כְּשִׁיתְּאָחֵר לְשׁוּבָה יִהְיוּ עֲוֹנוֹתָיו יִשְׁנִים, וְיִשְׁכַּח וְלֹא יִדְאָג לָהֶם כְּאִשֶּׁר בַּתְּחִלָּה.

הַשְּׁבִיעִי – כְּשֶׁהוּא בָּא לְיָמִים וְיִחַלֵּשׁ כַּח הַיָּצֵר, לֹא יִקְבַּל שְׂכָר עַל הַתְּשׁוּבָה כְּאִלּוּ עָשָׂה תְּשׁוּבָה בְּיָמֵי בַּחֲרוּתוֹ כְּשֶׁהָיָה בַּחֲזֶק כָּחוֹ. וּבַעֲבוּר אֵלּוּ שְׁבַעַת דְּבָרִים יִקְדִּים אָדָם אֶת עַצְמוֹ, לְתִקּוּן נִפְשׁוֹ לִפְנֵי מֶלֶךְ עֲלִיוֹן.

שְׁיַעֲלֶה בְּלֵב הָאָדָם לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה, לֹא יוּכַל לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה שְׁלֵמָה אִם לֹא יֵשִׁים עַל לְבוֹ שְׁבַעַת דְּבָרִים:

הָרֵאשׁוֹן – שִׁידַע מַעֲשָׂיו וְיִזְכִּירֵם כָּלֶם. כִּי אָדָם שֶׁלֹּא הִרְגֵּל לְקִים הַמִּצְוֹת מִנְעוּרָיו – כָּל יָמָיו יַעֲשֶׂה עֲבֻרוֹת.

וְכַמָּה בְּנֵי אָדָם סְבוּרִים שְׁאִין אָדָם נִקְרָא "בַּעַל תְּשׁוּבָה" אֲלֵא אִם כֵּן בָּא עַל אִשֶּׁת

איש או על גזירה, או יוצא לתרבות רעה, וכיוצא באלו מעברות גדולות; אבל בשאר עברות אין יודעים לשוב עליהם. וזה אינו כן, כי על כל מה שהזהירו רבותינו עליו – הוא יותר חמור מדברי תורה. כי כל העובר על דברי חכמים – חייב מיתה (ברכות ד ב). וכל מי שעובר על דברי תורה או על דברי חכמים צריך לשוב.

ועתה שמע בני, כי רב העולם אין נזהרים מדברים בטלים, ומלהסתכל בנשים, ומלדבר עמהן שלא לצורך. גם לא נזהרים להתפלל בכונה, ומלדבר בבית הכנסת, ומשחוק ומקלות ראש. גם לא נזהרים בצדקה לתת למי שהגון לו, ולאמץ הלב ולקפץ היד, ולדבר דברים קשים לעניים. גם לא נזהרים משבועת חנם, ולקלל חברו או עצמו בשם; והזכרת שם שמים לבטלה, או במקום שאינו טהור, או בידים שאינן נקיות; ובטול תלמוד תורה כנגד פלם. גם לא נזהרים מקנאה, ושנאה, ולשון הרע, וגאווה, וכעס, ומכל המדות האמורות בספר הזה. גם לא נזהרים בעניני קיום המצות התלויות במעשה, כגון נטילת ידים, ומעניני נזיקין בין אדם לחברו, ומקיום שבת כדין, ורבים נכשלים בזה.

כי דבר פשוט הוא מאד: מי שאינו בקי במצוות נכשל בהרבה מקומות. וכהנה עושה אדם עברות כל ימיו ולא מרגיש. כן צריך זה השב לידע העברות שעשה. ואיך יכול האדם לדעת? ילמד המצות, ויבין בכל מצוה ומצוה מה חסר ממנה שלא קים ובמה עבר. ואם לא ידע במה עבר, איך יתחרט? אלא אם כן ידע העברה שיתחרט עליה, כמו שאמר הכתוב: "כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד" (תהלים

נא ה).

השני – אפלו כשהוא יודע עברות שעשה, לא יתחרט עליהם אם לא ידע בנדאי רעת העברות שעבר. כי אם יחשב: "מה בכך אם נהניתי מן העולם הזה בלא ברכה, או אם בטלתי מן התורה? אין זה דבר רע כל כך!" – מי שחושב כך לא יתחרט ולא ישוב בלב שלם. אלא צריך לחשב: "אין שום דבר רע בכל העולם כמו מי שאינו חושש על מצוות המלך המרום; קל וחמר ממלך בשר ודם: העובר על צויו, כמה הוא דבר רע.

השלישי – צריך החוטא לידע ולהאמין מעמק הלב, שיש לו גמול וענש בדינים קשים על העברות שעשה, ואם לא ידע זה לא יחוש לשוב. אבל אחר שיברר אצלו הענש, אז ישוב ויתחרט, ויבקש מאת האל המהלל מחילה, כמו שנאמר: "סמר

מִפְחָדָךְ בְּשָׂרִי, וּמִמִּשְׁפָּטֶיךָ יִרְאֵתִי" (תהלים קיט קכ).

הַרְבִּיעִי – צָרִיךְ שִׁידַע הַחוּטָא, שֶׁכָּל עֲבֻרָתוֹ שְׁעָבַר כָּל יָמָיו, עֲבֻרֹת גְּדוּלוֹת וּקְטָנוֹת, וְכָל הַמַּחֲשָׁבוֹת הָרָעוֹת וּדְבָרִים בְּטָלִים, וְכָל עֲנִיָּנוֹ מִקָּטָן וְעַד גְּדוֹל – הַכֹּל כְּתוּבִים בַּסֵּפֶר. וְאֵין שִׁכְחָה לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְעַלָּה, דְּכָתִיב: "הֲלֹא הוּא כָּמֶס עֲמָדִי, חֲתָם בְּאוֹצְרֹתַי" (דברים לב לד); וְאוֹמֵר: "בְּיַד כָּל אָדָם יִחַתּוּם" (איוב לו ז). כִּי אִם יִחַשֵׁב שִׁישׁ שִׁכְחָה לְעוֹנוֹתָיו, לֹא יִתְחַרֵּט וְלֹא יִבְקֹשׁ מִמֶּנּוּ עֲלֵיהֶם מַחִילָה. כִּי רַבִּים חוֹשְׁבִים בְּשִׁבְלִי שֶׁהַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא מֵאַחַר לִפְרַע הָעֲבֻרֹת, שִׁישְׁתַּכַּחוּ וְלֹא יָבוֹא לְדוֹן עֲלֵיהֶם, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "אֲשֶׁר אֵין נַעֲשֶׂה פִתְגָם, מַעֲשֵׂה הָרָעָה מִהֲרָה, עַל כֵּן מְלֹא לֵב בְּנֵי הָאָדָם בָּהֶם לַעֲשׂוֹת רָע" (קהלת ח יא).

הַחֲמִישִׁי – שִׁידַע בְּאֵמֶת שֶׁהַתְּשׁוּבָה הִיא רְפוּאָה שְׁלֵמָה לְעֲבֻרֹת. כִּי הַחוּלָה שֶׁאֵינוֹ מֵאֲמִין בְּרְפוּאָה שְׁעוֹשִׂים לוֹ שֶׁהִיא תְּרַפָּא אוֹתוֹ – לֹא יַחֲוֹשׁ לְאֹכַל הָרְפוּאָה אוֹ לַשְּׁתוֹת הַמְּשֻׁקָּה. אֲבָל כִּשְׁהוּא יוֹדַע בּוֹדָאי תוֹעֵלֶת הַסֵּם וְהַמְּשֻׁקָּה – אֵז יִתְאַוֶּה לְסִבֵּל מְרִירוֹת הָרְפוּאָה. כֵּךְ כִּשִׁידַע בּוֹדָאי תוֹעֵלֶת הַתְּשׁוּבָה, אֵז יִתְאַוֶּה לְהִגִּיעַ אֶל מַעֲלוֹת הַתְּשׁוּבָה.

הַשִּׁשִּׁי – צָרִיךְ לַחֲשֹׁב בְּלִבּוֹ הַטּוֹבוֹת שֶׁעָשָׂה לוֹ הַבוֹרָא יִתְבָּרַךְ מֵעוֹדוֹ וְעַד הַיּוֹם הַזֶּה, וְהָיָה לוֹ לְהוֹדוֹת עֲבוֹר הַטּוֹבוֹת, וְזֶה לֹא עֲשֵׂה אֶלָּא עֲבַר מִצְוֹתָיו. וַיֵּשׁ לוֹ לְשִׁקֵּל עֲנֹשׁ הָעֲבֵרָה כְּנֶגֶד הַמַּתִּיקוֹת, וּשְׂכָר הַמִּצְוָה כְּנֶגֶד צַעֲרָה בְּעוֹלָם הַזֶּה, כְּמוֹ שֶׁאֲמָרוּ חֲכָמִים: הָיוּ מַחֲשֵׁב הַפֶּסֶד מִצְוָה כְּנֶגֶד שִׁכְרָה, וּשְׂכָר עֲבֵרָה כְּנֶגֶד הַפֶּסֶד (מִשְׁנָה אֲבוֹת ב א).

הַשְּׁבִיעִי – צָרִיךְ שִׁידַע לְהִתְחַזֵּק מְאֹד, וְלִסְבֹּל סִבֵּל גְּדוֹל לְהִמָּנַע מִן הָרַע אֲשֶׁר הָרַגַל בּוֹ. כִּי זֶה דְּבַר פֶּשׁוּט מְאֹד: עֲבֵרָה שֶׁהָרַגַל בָּהּ כָּל יָמָיו, שֶׁהִיא דוּמָה לוֹ לְהִתָּר (יומא פו ב), וְקָשָׁה לוֹ מְאֹד לִפְרֹשׁ מִמֶּנָּה. וְעַל כֵּן צָרִיךְ אָדָם חֲזוּק גְּדוֹל וּגְדָרִים גְּדוּלִים לִפְרֹשׁ מִמָּה שֶׁהָרַגַל, וְצָרִיךְ הַסִּכָּמָה גְּדוּלָּה בְּכָל לְבוֹ וּבְכָל נִפְשׁוֹ לְהִמָּנַע. וַיִּסִּיר הַהָרַגַל מִלְּבוֹ כְּאִלוֹ לֹא הָרַגַל, וַיִּרְגֵּל וַיִּמָּאֵס בְּלִבּוֹ הָרָעוֹת, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "וְקָרְעוּ לְבַבְכֶּם וְאֵל בְּגֵדֵיכֶם" (יואל ב יג).

וְכִשְׁהַחוּטָא קוֹבֵעַ בְּלִבּוֹ אֵלּוֹ הַשְּׂכָעָה עֲנִיָּנִים, אֵז הוּא קָרוֹב לְדֶרֶךְ הַתְּשׁוּבָה. וְהִנֵּה מִדְּרָגוֹת רַבּוֹת לְתְּשׁוּבָה, וּלְפִי הַמִּדְּרָגוֹת יִתְקַרֵּב הָאָדָם אֶל הַשֵּׁם יִתְעַלָּה. וְלַעוֹלָם אֵין הַנִּשְׁמָה טַהוֹרָה בְּטַהֲרָה שְׁלֵמָה שֶׁיְהִי הָעוֹנוֹת כְּלֹא הֵיוּ, אֶלָּא אַחֵר

שִׁטְהָר הָאָדָם אֶת לְבוֹ. כְּמוֹ בְּגַד הַמָּטְנָף: אִם יִכְבֵּס אוֹתוֹ מֵעַט אֶז יַעֲבֹר הַטְנוּף, אֲבָל רֶשֶׁם וְכֹתֶם יִשְׁאָר בּוֹ; אֲבָל לְפִי רַב הַכְּבוֹס יִתְלַבֵּן לְגִמְרִי. וְכֵן כְּתִיב: "הָרַב כְּבִסְנִי מַעֲוִנִי" (תהלים נא ד). לָכֵן תִּכְבֵּס לְבָבְךָ מִן הָעוֹוֹן, דְּכְתִיב: "כְּבִסִּי מִרְעָה לְבָבְךָ יְרוּשָׁלַם" (ירמיהו ד יד).

וְעַתָּה יֵשׁ לִי לְכַתֵּב לָךְ עֲשָׂרִים עֲנִינִים שֶׁהֵן מַעֲקָרֵי הַתְּשׁוּבָה: הָרָאשׁוֹן – יִתְפַּס בְּמַדַּת הַחֲרָטָה. וַיֵּשִׁים אֶל לְבוֹ כִּי יֵשׁ עֲנֵשׁ גָּדוֹל לְמִי שֶׁעָבַר עַל מַצְוֹת הַמֶּלֶךְ הַגָּדוֹל, כְּמוֹ שֶׁאָמַר הַכֶּתוּב (ירמיהו יג טז): "תָּנוּ לִי אֱלֹהֵיכֶם כְּבוֹד בְּטָרֶם יִחְשֹׁף...". וְכִשְׁאָדָם יִחְשַׁב יְמֵי חַשְׁךְ אֲשֶׁר יִגִּיעוּ לְמִי שֶׁשָּׁפַע בְּאֱלֹהֵי יַעֲקֹב, אֶז יִירָא מְאֹד וַיִּתְחַרֵּט עַל מַעֲשָׂיו, וַיֹּאמֶר בְּלִבּוֹ: "מָה עָשִׂיתִי? אֵיךְ לֹא הָיָה פֶּחַד אֱלֹהִים לִנְגֹד עֵינַי! וְאֵיךְ לֹא יִגְרַמְתִּי מִתּוֹכָחוֹת עַל עוֹוִנִי! וְאֵיךְ לֹא מִשְׁלַתִּי עַל יִצְרִי בַּהֲנָאת רַגַע אֶחָד! וְאֵיךְ טִמְאַמְתִּי נִשְׁמָתִי הַטְהוֹרָה, אֲשֶׁר נִפְתָּחָה בִּי מִמְּקוֹר הַקֹּדֶשׁ! וְאֵיךְ עָשִׂיתִי חִלּוּף עוֹלָם גָּדוֹל וְאָרֶךְ, קִיָּם לְעוֹלָמִי עַד, בְּעוֹלָם קָטָן הַכֶּלֶה! וְאֵיךְ לֹא זָכַרְתִּי יוֹם הַמּוֹת, אֲשֶׁר לֹא נִשְׁאָר לִפְנֵי נִשְׁמָתִי, בְּלִתִּי גּוֹיָתִי וְאֶדְמָתִי!" – וְכֵן יִרְכֶּה בְּלִבּוֹ מַחֲשָׁבוֹת בְּעֲנִיָּן זֶה. וְזֶה הָעֲנִיָּן אֲשֶׁר דִּבֶּר יִרְמְיָהוּ (ירמיהו ח ו): "אֵין אִישׁ נָחֵם עַל רָעָתוֹ לֵאמֹר מָה עָשִׂיתִי...".

הַשֵּׁנִי – עֲזִיבַת הַחֲטָא: שִׁיעֲזֹב הַחוּטָא דְּרָכָיו הָרָעִים, וַיִּגְמַר בְּכָל לְבוֹ שְׁלֹא יוֹסִיף לְבוֹא בְּדֶרֶךְ הָרַע הַהוּא עוֹד. וְזֶה רֵאשִׁית הַתְּשׁוּבָה, לְעֲזֹב דְּרָכָיו וּמַחֲשָׁבוֹתָיו הָרָעִים, לְהִסָּכִים בְּלִבּוֹ וּלְקַבֵּל עָלָיו שְׁלֹא יוֹסִיף לַחֲטֹא, וַיֵּשִׁיב מַחֲשַׁבְתּוֹ הָרָעָה אֲשֶׁר חָשַׁב, וַיִּכְרִית מַעֲשָׂיו הָרָעִים מִיָּדוֹ.

הַשְּׁלִישִׁי – הִיָּנוּן: שִׁיאֲנֹחַ בְּמִרְיוֹת הַלֵּב. כִּי אִם אָדָם הִפְסִיד דִּינָר – קָשָׁה לוֹ; וְאִם אָבַד עֶשְׂרוֹ – יִתְאַבֵּל וְלִבּוֹ מֵר בְּקִרְבּוֹ; וְכֵן אִם יִפְגְּעוּהוּ שְׁאָר צָרוֹת – יִצְטַעַר מְאֹד. קֵל וְחֹמֶר שִׁיצְטַעַר מִי שֶׁמֶרַד בְּאֶדוֹן הַגָּדוֹל וְהַשְּׁחִית דָּרְכּוֹ לִפְנֵינוּ, וְהוּא עָשָׂה לוֹ חֶסֶד – כָּל שֶׁכֵּן שִׁיצְטַעַר בְּכָל רַגַע.

וְדַע שֶׁמִּדְּרָגוֹת הַתְּשׁוּבָה וּמַעֲלוֹתֶיהָ – לְפִי גֹדֶל הַמִּרְיוֹת וְהַצָּעַר עַל הַעֲבֵרוֹת שֶׁעָשָׂה, כִּי הַצָּעַר בָּא מִטְהַרְת הַנִּשְׁמָה הָעֲלִיוֹנָה; וְהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מֵרַחֵם עַל הָאָדָם בַּהֲיוֹת נִשְׁמָתוֹ שְׂרוּיָה בְּצָעַר עַל פִּשְׁעָיו. וְהַמֶּשֶׁל בְּזֶה: כִּי הַמֶּלֶךְ יֵרַחֵם יוֹתֵר עַל יְלִידֵי בֵּיתוֹ הַקְּרוֹבִים אֵלָיו וְהֵם מֵאֲצִילֵי הָאָרֶץ הַנִּכְבָּדִים, מִמָּה שֶׁהוּא יֵרַחֵם עַל הַכִּפְרָיִים. לָכֵן כִּשֶׁהַנִּשְׁמָה שֶׁנִּפְרָדָה מִלְּמַעְלָה מִמְּקוֹם קְדוֹשׁ, כִּשֶׁהִיא מִצְטַעֶרֶת – אֶז יִקְבִּלָנָה מִהֲרָה יוֹצֵר הַכֹּל.

הָרְבִיעִי – יָגוֹן וְצָעַר בְּמַעֲשָׂה. עַד כָּאן דִּבַּרְנוּ מִצָּעַר וְיָגוֹן בְּלֵב, וְזֶה הָעֲנִיָּן הָרְבִיעִי

הוא צער ויגון במעשה, כמו שנאמר (יואל ב יב): "וגם עתה נאם יי, שבו עדי בכל לבבכם, ובצום ובבכי ובמספר".

וצריך להראות סימני צער ויגון במלבושיו כגון לחגר שק, כמו שנאמר (יונה ג ח): "ויתכסו שקים האדם והבהמה". ויסיר בגדיו החמודות ממנו, וימעט תענוגים: במיני המאכל והמשקה והטוילים.

ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ירושלמי ברכות א ה): הלב והעינים – שני סרסורי החטא, וקתיב (במדבר טו לט): "ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". לכן כזאת יכפר עוון הסרסורים: עוון סרסרות הלב במרירות וצער, ועוון סרסרות העינים יתכפר בדמעות, שנאמר (תהלים קיט קלו): "פלגי מים ירדו עיני, על לא שמרו תורתך" – לא אמר "על לא שמרתי" אלא "על לא שמרו", פרוש: אלו העינים הם היו מרגלים לתור אחר החטא, על כן הורדתי פלגי מים.

וכשיבכה על פשעיו ויתענה, יאמר: "דמעותי – יכבו חרון אפך; ותשובת מעשי – ישיבו אפך ממני; וערך שלחני אשר לא ערכתי – יחשב כמזבח ערוך; והסיר אשר לא הצגתי על גחלים – כאש תוקד על מזבחך; ואת חסרון דמי – יכפר כדם על קרנות המזבח; ומעוט חלבי – כחלב אמורים; וקול בכי – כקול שירים משוררים; וריח רעבון נפשי – פריח הקטרת; וחלשות אברי – כנחת קרבן; ושברון לבי – יקרע הספרים שכתובים בהם עוונותי; ושנוי בגדי החמודות – כבגדי כהנה; ומגיעת רחיצה – כקדוש ידים ורגלים; ותשובותי – ישיבוני אליך; כי נחמתי על רע מעללי שעשיתי, ולא אשוב להרע לפניך".

החמישי – הדאגה, שידאג מענש עוונותיו. כי יש עוונות שהתשובה תולה כפרתן ויסורין ממרקין (יומא פו א), כמו שנאמר (תהלים לח יט): "כי עוני אגיד, אדאג מחטאתי".

ומה חלוק יש בין ה"יגון" וה"דאגה"? כי היגון על מה שעבר כבר; והדאגה על העתיד, שידאג לעולם אולי יקצר בענין התשובה, ולא ישלים חק התשובה. וידאג שמא יתגבר יצרו עליו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (משנה אבות ב ד): אל תאמין בעצמך עד יום מותך.

הששי – הבושה, כמו שנאמר (ירמיהו לא יח): "בשתי וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעורי". והנה החוטא יתביש מאד לעבר עברה לפני בני אדם, ואיך לא יבוש לפני הקדוש ברוך הוא? ! וכבר בארנו ענין הבושה בשער הבושה.

השביעי - ההכנעה בכל לב והשפלות. כי המכיר את בוראו ידע במה שעבר על דבריו, וישפיל עצמו ויכנע. וכתוב (תהלים נא יט): "זבחי אלהים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה" - "רוח נשברה" היא רוח נמוכה. ההכנעה היא מעקרי התשובה, וההכנעה יתקרב האדם אל השם ברוך הוא, שנאמר (ישעיהו סו ב): "ואל זה אביט: אל עני ונכה רוח". והמדרגה העליונה בהכנעה המחייבת מדרך התשובה: שיגדיל ויאדיר בעבודת הבורא, ולא יחזיק טובה לעצמו אלא יהיה הכל קטן בעיניו כנגד מה שהוא חייב בעבודת השם יתברך. על כן יכנע ויעבד בהצנע, ולא יחמד כבוד על מעשיו הטובים.

השמיני - ההכנעה במעשה: שיתנהג במענה רף. אם חרף אותו אדם על מעשיו הראשונים - ישחק, או יאמר: "ידעתי כי חטאתי". ולא יעשה מלבושים נאים ותכשיטים, כמו שנאמר (שמות לג ה): "ועתה הורד עדיך מעליך". ויהיו תמיד עיניו שחות, כמו שנאמר (איוב כב כט): "ושח עינים יושע". וסימני ההכנעה: מענה רף, וקול נמוך, ושחות העין. ואלו הענינים מכניעים את הלב.

התשיעי - שבירת תאוה. ישים אל לבו כי התאוה מקלקלת כל המעשים, ויפרש מן המותרות אפלו בדבר המתיר לו, רק לשבע נפשו ולקיים גופו, וכן לענין האשה. כי כל זמן שאדם הולך אחר תאוה, נמשך אחר תולדות הגוף ויתרחק מדרך הנפש המשפלת, כדכתיב (דברים לב טו): "וישמן ישרון ויבעט"; וכתוב (משלי ט): "פן אשבע וכחשתי, ואמרתי מי יי". והנה התאוה הנתונה בלב האדם היא שרש כל הפעולות, לכן ימהר לתקן תאוה, וכבר הארכנו לעיל. ויש בשבירת התאוה תועלת גדולה, כי בזה יגלה שלבו טוב וישר, כי הוא מואס הטבע אשר גרם לו החטא. והפורש אפלו מן המתיר - הוא גדר גדול שלא יגע באסור, כלומר: "הן אפלו במתיר לא אמלא תאותי, ואיך אשלח ידי באסור?!"

העשירי - להשיב פעלו. כיצד? המסתכל בעריות - יתנהג בשחות עינים; בלשון הרע - יעסק בתורה (ערכין טו ב). ובכל אבר ואבר שחטא ישתדל לקיים בו מצוות. וכן אמרו חכמינו: באבר שחוטאים - בו מתרצים. ועוד אמרו חכמינו (ויקרא רבה כא ה): אם עשית חבילות של עברות - עשה כנגדם חבילות של מצוות; רגלים ממהרות לרוץ לעברה - יהיו ממהרים לרוץ לדבר מצוה; פה שדבר סרה - אמת יהגה חכו, ופיו יפתח בחכמה; ידים שופכות דם נקי - יפתח ידו לעני; עינים רמות - יהא דכא ושח עינים; לב חרש מחשבות און - בלבו יצפן אמרי תורה.

האחד עשר – חפוש דרכיו, כמו שנאמר (איכה ג מ): "נחפשה דרכינו ונחקרה, ונשובה עד יי". והחפוש הוא שיבדק עצמו מן העברות שעשה בימיו. ויש בזה תועלת לשלשה דברים: האחד: שיזכר כל הדברים שחטא בהם ויתודה על כלם, כי הודוי מעקרי הפירה. השני: שידע כמה יש לו עברות וחטאים, ובזה יוסיף ההכנעה. השלישי: כי אף על פי שהוא מקבל עליו לעזוב כל חטא, צריך לידע הדברים שחטא עליהם כדי לעשות גדר להזהר מאותן דברים שנכשל בהן. כי צריך האדם יותר שמירה מאותן עברות שהרגל בהן, ושהן קלות בעיניו לעבר עליהן, והיצר שולט בהם. והוא כחולה, כשהוא מתחיל להבריא – צריך להזהר מכמה ענינים שלא יחזירוהו לחליו; כך מי שהוא חולה מן העברות, כשיתחיל לשוב צריך להזהר מאד.

השנים עשר – שיחקר וידע גדל כל אחד מעוונותיו, ובאיזה עברה יש מלקות, או מיתת בית דין, או כרת. וכשידע גדל החטא – ימרר לבו בודוי ויוסיף הכנעה.

השלשה עשר – שיהיו העברות הקלות דומות בעיניו כחמורות, כגון הסתכלות בנשים ולהרבות עמהן דברים, או דברים בטלים או לילך בטל, או להזכיר שם שמים לבטלה – כל אלו ועוד רבות בהם בעיני אנשים רבים, ואפלו בעיני גדולי הדור, הם נחשבים קלות – כל אלו יהיו נחשבים לו חמורות מאד.

ויש בזה ארבעה טעמים: האחד: שאין להביט לקטנות העברה, אלא יביט לגדלת המלך שהזהיר עליה. משל למלך שצוה לשני עבדיו: לאחד צוה להביא לו לשתות כי הוא צמא מאד, לשני צוה לעשות דבר שאינו צריך כל כך, והזהיר כל אחד בנפשו – בודאי כל מי שעובר חייב מיתה, כי עונשין אותו שגנב דינר אחד כמו שעונשין אותו שגנב אלף, כי כל אחד עובר מצות המלך. כך על כל התורה הזהיר (דברים כז א): "שמר את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום", וכתוב (שם כו): "ארוך אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם". השני: כי מי שעובר הקלה הרבה פעמים – אז היא חמורה, כי יצטרפו הענשים על כל פעם ופעם. השלישי: כי כשהוא מרגל בעברות, והן לו כהתר ולא ישתמר מהם – נחשב עם פורקי על ומומר לדבר אחד. הרביעי: כי דרך היצר, כשהוא נוצח בדבר קל – אז ינצח בדבר חמור. לכן אמרו חכמים (משנה אבות ב א): הגוי זהיר במצוה קלה כבחמורה. ואמרו עוד (שם ד ב): שמצוה גוררת מצוה, ועברה גוררת עברה.

הארבעה עשר – הודוי, שנאמר (ויקרא ה ה): "והתודה אשר חטא עליה". ויש חובה

עָלִיו לְהִזְכִּיר עֲוֹנוֹתָיו וְעֲוֹנוֹת אֲבוֹתָיו. וְלָמָּה יִתְּוֶה עַל חַטָּאוֹת אֲבוֹתָיו? מִשּׁוּם שֶׁהוּא נִעְנָשׁ בְּשִׂאוֹחַז מַעֲשֵׂה אֲבוֹתָיו בִּידוֹ, וְכֵן כְּתִיב (ויקרא כו מ): "וְהִתְוֹדוּ אֶת עֲוֹנֵם, וְאֶת עֲוֹן אֲבֹתָם". וַיִּזְהַר מְאֹד בַּעַת הַיּוֹדוּי שִׁיגְמַר בְּלִבּוֹ לַעֲזֹב דְּרָכָיו הָרָעִים, כִּי אִם חֲזוֹר עָלֵיהֶם וְאִינוּ עֹזְבֵם – אַז הוּא כְּטוֹבֵל וְשֶׁרֶץ בִּידוֹ (תענית טז א). כִּי הַיּוֹדוּי הוּא כְּטַבִּילָה, וְהַחֲטָא כְּשֶׁרֶץ, וְזֶה דְּבַר בְּרוּר שֶׁאֵין טַבִּילָה מוֹעֵלֶת לְהִאֲוֹחַז הַשֶּׁרֶץ.

הַחֲמִשָּׁה עָשָׂר – הַתְּפִלָּה: שִׁיתְּפַלֵּל הַחוּטָא לְשֵׁם בְּרוּךְ הוּא, וַיִּבְקֹשׁ מֵאֵת הַשֵּׁם בְּרוּךְ הוּא שִׁיעֲזָרְהוּ עַל תְּשׁוּבָתוֹ, וַיִּפְתַּח לוֹ שַׁעֲרֵי טְהֵרָה.

הַשֵּׁשֶׁה עָשָׂר – תְּקוּן הַמַּעֲוֹת: שִׁיתְּקֵן כָּל מַה שֶּׁעָוַת. כִּגוֹן אִם גָּזַל לְאָדָם – יָשִׁיב הַגָּזֻלָה קוֹדֵם הַיּוֹדוּי, כְּדִי שִׁיתְרַצֶּה בַּיּוֹדוּי. וְאִם גָּזַל אֶת הָאָדָם וְאֵין לוֹ לְפָרַע – יִתְּפַלֵּל לְאֱלֹהִים שִׁיתֵּן לוֹ הַשְּׂגָת יָד שִׁיפְרַע.

הַשְּׁבָעָה עָשָׂר – לְרֹדֶף פְּעֻלַת הַחֶסֶד וְהָאֱמֶת, שֶׁנֶּאֱמַר (משלי טז ו): "בְּחֶסֶד וָאֱמֶת יִכְפָּר עוֹן". וְאִם הַחוּטָא לֹא שָׁב אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ – לֹא יִתְּכַפֵּר עֲוֹנוֹ בְּפַעֲלוֹ חֶסֶד, כְּמוֹ שֶׁאֱמַר הַכְּתוּב (דברים י יז): "אֲשֶׁר לֹא יֵשָׂא פָנִים, וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד". וּפְרָשׁוֹ חֲכָמִים: "לֹא יִקַּח שֹׁחַד" – לְמַחֵל עַל הַמַּעֲוֹת וּלְהַעֲבִיר עַל הָעֲוֹנוֹת. וְזֶה הַפְּסוּק "בְּחֶסֶד וָאֱמֶת יִכְפָּר עוֹן" – עַל בְּעָלֵי תְּשׁוּבָה דְּבַר, כִּי יֵשׁ עֲבֻרֹת שֶׁהִתְשׁוּבָה וַיּוֹם הַכְּפֻרִים תּוֹלִין, וַיְסוּרִין מִמֶּרְקִין. וְהֵנָּה הַחֶסֶד מִגֵּן בְּעַד הַחוּטָא וַיִּשְׁמַר עָלָיו מִן הַיְסוּרִין, גַּם יַצִּילֵנוּ מִן הַמָּוֶת, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (משלי י ב): "וַיִּצְדָּקָה תַצִּיל מָמוֹת". וְעוֹד יֵשׁ עוֹוֹן חֲלוּל הַשֵּׁם, שֶׁהִתְשׁוּבָה וַיּוֹם הַכְּפֻרִים תּוֹלִין וּמִיתָה מִמֶּרְקֶת, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיהו כב יד): "אִם יִכְפָּר הָעוֹן הַזֶּה לָכֶם עַד תָּמִתוּן". וְכִשְׁאֲדָם מִשְׁתַּדֵּל לְאַחֲזוֹ בִּידוֹ הָאֱמֶת, וַיַּחֲזִיק יְדֵי אֲנָשֵׁי אֱמֶת וַיִּשָּׂא רֹאשָׁם, וַיִּשְׁפִּיל אֲנָשֵׁי הַשֶּׁקֶר וַיִּגְיַעֵם עַד הָעֶפֶר – הֵנָּה אֵלֶּה דְּרָכֵי קְדוּשַׁת הַשֵּׁם. וְהֵנָּה כְּשִׁיתְעוֹרֵר אָדָם בְּמִדַּת הָאֱמֶת, אַז יִסְלַח לוֹ עוֹוֹן הַחֲלוּל עִם הַתְּשׁוּבָה.

הַשְּׁמוֹנֶה עָשָׂר – שִׁיְהִיו חַטָּאֵיו נִגְדוּ תְּמִיד וְלֹא יִשְׁכַּח אוֹתָם, כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב (תהלים נא ה): "כִּי פִשְׁעֵי אָנִי אֲדַע, וְחַטָּאתִי נִגְדִי תְּמִיד".

הַתְּשַׁעָה עָשָׂר – עֲזִיבַת הַחֲטָא, כְּשֶׁבָא הַחֲטָא לִידוֹ וְהוּא בְּחֻזֶּק תְּאַוּתוֹ. וְאֶמְרוּ חֲכָמִים (יומא פו ב): אֵיזְהוּ בְּעַל תְּשׁוּבָה אֲשֶׁר תְּשׁוּבָתוֹ מִגַּעַת עַד כִּסָּא הַכְּבוֹד? זֶהוּ אֲשֶׁר נִבְחַן וַיִּצָּא נָקִי, בְּאוֹתוֹ פֶּרֶק וּבְאוֹתוֹ מְקוֹם וּבְאוֹתָהּ אִשָּׁה. פְּרוּשׁ: כְּשִׁיזְדַּמֵּן הַחֲטָא לִידוֹ וְהוּא בְּתַקְף יִצְרוֹ, וְכִבְשׁ יִצְרוֹ בַּעֲבוּר הַשֵּׁם בְּרוּךְ הוּא. וְאִם לֹא נִזְדַּמֵּן בִּידוֹ בַּעֲגִין זֶה – יוֹסִיף בִּנְפִשׁוֹ יִרְאֵת הַשֵּׁם בְּרוּךְ הוּא דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ. כָּכָה

יעשה כל הימים, וזה מדרגה עליונה מן התשובה.

העשרים – להשיב רבים מעוון כ אשר תשיג ידו, שנאמר (יחזקאל יח ל): "שובו והשיבו מכל פשעיכם" – למדנו שזה מעקרי התשובה. ונאמר (ויקרא יט יז): "הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא" – למדנו שאם לא יוכיחנו יענש על חטאיו. וכן אמר דוד (תהלים נא טו): "אלמדה פשעים דרכיך, וחטאים אליך ישובו".

ארבעה ועשרים דברים מעבכים את התשובה. ארבעה מהן עוון גדול, והעושה אחד מאלו הארבעה – אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה לפי גדל חטאו. ואלו הן: המחטיא את הרבים, ובכלל עוון זה – המעכב את הרבים מלעשות מצוה. והמטה את הרבים או חברו מדרך טובה לדרך רעה, כגון מסית ומדיח. והרואה את בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה בידו, כי אם היה מוחה בידו היה פורש, ונמצא שמחטיא אותו. ובכלל זה העוון – כל שאפשר בידו למחות באחרים, בין רבים בין יחידים, ואינו מוחה אלא מניח אותם בכשלונם. והאומר "אחטא ואשוב". ובכלל זה: האומר "אחטא ויום הכפורים מכפר", כי כל המחשב כך – תשובתו קשה מאד; כי לעולם יחטא כיון שחושב שישוב, אז העברה קלה בעיניו.

ומאותן ארבעה ועשרים דברים, מהן חמשה שהם נועלים דרכי התשובה בפני עושיהם. ואלו הם:

הפורש מן הצבור כשעושים תשובה, והוא אומר "שלום עלי נפשי" ואינו מצטער בצער צבור – לכן אינו זוכה בזכות שעושים.

והחולק על דברי חכמים; לפי שהמחלקת גורמת לפרש מהם, ואינו יודע דרכי התשובה.

והמלעיג על המצות; שפיון שנתבזו בעיניו – אינו חושש עליהן לעשותן. ואם לא יעשה – במה יזכה?

והמבזה רבותיו; שדבר זה גורם לדחפו ולטרונו מן העולם כאותו האיש, ובזמן שנטרד – לא ימצא מלמד שמורה לו דרך האמת.

והשונא את התוכחות; שהרי לא הניח לו דרך תשובה, שהתוכחות גורמות לתשובה. שבזמן שמודיעים לאדם חטאיו ומכלימים אותו – חוזר בתשובה, כמו שנאמר (דברים ט ז): "זכור אל תשכח... ממרים הייתם..."; "ולא נתן ה' לכם לב

לדעת... " (שם כט ג); "עם נבל ולא חכם..." (שם לב ו). וכן ישעיה הנביא הוכיח את ישראל עד שחזרו בתשובה.

לפיקד צריך כל קהל וקהל להעמיד אחד מחכמיהם, זקן וירא שמים מנעוריו ואהוב להם, שיהא מוכיח לקהל להחזירם בתשובה. וזה ששונא את התוכחות – אינו בא למוכיח ולא שומע דבריו, ולפיקד יעמד בחטאיו שהם טובים בעיניו.

ומאותן ארבעה ועשרים דברים יש חמשה דברים, העושה אותן אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה; לפי שהם עברות שבין אדם לחברו, ואינו יודע חברו שחטא לו שיבקש ממנו מחילה. ואלו הן:

המקלל את הרבים, ולא קלל אדם ידוע שיבקש ממנו מחילה.

והחולק עם הגנב, כי הוא חושב שאין זה גנבה כי "אני לא גנבתי"; ואפלו אם ירצה לשוב ולהחזיר – למי יחזיר? כי הוא אינו יודע ממי גנב הגנב, והוא מחזיק ידי הגנב ומחטיא אותו.

והמוציא אבדה ואינו מכריז עליה להחזיר לבעליה, וכשרוצה לעשות תשובה – אינו יודע של מי היתה.

והאוכל שור עניים, יתומים ואלמנות: אלו בני אדם אמללים הם, ואינם ידועים ומפרסמים, וגולים מעיר לעיר, וזה האוכל אינו יודע של מי הוא שיחזיר לו. ויש אומרים "שוד" בדל"ת, לשון דחק, פרוש: שהוא דוחק אלו העניים בחוב שהן חייבים לו עד שמחליטים לו קרקעותיהם או מטלטלים שלהם בפחות משוים; ואינו חושב שיש בזה חטא, כי יאמר: "שלי אני נוטל!"

והמקבל שחד להטות דין, ואינו יודע עד היכן מגיע הטיה זו וכמה כחה, כדי שיחזיר הדבר. ועוד: הוא מחזיק יד זה שהטה לו הדין ומחטיא אותו.

ומאותן ארבעה ועשרים דברים יש חמשה דברים, שהעושה אותן אין חזקתו לשוב מהן; לפי שהן דברים קלים בעיני רב בני אדם, ונמצא חוטא והוא אין נראה לו חטא. ואלו הן:

האוכל מסעדה שאינה מספקת לבעליה. כגון אדם שנכנס לבית עני והוא מזמין לו הרבה, ואינו עושה ברצון לבו אלא שהוא מתביש ממנו להזמין מעט; וזה אינו נראה לו חטא בזה, כי הוא חושב שאוכל ברשותו ולא בעל כרחו.

והמשתמש בעבוטו של עני, אפלו אינו אלא קרדם ומחרשה, ואומר בלבו: "לא חסרתי מהם והרי לא גזלתי".

והמסתכל בעריות, כי המסתכל חושב בלבו: "אין בכך כלום". שהוא אומר: "וכי בעלתי או קרבותי?!" והוא אינו יודע שראות העין עוון גדול, שהיא גורמת לגופן של העריות, שנאמר (במדבר טו לט): "ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם".

והמתכבד בקלון חברו אומר בלבו שלא חטא, לפי שאין חברו עומד אצלו, ולא הגיע לו בשת ולא בישו, אלא שהוא עורך מעשיו הטובים וחכמתו וחריפותו יותר ממעשה חברו וחכמתו וחריפותו, והשומע דבריו יהיה הוא מכבד בעיניו וחברו בזוי.

והחושד בכשרים בלבו. ואומר שאינו חוטא, לפי שהוא אומר: "מה עשיתי? והלא לא עשיתי שום דבר, אלא חשד בעלמא!" והוא אינו יודע שהחשד עוון גדול, שמשים אדם כשר בדעתו כבעל עברות.

ומאותן ארבעה ועשרים דברים יש חמשה מהם, העושה אותן נמשך אחריהן תמיד, וקשים הם לפרש מהם. לפיכך צריך האדם להזהר בהם מאד שמא ידבק בהם, והם כלם רעות עד מאד. ואלו הן:

רכילות; ולשון הרע; ובעל כעס; ובעל מחשבה רעה; והמתחבר לרשע, מפני שהוא לומד ממעשיו. כי כשהוא תמיד אצל הרשע ורואה מעשיו – אז הם רשומים בלבו. והוא שאמר שלמה: "ורעה כסילים ירוע" (משלי יג כ).

כל אלו הדברים וכיוצא בהן, אף על פי שמעפבים את התשובה, מכל מקום אינן מונעים את התשובה. אלא אם עשה אדם תשובה מהם – הרי הוא בעל תשובה, ויש לו חלק לעולם הבא.

העוונות שני מינים הם: האחד שבינו לבין המקום ברוך הוא לבד, כגון תפלין וציצית וסכה, וכיוצא באלו. והמין השני שבין אדם לחברו.

אותן העברות שבין אדם למקום ברוך הוא, יעשה תשובה באותו ענין שעבר. כגון: אם לא קים מצות עשה – ישתדל לקים; אם לא עסק בגמילות חסדים – יטרח מעת התשובה ואילך לגמל חסד; ואם עבר על מצות לא תעשה – יתן בלבו שלא יעבר מעתה ואילך.

כללו של דבר: מי שרוצה להיות מבעלי התשובה השלמים – צריך לערוך מלחמה גדולה בלבו. ואין הענין כמו שחושבים העולם, כי לא יחשבו בעלי תשובה אלא מי שעבר עברות ידועות, כגון מי שבא על כותית או על אשת איש, או שגנב, או כיוצא באלו. ואין הענין כן, כי יש גזלנים הרבה שאינן יודעים שהם גזלנים, כגון מי שקורא חבירו לדון עמו, ויודע שאינו חייב לו מאומה, אבל הוא מתכנן להקניטו ולצערו ולהפסידו שיפזר מעותיו, ואינו מעלה בלבו שזה הדבר הוא גזל. אדם המשיב את חבירו שבושה אפלו בדין – יש לו ענש בזה. וכענין זה אדם עושה בכל יום ובכל שעה חבילות של עברות.

פיצד? אדם חייב להתפלל בכונה ולברך כל ברכות בכונה, ויש מעטים בעולם המכונים בכל לבם. וככה יש בכל המצות ענינים שאפלו גדולי הדור הזה אינן נזהרים בהן, מחמת שאינם שמים על לבם ומחמת שאינן לומדים המצות והמדות הטובות. לכן מי שנדבקה לבו לעשות תשובה שלמה, יהיה רגיל להגות בספר המדות הזה, ובו יראה טעותו במה שטעה כל ימיו, ויתבונן על כל דבר ודבר שיקרא אם קים אותו ואם לאו. ואם יראה שלא קים – ישתדל ויטריח בכל כחו כדי לקיימו. וגם יהיה רגיל בספר המצות, להגות בו ולהבין בכל מצוה כמשפטה, ויתן לב על כל מצוה לקים כמאמרה. וזה הענין הוא הדרך הגדול בדרך התשובה, לעשות תשובה מכל דבר ודבר בפני עצמו.

יש עברות שבין אדם לחבירו, אשר הן קשות מאד לתקן ולעשות תשובה. כגון אדם שהרגל בגזל כל ימיו, ואינו יודע ממי גזל, או אינו יודע היכן הוא דר, או שמא הלך לו למדינות הים, או שמא אבד המעות ואין לו להשיב. ויש שנהג בעברות כל ימיו עד שהוא מרגל בהם ומלמד, כמו שאמר (ירמיהו טד): "למדו לשונם דבר שקר העוה גלאו". ויש מי שבא על הערוה והוליד ממנה בן, והחרפה לא תמוש. ויש מי שרגיל בדברי פזב ולספור גנאי על בני אדם. ויש מי שהדיח בני אדם, והתעה אותם לדבר אסור. ויש מי שרואה בני אדם הולכים בדרך רעה ותעו מן הדרך הישר, וזה היה ירא מהם להוכיחם, או היה מתביש מהם, עד שנמנע להורות להם הדרך הישר; עליו הכתוב אומר (יחזקאל ג יח): "הוא רשע בעונו ימות, ודמו מידו אבקש". בכל אלה הדברים וכיוצא בהן קשה בהן מאד התשובה.

אך יש תקנה גדולה לתקן הכל: מתחלה יחשב החוטא בכל עניני התשובה, ויראה ויבין בכל חלקי התשובה, וימסר נפשו לעשות; והכל יעשה לשם שמים בכל כחו

ובכל לבו, בסתר ובגלוי – אַז הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מְקַל עָלָיו עֲנִינֵי הַתְּשׁוּבָה וּמְדַרְכּוֹ לְדֶרֶךְ יֵשׁוּר לַתְּשׁוּבָה.

כְּגוֹן אִם הוֹלִיד בֵּין מַעֲרִיּוֹת – הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא יִכְרִית אוֹתוֹ הַזֶּרַע וְיִשְׁתַּכַּח הַדָּבָר כְּאִלוֹ לֹא הָיָה. וְאִם גָּזַל מָמוֹן – הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא יִזְמִין לוֹ מָמוֹן וְיִפְרַע לַנִּגְזָל, וְיִרְצֶנּוּ וְיִמַּחֵל לוֹ. וְאִם עָשָׂה לְאָדָם דָּבָר בְּגוּפוֹ אוֹ בְּמָמוֹנוֹ – יִכְנִיס לוֹ הַבוֹרָא יִתְבָּרַךְ רָצוֹן וְאַהֲבָה בְּלִבּוֹ שְׂיִמַּחֵל לוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (משלי טז ז): "בְּרָצוֹת ה' דְּרָכֵי אִישׁ – גַּם אוֹיְבָיו יִשְׁלַם אֹתוֹ". וְאִם אוֹתוֹ שֶׁנִּגְזַל רְחוּק מִמֶּנּוּ – הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא יִקְרֶכְנוּ אֲצִלוֹ עַד שְׂיִרְצָהוּ וְיִמַּחֵל לוֹ. וְאִם לֹא יָדַע חֲשָׁבוֹן הַמָּמוֹן, וְאִינוּ מְכִיר הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר גָּזַל – יִתֵּן לוֹ הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא שְׂעִיעֶשָׂה צָרָכֵי רַבִּים: כְּגוֹן לִבְנוֹת גֶּשֶׁר, אוֹ לְתַקֵּן בָּאֲרוֹת, אוֹ לִבְנוֹת בֵּתֵי כְּנִסְיֹת, אוֹ שָׂאֵר צָרָכֵי רַבִּים. וְיִהְיֶה הַנָּאָה מִמֶּנּוּ לְכָל הָעוֹלָם: לְמִי שֶׁגָּזַל מִמֶּנּוּ וְגַם לְאַחֲרִים. וְאִם יָמוּת הַנִּגְזָל – יֵשִׁיב הַמָּמוֹן לְיֹורְשָׁיו. הַזִּיקוֹ בְּגוּפוֹ אוֹ דָּבָר עָלָיו דִּפִּי – יִלָּךְ עַל קִבְרוֹ בְּמַעַמַּד עֲשֶׂרָה בְּנֵי אָדָם וְיִבְקֹשׁ מַחִילָה מֵאֵת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּמֵאֵתוֹ, וְהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא יִמַּחֵל לוֹ.

וְאִמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנוֹם לְבִרְכָּה שֶׁאֵין הַתְּשׁוּבָה נִמְנַעַת מִן הַחוּטָא אֲלָא מִפְּנֵי רַע לִבּוֹ. אֲבָל מִי שְׂרוּצָה לְהִתְקַרֵּב אֶל הָאֱלֹהִים – לֹא יִסְגֹר שַׁעֲרֵי הַתְּשׁוּבָה לְפָנָיו, אֲךָ פּוֹתַח לוֹ שַׁעֲרֵי תְּשׁוּבָה וּמוֹרָה לוֹ הַדֶּרֶךְ הַיָּשָׁר, דְּכַתִּיב (תהלים כה ח): "טוֹב וְיָשָׁר יְיָ, עַל כֵּן יוֹרָה חֲטָאִים בְּדֶרֶךְ"; וְאוֹמֵר (דברים כט ד): "וּבִקְשַׁתֶּם מִשָּׁם אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ וּמַצֵּאתָ, כִּי תִדְרָשְׁנוּ בְּכָל לִבְכָּךְ וּבְכָל נַפְשְׁךָ"; וְאוֹמֵר (שם ל יד): "כִּי קְרוֹב אֱלֹהֶיךָ הַדָּבָר מָאֵד, בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ לַעֲשׂוֹתוֹ"; וְאוֹמֵר (תהלים קמה יח): "קְרוֹב ה' לְכָל קֹרְאָיו, לְכָל אֲשֶׁר יִקְרָאֵהוּ בְּאַמֶּת".

טוֹבָה גְּדוּלָּה הֵיטִיב הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא עִם בְּנֵי אָדָם, אֲשֶׁר הֵכִין דֶּרֶךְ לְפוֹשְׁעִים וּלְחוּטָאִים לָנוֹס מִחֲשָׁךְ לְאוֹר, וְאִינוּ סוֹגֵר דֶּרֶךְ הַתְּשׁוּבָה אֲף אִם הִרְבּוּ לַפְּשָׁע, שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיהו ג כב): "שׁוּבוּ בָּנִים שׁוֹבְבִים, אֲרַפֶּה מְשׁוּבְתֵיכֶם". וְהַתְּשׁוּבָה מְקַבֶּלֶת גַּם אִם יָשׁוּב הַחוּטָא מְרַב צְרוּתָיו, וְכָל שָׁכֵן אִם יָשׁוּב מִירֵאת שָׁמַיִם, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ד ל): "בְּצַר לָךְ, וּמַצְאוּךָ כָּל הַדְּבָרִים... וְשָׁבַת עַד ה' אֱלֹהֶיךָ". וְהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא עוֹזֵר לְשׁוֹבִים לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה, אֲפִלּוּ בְּדָבָר שֶׁאֵין כָּחוֹ שֶׁל אָדָם יָכוֹל לְהַשִּׁיג וּמִחֲדָשׁ בְּקִרְבּוֹ רוּחַ טְהָרָה עַד שֶׁיִּשְׁיֵג עֲנִינֵי הַתְּשׁוּבָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שם ל ב): "וְשָׁבַת עַד ה' אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעַתָּ בְּקוֹלוֹ". וְאוֹמֵר בְּסוֹף הָעֲנִיָּן (שם ל ו): "וּמַל ה' אֱלֹהֶיךָ אֵת לִבְכָּךְ וְאֵת לִבְבִּי זִרְעֶךָ", פְּרוּשׁ: אֲפִלּוּ בְּדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ כֹחַ לְהַשִּׁיג, הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא יִמּוֹל

לכבד ויתן לך כח לעשותו.

ויש ארבעה דברים בעניני התשובה: הראשון – השב מחזק הכרתו את אלהיו. והוא כמו עבד הבורח מאדוניו, וכשחושב בטוב אשר גמלו, שמרצונו מבקש מחילה ממנו. ובכמהו אמר הכתוב (ירמיהו ד א): "אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב" – קודם בוא הענש. ואומר (מלאכי ג ז): "שובו אלי ואשובה אליכם".

והשני – ששב מחמת שיש לו מוכיחים המכלימים אותו עד שישוב. והוא כעבד שפרח מאדוניו, ופגע בו עבד נאמן והוכיחו והכלימו על שפרח מאדוניו. ומיעץ אותו לשוב, והבטיחו שימחל לו, ושב אליו ונכנע.

השלישי – כשהוא רואה ענשים שהבורא יתברך מעניש למי שיצא מדרךיו, אז ישוב אל השם מיראת ענשו. והוא כעבד הבורח מאדוניו, כשישמע הענשין שעשה למי שפרח ממנו, ואז ישוב.

הרביעי – שבא עליו ענש וצרות ושב. והוא כעבד שפרח, ופגעו בו לסטים, ותפשוהו ויסרו אותו על בריחתו, ושב. והמשכיל יאחז תשובתו בדרך הראשון, ולשוב מאהבת גדלתו.

ששה דרכים יעוררו לב האדם לשוב: האחד – כאשר תמצאנה את האיש צרות, ישיב אל לבו ויאמר: אין זה כי אם מחמת עוונותיו ודרכיו הרעים, וישוב אל השם וירחמהו, כמו שנאמר (דברים לא יז): "ומצאהו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא: הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה".

והתשובה הזאת מקבלת לפני השם; לא כמנהג בשר ודם כשיחטא איש לאיש, ובעת צרתו מתחרט ונכנע אליו מפני שהוא צריך לעזרתו – זאת החרטה היא גרועה בעיניו, כמו שאמר יפתח (שופטים יא ד): "ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם?" אבל מן חסדי האל יתברך שהוא מקבל תשובה מתוך צרה והוא מתרצה בה, שנאמר (הושע יב ב): "שובה ישראל עד ה' אלהיך, כי כשלת בעונך"; וכתיב (משלי ג יב): "כי את אשר יאהב ה' יוכיח...".

ואם אין האדם עושה תשובה בעת צרתו – אז ענשו כפול, כמו מלך בשר ודם אם איש חטא לו, והוא מיסר אותו ואינו רוצה לקבל מוסרו – יוסיף ויסרו וכביד עלו, וכן מדת הקדוש ברוך הוא, כדכתיב (ויקרא כו יח): "ואם עד אלה לא תשמעו לי, ויספתי ליסרה אתכם". ואם לא יתבונן שהרעות באות עליו מפני חטאיו, אלא

יאמר "מקרה הוא" – בזה יש קצף גדול על האיש ההוא, שאינו מאמין שמחמת עוונותיו באין לו יסורין.

תדע ותשכיל, כי מוסר השם ברוך הוא שמיסר את האדם, הוא עושה להיטיב לו שתי טובות: האחד: לכפר חטאיו, כמו שנאמר (תהלים כה יח): "ראה עניי ועמלי, ושא לכל חטאותי". השני: כדי להוכיחו ולהשיבו מדרךיו הרעים, כמו שנאמר (צפניה ג ז): "אף תיראי אותי, תקחי מוסר". ואם לא עשה תשובה מפני הצרות – אז אוי לו, שסבל יסורין ולא נתכפרו עוונותיו. ועוד נכפלו ענשיו, שאינו מאמין שבעבור חטאיו נתיסר.

ויש על הבוטח בשם ברוך הוא לידע, כי הצרות הם לטובתו ולהיטיב באחריתו, שנאמר (מכה ד ח): "אל תשמחי איבתי לי, כי נפילתי קמתי, כי אשב בחשך ה' אור לי". ואמרו רבותינו זכרונם לברכה: אלמלא שנפילתי – לא קמתי; ואלמלא שישבתי בחשך – לא היה אור לי. לכן כל איש, כשיש לו צרה בגופו או בממונו או בבניו – יתן לבו להתענות בעת צרתם, כאשר תקנו חכמינו זכרונם לברכה (תענית יא). לכן בעת צרה יחפש במעשיו; חפש ולא מצא עוון – בידוע שיסורין של אהבה הן (ברכות ה א).

השני – כאשר יבואו ימי הזקנה ויראה חלישות כחו, אז יחשב אחריתו ויזכר קיצו, וישוב אל השם וירחמהו. ומי שאינו חוזר לעת זקנתו יהיו ענשיו כפולין, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה (פסחים ק"ג ב): ארבעה אין הדעת סובלתן: דל גאה, עשיר מכחש, זקן מנאף, ופרנס מתגאה על הצבור בחינם.

וכשאדם רואה שימיו הולכין, ובגין גופו מתדלדל והולך, וזהו התחלת הנסיעה שהוא נוסע לבית עולמו, הלוך ונסוע יומם ולילה – זהו תמהון גדול, איך לא יתן אל לבו להכין צידה לדרך הגדול והרחוק? אין זה בא אלא מחמת מעוט אמונה, והם חוטאים לשם ברוך הוא מאד שלא יראו אור התשובה. והם כמו חולה שאינו מרגיש בחליו, ומתוך שאינו מרגיש חליו לא יחשב על הרפואה. כך זה האיש אינו מרגיש חטאיו ואינו מתבונן לקצו, ועל כן לא יחוש לתקן עניניו.

ויש אנשים, אשר כל חפצם וכל מחשבותיהם וכל עניניהם על עניני גופם, ועוסקים כל היום בהכלי העולם, ולא יתנו חלק לתורה וליראה את השם ברוך הוא, כמה הם במדרגה התחתונה! לכן מי שהלך בשרירות לבו בנעוריו, לעת הזקנה יתן אל לבו לגרש מקרבו עניני העולם הזה, ויתיחד תמיד להתבונן ביראת

השם, ולבקש תורה ומצוות.

השלישי – כאשר ישמע מוסר חכמים וישמע המוכיחים אותו, בזה יעורר לבו לחזור בתשובה ויקבל עליו כל דברי התוכחות. ואחר שיקבל, אז יזכה זה האיש זכות גדולה, ובשעה קטנה יוצא מאפלה לאור גדול, ויש לו שכר וזכות על כל המצות ועל כל המוסרים, כיון שגמר במחשבתו לקבל עליו. ואשרי לזה המקבל, שזכה בשעה קלה.

וכן אמרו חכמינו זכרונם לברכה: "וילכו ויעשו בני ישראל" (שמות יב כח) – וכי מיד עשו? והלא לא עשו עד ארבעה עשר לחדש? אלא כיון שקבלו עליהם לעשות – מעלה עליהם הכתוב כאלו עשו.

ואמרו חכמינו זכרונם לברכה (משנה אבות ג ט): כל שמעשיו מרבין מחכמתו – חכמתו מתקמת, שנאמר (שמות כד ד): "נעשה ונשמע". פרוש זה הענין: אדם שקבל על עצמו בלב נאמן לשמר ולעשות את כל דברי התורה, ולעשות כאשר יאמרו לו חכמים, ואחרי אשר קבל לקים הכל דורש וחוקר ושואל לחכמים מה לעשות – אז יש לו שכר אפלו מאותן המצות והמוסרים שאינו יודע, כיון שקבל עליו וגמר בלבו לעשות; כמו שאמרו ישראל על הר סיני "נעשה ונשמע", שהקדימו עשיה לשמיעה (שבת פח א). ובענין אחר לא יתכן שיהיו מעשיו מרבין מחכמתו. ובענין זה נאמר בדניאל איש חמודות, כדכתיב (דניאל י יב): "אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלהיך – נשמעו דבריך"; אלמא כשאדם נותן אל לבו לעשות הטוב – מיד מתקבל לרצון לפני השם ברוך הוא. ומי שאינו מתעורר לשוב מחמת מוכיחו – הלא יהיו ענשיו כפולים.

הרביעי – כשיקרא האדם מצוות האל, ויקרא בנביאים ובכתובים ובדברי חכמי התלמוד, ויראה האזהרות והענשין והמצות והמוסרים הנעימים, אז יתעורר בלבו ויחשב: "איך אקרא ענין התורה כמשל בעלמא? אך אתן אל לבי דברי התורה, לשמר ולעשות כל אשר אקרא". כמו שכתוב אצל יאשיהו (מלכים ב כב יא): "ויהי כשמע המלך את דברי ספר התורה, ויקרע את בגדיו". ובענין עזרא נאמר (נחמיה ח ט): "כי בוכים כל העם כשמעם את דברי התורה".

ואדם שלא ישית לבו לדברי השם ברוך הוא – רבו על זה פשעיו, כמו שנאמר (ירמיהו לו כד): "ולא פחדו, ולא קרעו את בגדיהם". ואמרו חכמים (ירושלמי ברכות א ב): כל הלומד ואינו מקים – נח לו שנהפכה שליתו על פניו, ולא יצא לאויר העולם.

וְנֹאמַר (הושע ח יב) : "אֲכַתֵּב לוֹ רַבִּי תוֹרָתִי, כְּמוֹ זֶר נִחְשְׁבוּ"; וְנֹאמַר (ירמיהו ח ח) : "אֵיכָה תֹאמְרוּ חֲכָמִים אֲנַחְנוּ, וְתוֹרַת ה' אֲתָנוּ, אֲכֵן הִנֵּה לְשֹׁקֵר עָשָׂה עֵט שֹׁקֵר סִפְרִים".

הַחֲמִישִׁי – כְּאֲשֶׁר יִגְיֵעוּ עֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה, אֲזַי כָּל אָדָם יַעֲזוֹר לְבוֹ וַיִּזְדַּעֲזַע נֶגֶד יוֹם הַדִּין. כִּי יִחְשֹׁב כִּי כָּל מַעֲשָׂיו בְּסִפּוֹר נִכְתָּבִין, וּבַעֲת הַהִיא הָאֱלֹהִים יָבִיא בְּמִשְׁפָּט אֶת כָּל מַעֲשָׂה וְכָל נַעֲלָם אִם טוֹב וְאִם רָע. כִּי הָאָדָם נִדּוֹן בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה, וְגִזְרֵי דִין נִחְתָּם בְּיוֹם הַכַּפּוּרִים (ראש השנה טז א).

הֲלֹא בַּשָּׁעָה שֶׁמִּבִּיאִין הָאָדָם לְמִשְׁפָּט לִפְנֵי מֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם – הֲלֹא יִחְרַד חֲרָדָה גְּדוֹלָה, וַיִּשִׁית עֲצוֹת בְּנִפְשׁוֹ, וְלֹא יַעֲלֶה עַל לְבוֹ לַעֲשׂוֹת שׁוֹם דְּבָר אַחֵר זולָתִי לְמַצֵּא זְכוּת אֵיךְ יִנָּצַל מִן הַמִּשְׁפָּט. לָכֵן מֵה נּוֹאֲלוּ וּמֵה נִשְׁתַּטּוּ אֵלּוּ שְׂאִינָן יוֹדְעִים אֵיךְ יִהְיֶה מִשְׁפָּטָם, וְעוֹסְקִים בְּדִבְרִים בְּטָלִים זולָתִי הַתְּשׁוּבָה לְמַצֵּא חֵן לִפְנֵי הַדִּין הַגָּדוֹל. לָכֵן רָאוּי לְכָל יָרֵא שְׂמִים לְמַעַט עֲסָקִיו, וְלִהְיוֹת רַעֲיוֹנָיו נִחְתָּם, וְלִקְבֹּעַ בְּיוֹם וּבְלִילָה עֲתִים לְהִתְבוֹדֵד בְּחִדְרָיו וּלְחַפֵּשׂ דְּרָכָיו וּלְחַקֵּר, וּלְקַדֵּם בְּאִשְׁמֶרֶת וּלְהִתְעַסֵּק בְּדִרְכֵי הַתְּשׁוּבָה.

וְלֹא שִׁיעֲשָׂה כַּעֲנִינֵי הָעוֹלָם, שֶׁמִּתְעַנִּין וּמִקְדִּימִין לְהִתְפַּלֵּל, אֲבָל אֵינָן עוֹרְכִין מַעֲרָכוֹת נֶגֶד הָעוֹנוֹת לְסַלֵּק מֵהֶן כָּל דְּבָר מְכַעֵר. כִּי כָּל אִישׁ שֶׁמִּתְפַּלֵּל וּמִתְעַנֶּה וּמִתְוַדֶּה, וְאוֹחֵז דְּרָכָיו הָרָאוּנוּ – אֵין זֶה דֶּרֶךְ הַתְּשׁוּבָה. אֲלֹא יַתְעוֹרֵר הָאָדָם לְשׁוֹב בְּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה בְּעֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה, שֶׁהֵם עֵת רָצוֹן וְהִתְפַּלָּה נִשְׁמַעַת בָּהֶם, כְּמוֹ שֶׁנֹּאמַר (ישעיהו מט ח) : "בַּעֲת רָצוֹן עֲנִיתִיךָ, וּבְיוֹם יְשׁוּעָה עֲזַרְתִּיךָ". וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ (ראש השנה יח א) : "דְּרָשׁוּ ה' בְּהַמָּצְאוֹ" (ישעיהו נה ו) – אֵלּוּ עָשָׂה יְמֵים שְׁבִין רֵאשׁ הַשָּׁנָה לְיוֹם הַכַּפּוּרִים. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוּרֵנוֹם לְבִרְכָּה (יומא פה ב) כִּי יוֹם כַּפּוּר מְכַפֵּר עִם הַתְּשׁוּבָה, עַל כֵּן הִזְהִירוּנוּ הַכָּתוּב שֶׁנִּשְׁוֹב וְנִשְׁתַּהַר לִפְנֵי הָשֵׁם בְּרוּךְ הוּא בְּתְשׁוּבָתֵינוּ, וַיְכַפֵּר עֲלֵינוּ בְּיוֹם הַזֶּה לְטַהֵר אוֹתָנוּ.

הַשִּׁשִּׁי – לְעוֹלָם יִרְאֶה אָדָם עֲצָמוֹ כְּאֵלּוּ הוּא נוֹטֶה לְמוֹת. וְלֹא יֹאמַר "כְּשֶׁאֲזַקִּין אֲשׁוּב", שֶׁמָּא יָמוּת קוֹדֵם שִׁיזְקִין. עַל כֵּן בְּכָל עֵת יִכֵּן לְקִרְאָת אֱלֹהֵיו, כִּי אֵין אָדָם יוֹדֵעַ עֵתוֹ. עַל כֵּן יַעֲזוֹר אֶת נַפְשׁוֹ לְהִיוֹת טָהוֹר לְהָשִׁיב רוּחוֹ בְּטָהֳרָה אֶל הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר נִתְּנָה בּוֹ.

וַיַּחֲפֹשׂ מַעֲשָׂיו בְּכָל רֵגַע, כְּמֹאמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר (שבת קנא א) : שׁוֹב יוֹם אֶחָד לִפְנֵי מִיתָתוֹ. אָמְרוּ לוֹ תַּלְמִידָיו: רַבֵּנוּ, וְכִי אָדָם יוֹדֵעַ מָתִי יָמוּת? אָמַר לָהֶם: יָשׁוּב הַיּוֹם שֶׁמָּא יָמוּת לְמַחֵר, וְנִמְצָא כָּל יָמָיו בְּתְשׁוּבָה, וַיִּהְיֶה מִתְקַשֵּׁט בְּכָל שָׁעָה כְּאֵלּוּ עֲתָה יָבוֹא

לפני המלך הגדול. לכן ידאג אדם לעולם, אפלו כשהוא שלו ושקט. וירעד מיום המות, שאז צריך לתן דין וחשבון, ויתודה בכל עת בלב נשבר ונדכא כאלו עתה ימות, ויהא מורא שמים עליו.

יש לאדם לחדש מצוה בכל יום, אולי הגיעה עת מותו, ואם יעשה כך אז אינו חסר מכל המצות אפלו אחת. כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה (קהלת רבה ג כד): כל העושה מצוה אחת סמוך למיתתו – דומה למי שקיים כל התורה בלה. לכן יקייץ האדם משנת תרדמתו ויתעורר להבין אחריתו, לקשט עצמו בתכשיטי המצות, להיות לפני האלהים בכל רגע.

ארבע מיני תשובות הן: תשובת הבאה, תשובת הגדר, תשובת המשקל, ותשובת הכתוב.

תשובת הבאה פיצד? אם חטא באשה או בגנבה, ובאה האשה או אותו עוון לידו, והיה יכול לחטא כבראשונה, והוא עדין בחזק תאנתו ובחשק יצרו, ולבו בוער אחריה והיא מתרצית לו, ועוצר רוחו ומנמק תאנתו מיראת שמים לבד – זהו תשובה שלמה.

תשובת הגדר פיצד? לא יראה שחוק נשים ובתולות, ולא יסתכל באשה בפניה או בין ידיה, ואפלו באשתו בעוד שלא טבלה. וכן יעשה גדר לכל המצות.

וכתב הראב"ד זכרונם לברכה: וראינו לרבותינו שהיו חסידים גמורים, והיו גודרים עצמם בכמה גדרים. והיה מהם מי שפרש מאשתו אחרי שקיים מצות פריה ורביה. וכל אחד ואחד היה גודר עצמו, לפי מה שהיה מכיר את עצמו. יש אדם שיש לו תאנה לעברה אחת ואין לו תאנה לעברה אחרת, כגון לאחד יש תאנה לזנות ולא לגנב, ולשני יש תאנה לגנב ולא לזנות. לכן כל אחד יעשה גדרים לפי מה שרואה שיצרו מתגבר עליו: אם דעתו נמשך לגנבה – יתרחק מלקבל פקדונות ולהשתדל בשל אחרים; וכן בענין הזנות – יגדר עצמו גם במתן לו; וכן יעשה גדרים לכל דבר.

וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה על אברהם אבינו, עליו השלום, שהיצר השלים עמו, ועל זה נאמר (משלי טז ז): "ברצות ה' דרכי איש – גם אויביו ישלם אתו". דוד המלך עשה מלחמה עם יצרו, וראה שלא היה יצרו רך וטבעו נח, ולא היה יכול לו; ועמד והרגו, שנאמר (תהלים קט כב): "ולבי חלל בקרבי". פרוש: אברהם היה

יִצְרוּ רֶךְ וְטַבְעוּ נֹחַ וְעָרַב, וְלֹא הָיָה צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ מִלְחָמָה, כְּדֹאמְרֵינוּ (נדרים לב ב): בְּתַחֲלָה לֹא הָיָה אֲבָרְהָם מֶלֶךְ אֲלָא עַל מָאֲתִים אַרְבָּעִים וּשְׁלֹשָׁה אַבְרָם, וּלְבִסּוּף הִמְלִיכוֹ עַל מָאֲתִים אַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנֶה אַבְרָם, וְהוֹסִיף לוֹ מִמְּשָׁלָה עַל שְׁתֵּי עֵינָם וּשְׁתֵּי אֲזָנָיִם וְרֹאשׁ הַגּוֹיָה. אֲבָל דּוֹד הָיָה לְעוֹלָם יִצְרוּ קֶשֶׁה וְחֻזֵּק, וְהָיָה צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ מִלְחָמָה בְּכָל יוֹם, וְכֹאֲשֶׁר רָאָה שְׁאִינוֹ יָכוֹל לַעֲמֹד בּוֹ – עָמַד עָלָיו וְהָרְגוֹ. יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהָרְגוֹ בְּתַעֲנִית, וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁפָּרַשׁ מִן הָאִשָּׁה לְגַמְרִי, כִּי רָאָה שֶׁמִּתּוֹךְ הַהֵתֶר הִסִּיתוֹ אֶל הָאִסּוּר; בֵּין כְּדַבְּרֵי זֶה וּבֵין כְּדַבְּרֵי זֶה, אַחֲרֵי שֶׁרָאָה שֶׁיִּצְרוּ מִתְגַּבֵּר עָלָיו – שָׁם פָּנָיו לְהַכְרִיעוֹ וּלְהִלָּחֵם עִמּוֹ עַד שֶׁהִכְנִיעוֹ וְהַכְרִיעוֹ.

הַגִּדֵּר הַמוֹעִיל לְהַכְנַעַת הַיֵּצֵר הוּא רַעְבוֹן הַנֶּפֶשׁ, לְמַעַט הַתַּעֲנוּגִים וְהַהֲנָאוֹת בְּמֵאֵל וּבְמִשְׁתָּה, רַק שִׁיְהֵנָה מִן הָרִיחַ הַטּוֹב; וּמִן רַחֲיִצַּת חֲמִין לְמִי שֶׁחֲמִין עָרְבִין עָלָיו. וְהַמֵּאֵל הַמוֹעֵט יְהִיָּה מִתְּבַל וּמִתְקֵן יָפָה, בְּעָבוֹר שֶׁיַּעֲרַב עָלָיו וְתִהְיֶה נִפְשׁוֹ מְקַבְּלָתוֹ וּמִתְפַּיֶּסֶת בְּמַעַט מִמֶּנּוּ. וְלְעוֹלָם יֵנִיחַ מַעַט מִכְּדֵי צָרָה וּמִהַשְׁלֵמַת תַּאֲנוּתוֹ, וְלֹא יִשְׁתֶּה יֵין כִּי אִם מְזוּג, כְּדֵי שְׁלֹא יִשְׁתַּכֵּר. וְעַל זֶה אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנוֹם לְבָרְכָהּ (גיטין ע א): סַעֲדָה שֶׁהִנָּאֲתָךְ מִמֶּנָּה – מִשֶּׁךְ יָדְךָ מִמֶּנָּה. וּשְׁנֵי תַקֻּנוֹת יֵשׁ בְּעֵינֵינוּ: הָאֶחָד – שְׁלֹא תִזְיָקֵנוּ אֲכִילָתוֹ, וְהַשֵּׁנִי – הִיא כְּנִיעַת הַיֵּצֵר וּשְׁבִירַת הַתַּאֲנוּה.

וְכִמּוֹ שֶׁבְּאַרְנוֹ בִּסְעָדָה, כֵּן הַדֶּרֶךְ בְּכָל הַהֲנָאוֹת וְתַעֲנוּגִים שֶׁבְּעוֹלָם, שְׁלֹא יִמְלֹא אָדָם כָּל תַּאֲנוּתוֹ. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֶׁיִּשְׁמַר אָדָם עֲצָמוֹ מִן הַמֵּאֲכָלִים שֶׁהוּא מְכִיר שֶׁהֵם מְזִיקִים אוֹתוֹ, כִּי הָאוֹכֵל דְּבָרִים שֶׁמְזִיקִים אוֹתוֹ וְאֶפְשָׁר לוֹ בְּמֵאֵל אַחֵר – הָרִי הוּא פּוֹשֵׁעַ בְּגוֹפוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהוֹלֵךְ אַחֵר תַּאֲנוּתוֹ וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ עַל אֲבֵדַת גּוֹפוֹ. וְהָרִי זֶה דֶּרֶךְ יִצֵּר הָרַע וְעֲצָתוֹ, שֶׁמִּסִּיתוֹ מִדֶּרֶךְ הַחַיִּים אֶל דֶּרֶךְ הַמָּוֶת.

וַיֵּדַע כָּל חַי שֶׁאֵין דֶּרֶךְ לִיצֵר הָרַע אֲלָא דֶּרֶךְ הַסֵּתָה: מִתַּחֲלָה מִסִּיתוֹ אֶל הַמֶּתֶר לְמֵלֵא תַאֲנוּתוֹ, וְאַחֵר שֶׁהִרְגֵּל לְמֵלֵא תַאֲנוּתוֹ מִן הַהֵתֶר, וְהָרַעִיב נִפְשׁוֹ לִהְיוֹת שׁוֹקֵקָה בְּכָל עֵת לְמִלְאֵת תַּאֲנוּתוֹ – אִזּוֹ מִסִּיתוֹ אֶל הָאִסּוּר הַקָּל, וּמִן הַקָּל אֶל הַחֲמוּר. עַל כֵּן הִזְהִיר בְּהֵתֶר לַעֲשׂוֹת גִּדֵּר לְמַעַט הַתַּאֲנוּה מִן הַמֶּתֶר, וְאִזּוֹ אִם יַעֲלֶה בְּלִבּוֹ הָאִסּוּר, מִזֶּה אֵתָּה נוֹשֵׂא קֶל וְחֹמֶר בְּעֲצָמָה, וּמִבְּטָח לָךְ שֶׁאֵתָּה פּוֹרֵשׁ מִן הַהֲרָהוּר וְכָל שָׂכָן מִן הַמַּעֲשֶׂה.

וְאֵל יִתְּנֶה אָדָם עֲנוּיֵי נֶפֶשׁ, פֶּן יִחַלֵּשׁ לְבוֹ וְיִתְעַרְבֵּב מִחוּ. וְיִהְיֶה הַפִּסְדוֹ מְרַבָּה מִשְׁכָּרוֹ, כִּי יִבְטֵל מִן הַתּוֹרָה; שִׁילָךְ בָּטֵל מִן הַחֲלָשׁוֹת, וְאֶפְלוּ בִשְׁעָה שְׁלוֹמֶךָ לֹא יוּכַל לְדַקְדֵּק כְּרֹאוֹי וּלְהַבִּין הָעֲנִינִים, לְפִי שֶׁאֵין תּוֹרָה נִקְנִית אֲלָא מִתּוֹךְ שְׂמִיחָה (שבת לב). וְאֵל יִמְנַע עֲצָמוֹ מִכָּל שְׂמִיחַת מִצְוָה וּמִכָּל הִנָּאֵת מִצְוָה, כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה עֵינָיו פְּקוּחוֹת

כנגד היצר הרע ויהיה נזהר עליו, פן ימלא כל תאוותו. ואם יחלש לבו על מעוט אכילתו, טוב לו שיאכל שתי פעמים ביום מעט מעט, ולא ימלא כרסו בפעם אחת. ואם לא יזדמן לאכל שתי פעמים, יהיה אצלו מן המרקחת המשמחת הלב, ויאכל ממנה מעט ויתחזק לבו. גם אם יראה בעיניו שיהיה צריך להתענות יום או יומים בשבוע, יתענה לפי תקנתו, כי היושב בתענית והוא צריך לו – נקרא "קדוש", ובלבד שלא יתבטל מן התורה ומן המצוות עבודה.

כל אדם יכול לדעת בעצמו איך יגדר לפי עניניו. והראש לכל הגדרים שישמר עניניו ממה שאינו שלו. ואם ימעט ראיתו ממה שאינו שלו, נקרא "צנוע" ו"בישן", כמו שאמרו (שבת נג ב) על אותה אשה שהיתה גדמת, ולא הכיר בה בעלה עד יום מותה. ואמרו עליו: כמה צנוע איש זה, שלא הכיר באשתו. ואם ישמר עניניו – נמצא שלבו שמור; ומתוך שלבו ועניניו שמורים – נמצא כלו שמור.

תשובת המשקל כיצד? כפי הנאה שנהנה מן העברה – יעשה לו צער בתענית ובמעוט אכילה ושתייה; בענין המשכב ובענין כל ההנאות – ימעט.

תשובת הכתוב כיצד? אם בא על הנדה ויש לו בזה כרת, או שעבר על חיבי מיתות בית דין או מלקות – יקבל עליו להצטער ולעשות צער לעצמו כענין הכתוב בתורה.

והנה הרוקח כתב איך יעשה צער לעצמו על כמה עברות. וכן מצינו בתלמוד, שהיו רגילים בתענית אפלו על חטא קל מאד, אפלו בדבור בעלמא. כמו שאמר חכם אחד (חגיגה כב ב): "בושני מדבריכם בית שמאי" – ועל זה ישב בתענית עד שהשחרו שניו. וכן מעשה ברב חסדא שאמר לרב הונא (בבא מציעא לג א): תלמיד ורבו צריך לו, מהו שיעמד לפניו? אמר לו רב הונא לרב חסדא: "חסדא! חסדא! לא צריכנא לך!" ועל זה ישבו בכמה תעניות. וכן מצינו בדוד, שנסתלקה שכינה ורוח הקדש ממנו עשרים ושתים שנה, ובכל יום ויום היה מוריד דמעות, והיה אוכל פתו באפר, שנאמר (תהלים קב י'): "כי אפר כלחם אכלתי". אמר לפניו: רבונו של עולם! קבלני בתשובה שלמה לפניך, כדי שתזכה הרשעים בעולם, שנאמר (שם נא טו): "אלמדה פשעים דרכיך" – כל אדם ילמד מדוד בענין התשובה. וכן אדם הראשון, כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו – ישב מאה ושלשים שנה בתענית, ופרש מן האשה, והעלה זרזי תאנים על בשרו (ערוכין יח ב).

וְאִם אָדָם עָשָׂה תְּשׁוּבָה וַחֲזָר לְסוּרוֹ, אָפְלוּ עוֹשֵׂה בֵּן הַרְבֵּה פְּעָמִים – לְעוֹלָם יָכוֹל לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה. אֵךְ יֵשׁ לְהַחֲמִיר בַּתְּשׁוּבָה שְׁנִיָּה וּשְׁלִישִׁית יוֹתֵר מִבְּרֵאשׁוֹנָה. וְגִרְסִינָן בִּירוּשְׁלָמִי (פֶּאֶה א א): מִי שֶׁהָיָה רָשָׁע כָּל יָמָיו וְעָשָׂה תְּשׁוּבָה – הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא מְקַבְּלוֹ. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְלֹא עוֹד, אֲלֵא כָּל עֲבֻרוֹת נַעֲשׂוּ לוֹ כְּזָכוּיוֹת. וּבִפְרָק "יּוֹם הַכְּפוּרִים" (יוֹמָא פו ב): אִם עָשָׂה תְּשׁוּבָה מֵאַהֲבָה – זְדוֹנוֹת נַעֲשׂוּ לוֹ כְּזָכוּיוֹת. מִיָּרָא – זְדוֹנוֹת נַעֲשׂוּ לוֹ כְּשִׁגְגּוֹת. וְכָל אוֹתָן שְׂאִין לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא וְנִדּוּנִים בְּגִיהֶנֶם לְדוּרֵי דוּרוֹת – דְּיוֹקָא אוֹתָן שְׁמַתּוֹ בְּרַשְׁעֵתָם; אֲבָל אִם עָשׂוּ תְּשׁוּבָה – אֵין לָהּ דְּבַר שְׁעוּמַד בִּפְנֵי בַּעֲלֵי תְּשׁוּבָה.

וְלֹא יַחֲשֹׁב אָדָם: "הוֹאִיל וְחֻטְאִי, וְהַחֲטָאִי אֲחֵרִים – לֹא אוֹכֵל לְשׁוּב", וּמִרְפָּה יָדוֹ מִן הַתְּשׁוּבָה – חֲלִילָה מַעֲשׂוֹת זֹאת! כִּי אָמְרוּ בִּפְרָק "חֵלֶק" (סְנַהֲדְרִין קב א): אָפְלוּ יִרְבְּעָם שְׁחָטָא וְהַחֲטָא – הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אָמַר לוֹ "עֲתָה תְּשׁוּב", וְלֹא רָצָה. צֹא וְלִמַּד מֵאַחָאָב מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל, שֶׁגָּזַל וַחֲמַד וְרִצָּח, וְקָרָא לִיהוֹשֻׁפֵּט מֶלֶךְ יְהוּדָה וְנָתַן לוֹ מַלְקוֹת בְּכָל יוֹם שְׁלֹשׁ פְּעָמִים. וְהָיָה מְשָׁכִים וּמַעֲרִיב בְּצוּם וּבַתְּפִלָּה לִפְנֵי הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, וְהָיָה עוֹסֵק בַּתּוֹרָה כָּל יָמָיו, וְלֹא שָׁב אֶל מַעֲשָׂיו הָרָאשׁוֹנִים, שֶׁנֶּאֱמַר (מַלְכִּים א כא כט): "הִרְאִיתָ כִּי נִכְנַע אַחָאָב מִלִּפְנֵי? יַעַן כִּי נִכְנַע מִפְּנֵי לֹא אָבִיא הָרָעָה בְּיָמָיו". וְאָמְרוּ בִּפְסִיקְתָּא: אִם הָיָה רָגִיל לֶאֱכֹל בְּשִׁלְשׁ שְׁעוֹת – הָיָה אוֹכֵל בְּשִׁשָּׁה שְׁעוֹת. אִם הָיָה רָגִיל בְּשִׁשָּׁה שְׁעוֹת – הָיָה אוֹכֵל בַּתְּשַׁע שְׁעוֹת. וּמַהוּ "וַיִּהְיֶה אֵט" (שֵׁם פְּסוּק כז)? אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: שֶׁהָיָה הוֹלֵךְ יַחַף. וּמִמֶּנּוּ יִלְמַד כָּל אָדָם. וְעוֹד צֹא וְלִמַּד מִמִּנְשֵׁה בֶן חֲזָקִיָּה, שֶׁעָשָׂה הַתּוֹעֲבוֹת הָרְעוֹת שְׁבַע עוֹלָם, וְקַבְּלוֹ הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בַּתְּשׁוּבָה (פְּרָקִי דְּרַבִּי אֲלִיעֶזֶר מַג). וְתַנִּי תֵּנָא קָמָה דְּרַבִּי יוֹחָנָן: מִנְשֵׁה עָשָׂה תְּשׁוּבָה שְׁלֹשִׁים וְשֹׁלֹשׁ שָׁנָה, וְקַבְּלוֹ הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא (סְנַהֲדְרִין קג א).

וְעֲתָה בְּדוּרוֹת הָאֵלֶּה, אֲשֶׁר בְּנֵי אָדָם חֲלָשִׁים מְאֹד בְּגוֹפָם, וְאֵין לָהֶם כֹּחַ כְּבִרְאשׁוֹנָה – מַה יַּעֲשֶׂה אָדָם שְׁחָטָא כָּל יָמָיו בְּלִשׁוֹן הָרַע וּבַחֲנִיפוֹת וּבְכָל הַמַּדּוֹת כָּלָן, וְלֹא נִזְהָר כָּל יָמָיו בְּגוֹפֵי הַמַּצּוֹת, שֶׁלֹּא הָיָה מְקַיֵּם אוֹתָן מִחֲמַת שְׁלֹא רָאָה אָדָם מְקַיֵּם אוֹתָן שִׁילְמַד מִמֶּנּוּ, וְלֹא חָשׂ כָּל יָמָיו לְהַתְּפַלֵּל וּלְכַרֵּךְ הַבְּרָכוֹת, וְכֵן בְּכָל הַמַּצּוֹת – אֵיךְ יִסְבֵּל צַעַר לִפְנֵי מַה שֶׁעָבַר? כִּי הֲלֹא אֵין חֶקֶר וְאֵין מִסְפָּר לְרַבִּי הָעֲבֻרוֹת לְאָדָם שְׂאִינוֹ מְדַקְדָּק בְּמַעֲשָׂיו. לָכֵן יֵשׁ לְשׁוּם דֶּרֶךְ לִפְנֵי בְּנֵי אָדָם הַמִּתְנַדְּבִים לְשׁוּב.

וְיֵשׁ חֲלוּק בֵּין אָדָם לְאָדָם. כִּיצַד? אִם זֶה הַחוּטָא בַּעַל תּוֹרָה, וְאִם יִכְבִּידוֹ עָלָיו בְּעֻנְיָי הַצָּעֵר וּבַתְּעֻנִּית, אֲזַי לֹא יוֹכֵל לְתַקֵּן מַדּוּתָיו הָרָעִים – יֵשׁ לְהַקֵּל עָלָיו בְּמִינֵי

התעניות והצער, ויש להורות לו שיעסק בתורה בעסק גדול. וכן אמרו בויקרא רבה (כה א): אם נכשל אדם בעברה ונתחייב מיתה בידי שמים, מה יעשה ויחיה? אם הוא למוד להיות קורא דף אחד – יקרא שני דפין; לשנות פרק אחד – ישנה שני פרקים. אלמא יש כפרה ברב למוד. ויעשה חסד ואמת, ויבה יתכפרו עוונותיו, שנאמר (משלי טו ו): "בחסד ואמת יכפר עון". ויטרח לעשות כל מצוה ומצוה כמאמרה; ויטרח לזכות הרבים, ולגמל חסדים לבני אדם, ולהתפלל בכוונה ובהכנעה ובקריעת הלב, ולבקש מחילה מאת השם על כל פשעיו. וימנע עצמו משחוק וטיולים ודברים בטלים, ומלשמע חדושי העולם. וכן ימנע מכל הדברים. וישער בעצמו בשעור מכון איזה דבר יוכל לעשות ומה יוכל לסבל עם עסק התורה והמצות. וישתדל לעולם שיהיה נכנע לאלהים, ולכל הפחות יום אחד בשבוע יתענה; ובאותו היום יפנה עצמו מכל דבר שבעולם, וישב יחיד לבדו, ויערך מחשבות בלבו לאלהים להדבק בו, ולהיות מר רוח על שעמד במרד נגד המלך הגדול. ויבכה ויתאבל בשברון הלב, וירבה בתחנונים, וירבה בתשבחות. וילקה עצמו באותו היום שלש פעמים, ובשעה שמלקין אותו יאמר: "והוא רחום יכפר עון ולא ישחית... עד "כל חמתו" (תהלים עח לח); וכן יאמר בכל מלקות ומלקות שלש פעמים. וכן יעשה כל הימים, עד שימצא חן לפני המלך העליון.

ואם החוטא הבא לעשות תשובה הוא אדם שאינו יכול ללמד, או שהוא מטפל, או שהוא עם הארץ, או שהוא למדן אף אינו יכול לכף עצמו לשמר את כל דברי הספר הזה – לכל אלה יש להחמיר לסבל יסורין קשין. ואין היסורין שוין לכל אדם, כי יש אדם שהוא בריא מאד, ויש שהוא חלוש. הלא בהיות בית דין בירושלים בלשכת הגזית, והיו דנין דיני נפשות ומלקיות, היו אומדים במלקיות כפי כח האיש הנלקה. וכך יש לעשות עכשיו הכל לפי ענין האיש: יש אדם אם מחמירין עליו בענין הצער – יעזב לגמרי ולא יעשה תשובה. לכן צריך החכם לחקור ענין האיש, ולהורות לפי ראות עיניו.

ועתה יש לכתב עניני הצער לפי כל עברה ועברה:

הבא על הגויה – יתענה וילקה, ולא יאכל בשר ולא ישתה יין לכל הפחות ארבעים יום; או יתענה שלשה ימים לילה ויום, שלש שנים פעם לשנה. ואם אחר התשובה יחזור לסורו, יחמיר יותר עליו: בימות החמה ילך במקום נמלים הרבה וישב ביניהם ערום, ובימות החורף ישבר הקרח וישב במים עד החטם. ואם עוד יחזור

לסורו יחמיר עליו יותר ויותר.

המוציא שכבת זרע לבטלה – יתענה ארבעים יום, ואפלו אינם רצופין. וישב במים בימות החרף כדי צלית ביצה וגמיעתה כל הארבעים יום; ולא יאכל בשר ולא ישתה יין ודבר חם, לבד משבתות וימים טובים. וירחץ הראש מעט במים פעמים או שלש, כל אותן ארבעים יום.

אם חבק או נשק אשתו נדה – יתענה ארבעים יום. הבא על אשתו נדה – יתענה ארבעים יום רצופים וילקה בכל יום; ולא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא יאכל מאכל חם לבד משבתות וימים טובים. ולא ירחץ כל אותם הימים, ויתודה בכל יום. המנשק שאר נשים או מחבקם – יתענה שני וחמישי, וירחק מפתח ביתה. רבה בהמה, חיה או עוף – יתענה ולא ירחץ ארבעים יום, ולא יסתכל בבהמה חיה ועוף בשעה שנוקקים זה לזה.

רוצח – ילך בגולה שלש שנים, וילקה בכל עיר ועיר ויאמר "רוצח אני". ולא יאכל בשר ולא ישתה יין, ולא יגלח שער ראשו וזקנו אלא פעם אחת בחדש. ויקשר ידו אשר רצח בה וזרועו בברזל ובצוארו, וילך יחף, ויבכה על חטאתו, ויתענה בכל יום עד שיגמר תעניתו וגלותו. ואחר כך יתענה שנה אחת שני וחמישי ושני. אם יחרפוהו – ישתק. ואותן שלש שנים לא ילך בטיול ושחוק. וכשיגלה, ישכיב עצמו לפני פתח בית הכנסת; ויעברו עליו העוברים ושבים, אך לא ידרכוהו.

משמר – יסיר מלבושיו הנאים, ויתאבל ויבכה ויצטער כל ימי חייו, וישפיל רוחו וגאותו, ויתודה שלש פעמים בכל יום. ולא יאכל בשר ולא ישתה יין כי אם בשבתות וימים טובים. וירחץ מעט, ולא יחף ראשו כי אם פעם אחת או פעמים בחדש. ולא ילך לשחוק ולא לנשואין, כי אם בכרכת נשואין לבדה. וירחק מעבודה זרה ומעובדיה, ולא ישב אצל גלחים וכמרים, ולא במקום שמדברים דברי מינות; ויתרחק מפתח ביתם ולא יהנה מהם. ומיד כשישוב – צריך טבילה. ויסבל צער ויסורין כנגד חטאיו: כי כפר בעקר, וחלל שבתות, ובעל נכריות, ועבר כרתות ומיתות בית דין. לכן צריך יסורים גדולים ותשובה גדולה.

הבא על אשת איש או נערה המאוסה – הרי זה אוסרה על בעלה כיון שנתרצית, וחיב עליה מיתת בית דין. לכן יסבל צער הקשה כמות: בימות החרף ישב בשלג או בקרח בכל יום שעה אחת, כן יעשה כל החרף, פעם אחת או פעמים או שלש פעמים. ובימות החמה ישב לפני זבובים או לפני הדבורים, או שאר יסורים

הקשים כמות, ויתודה בכל זה בבכי ואנחה. ושנה תמימה לא יאכל בשר ולא ישתה יין, לבד משבתות וימים טובים ופורים. ולא יאכל מאכל חם, ולא ירחץ כי אם בערבי שבתות וימים טובים מעט. ולא יראה שום שחוק, רק לשמע ברכת חתנים. ולא יעדן עצמו בשום דבר. וילקה בכל יום, וישכב על הארץ או על דף אחד בלא כר וכסת, כי אם בשבתות וימים טובים ישכב על תבן וקש וכר בראשו, עד כי יסיר הרוח הגסה שבו וימית התאנה. וחיי צער יחיה, וילבש שק על בשרו. ולא ידבר מענין תאות נשים, ולא יסתפל בנשים ובתכשיטיהן אפלו כשאנין עליהן, ולא ישמע קול נגינן. ולא יהיה עם הנשים כלל, לא ברמיזה ולא בשום דבר; ואפלו עם אשתו כשהיא נדה – לא יתיחד עמה בשום יחוד.

הנשבע לשקר או מעל בחרם – יש לו ללקות כמה פעמים כל ימי חייו, ויתודה ימים רבים. ולאחר כן יזהר לבלתי השבע אפלו באמת, לא בתורה ולא בנשמות אבותיו, אך ידר בחיי ראשו. אבל ישבע לקים את המצות. ויזהר שלא יוציא שם שמים לבטלה מפיו, ויזדעזעו אבריו כשיזכיר את השם ברוך הוא. ויזהר בברכה לבטלה; ואם שגג וברך ברכה לבטלה, יאמר אחריו: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" (ירושלמי ברכות ו א). ואותם המרגילים בפיהם ובפי זרעם להזכיר שם שמים במרחצאות ובמקום הטנפת ולהזכיר שם שמים לבטלה – אוי לנפשם ולזרעם כי כן למדו לשונם. לכן ישמר ויגדר עצמו וזרעו וחבריו הנשמעים לו, מלהזכיר שם שמים לבטלה. ואם הצרך זה השב לעשות שבועה לבעל חובו אפלו באמת – יתענה אותו היום בכל שנה.

אם הרגל לדבר בבית הכנסת, ולעשות שחוק וקלות ראש – מעת שישוב יזהר שלא ידבר בבית הכנסת שום דבר של חול, ואפלו שלא בשעת התפלה. וישב במורא גדול ויתפלל בהכנעה. ויתענה ארבעים יום, בין רצופים בין מפלגים, וילקה בצנעה בכל יום.

גנב או לקח רבית – ישיב, ויבקש ממנו מחילה. ויתענה ארבעים יום או יותר, ויתודה בכל יום. ויזהר מלקבל פקדונות, ולא ירגיל ללקח אל ממון חברו. ויעשה גמילות חסד בגופו ובממונו, ויותר משלו לעמלי תורה יראי שמים. וזה שלקח רבית, אם היה יכול שלא לטל רבית אפלו מן הגוי – היה טוב.

המלשין חברו – הרי זה משניאו בעיני השר. ומעליל עליו, ולוקח ממנו, וממית רעהו, ואשתו ובניו התלויים בו – יפרע לחברו כל מה שהפסיד ויבקש ממנו

מחילה. וילקה ויתענה יותר משנתיים, ויתודה כל ימי חייו, כי נחשב כאלו הרג חברו ואשתו ובניו, וכמה עברות עשה – על כן ישבר רוחו. ואם אין לו מה לשלם – ירבה עליו רעים ויבקש ממנו מחילה, ויצמצם ויפרע לו או לירשיו.

הולך רכיל – פיוצא בו. ואין לו רפואה [אם לא] יבקש ממנו מחילה. ויתענה ארבעים יום או יותר, וילקה בכל יום, ויתודה כל ימי חייו. ויהיו כל עסקיו במצות, ובעסק השלום בין כל אדם ובין איש לאשתו.

המכה חברו וצערו, בין בממון בין באונאת דברים – אין לו כפרה אם לא ירצה את חברו. ואין יום הכפורים מכפר אלא עברות שבינו ובין המקום, אבל שבינו ובין חברו – צריך לפיסו (יומא פה ב). המגביה ידו על חברו נקרא "רשע" (סנהדרין נח ב) – ויבקש ממנו מחילה ויתכפר.

המלבין פני חברו – יתענה ארבעים יום או יותר, וילקה בכל יום, ויתודה כל ימי חייו. המכנה שם לחברו – יבקש ממנו מחילה בפני רבים, ויתענה ארבעים יום, ויתודה בצנעה בכל יום.

המאנה את הגר – יבקש ממנו מחילה; וילקה, ויתודה, ויתענה ארבעים יום.

המקניט את חברו – יביא שלש שורות של בני אדם, ויאמר: "חטאתי וישר העויתי, ולא שוה לי" (ע"פ איוב לג כז). ויבקש ממנו שלש פעמים ולא יותר. ואם מת – יוליך עשרה בני אדם על קברו, ויאמר: "חטאתי ליי אלהי ישראל, וחטאתי גם לפלוני זה שהקניטיו" (יומא פז א). ומתחלה ילך המקניט למי שהקניטו, ויאמר: "פשעתי בך". ואם אינו מקבל – יביא עשרה בני אדם, ויבקש ממנו מחילה בפניהם. ודוקא שלא בזהו ברבים, אבל בזהו ברבים, לא די לו מחילה בבקשת פיוס בינו לבינו. ולא יהא המוחל אכזרי (בבא קמא צב א). ואם הקניטו והוציא עליו שם רע – אין לו מחילה עולמית (ירושלמי בבא קמא ח ז), אלא אם כן יתענה וילקה בינו לבין עצמו ארבעים יום או יותר.

המחלל את השם – חלול השם הוא עוון גדול מאד. ומהו חלול השם? אמר רב (יומא פז א): כגון אָנָא, דְּאִזְלִנָא לְבֵי טַבְחָא, וּשְׁקִילָנָא בְּשָׂרָא, וְלֹא יְהִיבָנָא דְּמִי לְאַלְתֵּר. פְּרוּשׁ: מְבִיא עֲצָמוֹ לִידֵי זְלוּל דְּגִזְל, וְהַעוֹלָם לומדים ממנו ומזלזלים יותר. רבי יוחנן אמר: כגון אָנָא, דְּמִסְגִּינָא אַרְבַּע אַמּוֹת בְּלֹא תוֹרָה וּבְלֹא תְּפִלִּין. [פרוש:] וְהַעוֹלָם מְזַלְזָלִים וְלומדים ממנו לְהַקֵּל יוֹתֵר. דְּבִי רַבִּי אַמִּי אַמְרִי: כֹּל

שחבריו בושים מחמת שמועתו. פרוש: שאומרים עליו מעשים שאינם מהגונים, ובני אדם לומדים ממעשיו, ונושאים קל וחמר ממנו, ומורים הטר על גופי עברות.

אמר רבי אבהו משום רבי חנינא (קדושין מ א): נח לו לאדם שיעבר עברה בסתר, ואל יחלל שם שמים בפרהסיא. פרוש: שלא ילמדו בני אדם ממעשיו. ואמר רבי אלעאי הזקן: אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו – ילך למקום שאין מכירים אותו, וילבש שחורים ויתעטף שחורים, ויעשה מה שלבו חפץ, ואל יחלל שם שמים בפרהסיא. ופרש רבנו חננאל: חס ושלוש שהטר לו לעבר עברה, אלא חכמים עמדו כנגד יצר הרע, שאינו מתאנה אלא אל האסור ולמלאות תאוותו, וכיון שהולך למרחוק ולובש שחורים – אז לבו ישתבר וימנע מן החטא. אבל לעשות אסורים – כלל וכלל לא. אף מעשים הללו משברים רע יצר הרע, ומונעים אותו מלעבר. כדאמר רבי אלעאי, כי יגיע דרכים ואכסניות, ולבישת שחורים – משברים יצר הרע, ומונעים אותו מן העברות. ואמרו: כל שלא חס על כבוד קונו – ראוי לו שלא בא לעולם (חגיגה יא ב). ואמרו בגמרא: אמר רב יוסף: זה העובר עברה בסתר. ואמר רבי יצחק: כל העובר עברה בסתר – כאלו דוחק רגלי השכינה.

חלול השם היא עברה שיש לה פרות. כי כשעשה דבר רע – אז אחרים לומדים ממנו. ומזאת העברה יש לכל אדם לירא מאד מאד, כי חלול השם ישנו בכמה דרכים ואין לו שעור, כי כל המבזה מצוה אחת ומקל בכבוד שמים נקרא "מחלל השם", כי אחרים ילמדו ממנו ויקלו יותר. לכן צריך אדם לזהר מאד מאד בכל מעשיו, שלא ילמדו ממנו להקל ולזלזל. עבר אדם על כרתות ומיתות בית דין – תשובה ויום הכפורים מכפר מחצה, ויסורים מכפרים מחצה. אבל נחלל שם שמים על ידו – אין כח בתשובה לתלות, ולא יום הכפורים לכפר, ולא בייסורים למרק. אלא הכל תולין, ומיתה ממרקת (יומא פו א). על כן יזהר כל אדם מחלול השם, ויתרחק מן הפעור ומן הדומה לו (חולין מד ב). ועקר תשובה של חלול השם – שיוודה חטאיו כנגד רבים, ויאמר להם: "אל תלמדו ממני, כי אני חטאתי, עויתי ופשעתי, חללתי השם יתברך באולתי". ויתענה כמה תעניות, ויתודה בכל יום עד יום מותו.

על כל עברה ועברה שאדם עושה, בין בשוגג בין במזיד, כגון שנגע בנר או הדליק ואינו זוכר שהוא שבת, או שעשה בלא ידיעה – יש לו להתודות ולהתענות לכל הפחות שני ימים: שני וחמישי. וכן על כל עברות, גדולות וקטנות, שאדם עושה – יתענה.

ובזה יש שתי טובות: האחת – שהתענית מכפרת. והשנית – שימנע מעברות, כי יחשב: "אם אעשה זה אצטרך להתענות", וימנע מתוך כך מן העברה. וזהו הגדר הגדול לפני כל העברות, שיקנס עצמו: או לתן צדקה או לעשות צער בגופו כשעובר. וכן יעשה לכל העברות שהוא רגיל בהם, כגון שנאה וקנאה, ושמח לאיד חברו, ודברים בטלים, ולשון הרע; או שלא התכונן בברכות ובתפלה, שזרק הברכות מפיו בלא כונת הלב, וכל כיוצא באלו. הרבה מאד יבדק עצמו בכל יום באלה הענינים, אם פגע באחד מאלו ועבר עליהם – ימהר להצטער ולהתאבל ולהתודות על איזה עוון שעשה, ולבקש מחילה מאת השם. יתברך בלב נשבר.

וענין גדול הוא הודוי. כי שנו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין מג ב): הִיָּה רְחוּק מִבֵּית הַסֵּקִילָה כַּעֲשָׂר אַמּוֹת, אומרים לו: "התודה!" שכן דרך המומתין – מתודין, שכל המתודה יש לו חלק לעולם הבא. שכן מצינו בעצן, שאמר לו יהושע: "בני שים נא כבוד ליי אלהי ישראל ותן לו תודה, והגד נא לי מה עשית, אל תכחד ממני. ויען עכן את יהושע ויאמר: אמנה אנכי חטאתי ליי אלהי ישראל, וכזאת וכזאת עשיתי" (יהושע ז יט-כ). ומנין שכפר לו הודוי? דכתיב: "ויאמר יהושע מה עכרתנו? יעכרך ה' ביום הזה!" (שם פסוק כה) – "ביום הזה" אתה עכור, ואין אתה עכור לעולם הבא. ואם אינו יודע להתודות, אומרים לו: אומר: "תהא מיתתי כפרה על כל עוונותי".

כל המצות שבתורה, בין עשה ובין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשוגג, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו – חייב להתודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר: "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל ביי, ואשמה הנפש ההוא. והתודו את חטאתם אשר עשו" – זה ודוי דברים. וכל בעלי חטאות ואשמות, וכל חייבי מיתות בית דין או מלקות – אין מתכפר להם במיתה או במלקות או בקרבן, עד שיעשו תשובה ויתודו. וכן החובל בחברו ומזיק ממון חברו, אף על פי ששלם לו – אין מתכפר לו עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם.

וכיצד מתודה? יאמר: "אנא השם! חטאתי עויתי פשעתי לפניה, ועשיתי כך וכך. והרי נחמתי ובשתי במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה". זהו עקרו של ודוי, וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה – הרי זה משבח. וגם זה עקר הודוי: "אבל אנחנו חטאנו".

וטוב מאד לפרש החטא שלו בתוך הודוי. כגון אם אכל נבלות וטרפות או שאר דבר אסור, כשיאמר "אשמתי" – יאמר "אכלתי דבר אסור". ואם חטא בזנות, כשיאמר "בגדתי" – יאמר "בעלתי בעילת זנות", ויפרש בה אם בעל גויה או נדה. ואם גנב, כשיאמר "גזלתי" – אז יאמר "מפלוגי ומפלוגי גנבתי וגזלתי". ואם הוציא שם רע על חברו, או לשון הרע או שום נדוי – יאמר עליו "דברתי דפי". ואם הוציא שכבת זרע לבטלה, כשיגיע ל"העויתי" – אז יאמר "הוצאתי שכבת זרע לבטלה". ואם זנה עם עריות, כשיגיע ל"זדתי" – יאמר "זניתי". ואם חלל שבתות, כשיגיע ל"חמדתי" – אז יאמר "חללתי שבתות"; ואם חמד – יאמר "חמדתי". וכן לכל אלפא-ביתא, לכל אות ואות שבדודי – יאמר מעין אותה עברה שעשה. ויאמר בבכי: "יעזב רשע דרכו, ואיש און מחשבתי, וישב אל ה' וירחמהו, ואל אלהינו כי ירבה לסלח" (ישעיהו נה ז); ואז יועיל לו. ובסוף הודוי: "סרתי ממצותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לי. אתה צדיק על כל הבא עלי, כי אמת עשית ואני הרשעתי". ואז יאמר כך: "עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה; עברתי על חייבי פרות ומיתות בית דין; עברתי על התורה שבכתב, עברתי על התורה שבעל פה; שכחתי שמך הגדול, שכחתי על מלכותך ויראתך; ואתה צדיק על כל הבא עלינו". ואיתא בירושלמי (ירושלמי יומא ח ז): כיצד מתודה? "רבון העולמים! הרע בעיניך עשיתי, ובדרך רע הייתי עומד, ובשרירותי לבי הלכתי, ותוכחותיך לא שמעתי. ושוב איני עושה כן. יהי רצון מלפניך השם אלהי ואלהי אבותי, שתכפר לי על כל פשעי, ותמחל לי על כל עוונותי, ותסלח לי על כל חטאותי".

כללו של דבר: ישוב אדם מכל המדות הרעות. והמדות הרעות הן צריכות חזוק רב וגדול מאד, כי כבר אדם מרגל בזה וקשה לו לפרש מהן. ועל זה נאמר: "יעזב רשע דרכו, ואיש און מחשבתי" (ישעיהו נה ז).

ואל יחשב בעל תשובה שהוא מרחק ממעלות התשובה, מפני החטאים והעוונות שעשה – אין הדבר כן. אלא הוא אהוב ונחמד לפני הבורא יתברך, כאלו לא חטא מעולם. ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם חטא, ופרש ממנו ופכש יצרו. ואמרו חכמים (ברכות לד ב): במקום שבעלי תשובה עומדים – אין צדיקים גמורים יכולים לעמד בו. כלומר: מעלתם גדולה ממעלתם של אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהן כובשים את יצרם יותר מהם.

וְכָל הַנִּבְיָאִים כָּלָם צִוּוּ עַל הַתְּשׁוּבָה (ברכות שם), וְאִין יִשְׂרָאֵל נִגְאָלִין אֱלָא בַתְּשׁוּבָה (סנהדרין צז ב). וְכִבְר הַבְּטִיחָה הַתּוֹרָה שְׁסוּף יִשְׂרָאֵל לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה בְּסוּף גְּלוּתָם, וּמִידָם הֵם נִגְאָלִים, שְׁנֵאֲמַר (דברים ל א-ג): "וְהָיָה כִּי יָבֹאוּ עָלֶיךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה אֲשֶׁר נָתַתִּי לְפָנֶיךָ, וְהִשְׁבַּתְּ אֶל לְבָבְךָ... וְשִׁבַּת עַד ה' אֱלֹהֶיךָ... וְשָׁב ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ וְרַחֲמֶךָ, וְשָׁב וּקְבַצְךָ מִכָּל הָעַמִּים..."

גְּדוּלָה תְּשׁוּבָה שְׁמַקְרֶכֶת אֶת הָאָדָם לְשִׁכִּינָה, שְׁנֵאֲמַר (הושע יד ב): "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹהֶיךָ" (יומא פו א), וְנֵאֲמַר (עמוס ד ו): "וְלֹא שִׁבַּתְם עַדִּי נְאֻם יי". וְנֵאֲמַר (ירמיהו ד א): "אִם תָּשׁוּב יִשְׂרָאֵל נְאֻם ה' – אֲלִי תָשׁוּב"; כְּלוּמַר: אִם תִּחְזֹר בַּתְּשׁוּבָה – אֲלִי תִדְבַּק.

הַתְּשׁוּבָה מְקַרֶכֶת אֶת הָרְחוּקִים. אֲמַשׁ הָיָה זֶה שְׁנוּא לְפָנֵי הַמָּקוֹם בְּרוּךְ הוּא, מְשַׁקֵּץ וּמְרַחֵק וּמִתְעַב, וְהַיּוֹם הוּא אֶהוּב וְנִחְמָד וְקָרוֹב וְיָדִיד. וְכֵן אֵתָּה מוֹצֵא: בְּלִשׁוֹן שְׁהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מְרַחֵק אֶת הַחוּטָאִים – בּוּ מְקַרֵּב אֶת הַשְּׂכִימִים, בֵּין יַחֲדִיד בֵּין רַבִּים, שְׁנֵאֲמַר (הושע ב א): "וְהָיָה בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יֹאמַר לָהֶם לֹא עַמִּי אַתֶּם, יֹאמַר לָהֶם בְּנֵי אֵל חַי". עַל יְכִינָה בְּרַשְׁעָתוֹ נֵאֲמַר (ירמיהו כב ל): "כָּתְבוּ אֶת הָאִישׁ הַזֶּה עֲרִירִי גִבֹּר וְלֹא יִצְלַח בְּיָמָיו..."; "אִם יִהְיֶה כְּנִיחוֹ בֶן יְהוֹזָקִים מְלֹךְ יְהוּדָה חוֹתֵם עַל יַד יְמִינִי, כִּי מִשֵּׁם אֶתְקַנָּה..." (שם פסוק כד). וְכִינּוּן שֶׁשָּׁב בְּגִלוּתוֹ, נֵאֲמַר בְּזִרְבָּכָל בְּנוֹ (חגי ב כג): "בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' צִבְאוֹת, אֶקְחֶךָ זִרְבָּכָל בֶּן שְׂאֵלִיתִיאל עֲבָדִי נְאֻם יי, וְשִׁמַּתִּיךָ כַּחוֹתֶם".

כִּמָּה מַעֲלָה מַעֲלַת הַתְּשׁוּבָה! אֲמַשׁ הָיָה זֶה מְבָדֵל מֵהַשֵּׁם אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל יִתְבָּרֵךְ, שְׁנֵאֲמַר (ישעיהו נט ב): "עֲוֹנֹתֵיכֶם הָיוּ מְבָדִילִים בֵּינְכֶם לְבֵין אֱלֹהֵיכֶם"; צוּעֵק וְאִינוֹ נִעֲנָה, שְׁנֵאֲמַר (שם א טו): "גַּם כִּי תִרְבוּ תִפְלָה אִינְנִי שֹׁמֵעַ"; וְעוֹשֶׂה מַצּוֹת וְטוֹרְפִין אוֹתָן בְּפָנָיו, שְׁנֵאֲמַר (שם א יב): "מִי בִקֵּשׁ זֹאת מִיָּדְכֶם רָמַס חֲצָרִי"; "מִי גַם בָּכֶם וַיִּסְגֹּר דְּלֹתֵיכֶם" (מלאכי א י); "עֲלוֹתֵיכֶם סָפוּ עַל זִבְחֵיכֶם וְאָכְלוּ בִשָּׂר" (ירמיהו ז כא). וְהַיּוֹם הוּא מְדַבֵּק בְּשִׁכִּינָה, שְׁנֵאֲמַר (דברים ד ד): "וְאַתֶּם הַדְּבָקִים בֵּי אֱלֹהֵיכֶם"; צוּעֵק וְנִעֲנָה מִיָּד, שְׁנֵאֲמַר (ישעיהו סה כד): "וְהָיָה טָרֵם יִקְרָאוּ וְאִנִּי אֶעֱנֶה"; וְעוֹשֶׂה מַצּוֹת וּמְקַבְּלִים אוֹתָן בְּנִחָת וּבְשִׂמְחָה, שְׁנֵאֲמַר (קהלת ט ו): "כִּי כִבְר רָצָה הָאֱלֹהִים אֶת מַעֲשֵׂיךָ". וְלֹא עוֹד אֱלָא שְׁמִתָּאוּהָ לָהֶם, שְׁנֵאֲמַר (מלאכי ג ד): "וְעִרְבָה לִי מִנְחַת יְהוּדָה וִירוּשָׁלַם, כִּימִי עוֹלָם וּכְשָׁנִים קִדְמָנוּת".

בְּעָלֵי תְּשׁוּבָה דִּרְכָן לִהְיוֹת שְׂפִלִים וְעֲנוּיִם בְּיוֹתֵר. וְאִם יִחַרְפוּ אוֹתָם הַכְּסִילִים, בְּמַעֲשֵׂיהֶם הָרָאוּשׁוֹנִים, וַיֹּאמְרוּ לָהֶם "אֲמַשׁ הָיִיתָ עוֹשֶׂה כֵּן וְכָךְ" – אֵל יִרְגִּישׁ לָהֶם,

אלא שומעים ושומחים, ויודעים שזהו זכות להם, ושכל זמן שבושים ממעשיהם שעברו ונכלמים מהם – זכותם מרבה ומעלתם מתגדלת. וחטא גדול הוא לומר לבעל תשובה: "זכר מעשיך הראשונים", או להזכירם לפניו כדי לבישו. ועל זה נאמר (ויקרא כה יז): "ולא תונו איש את עמיתו".

ומי שהוא בעל תשובה יש לו לדרש במעשים טובים, ולהתרחק מן עשתונות העולם הזה, ולהרהר בעצת השם ולחסות בצלו. ולשאת על תורת השם וחרפת אוילים ובזיון, ולהיות כחרש וכעור וכמת, כענין שנאמר (תהלים סט ח-יד): "כי עליך נשאתי חרפה... ואתנה לבושי שק... ואני תפלתי לך יי עת רצון".

שער העשרים ושמונה

שער התורה

התורה. בשלשה כתרים נכתרו ישראל: כתר תורה, כתר כהנה, כתר מלכות (משנה אבות ד יג). כתר כהנה זכה בו אהרן, שנאמר: "והיתה לו ולזרעו אחרי ברית כהנת עולם" (במדבר כה יג). כתר מלכות זכה בו דוד עליו השלום, שנאמר: "זרעו לעולם יהיה, וכסאו כשמש נגדי" (תהלים פט לד). כתר תורה – הרי הוא מנח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר: "תורה צוה לנו משה, מורשה קהלת יעקב" (דברים לג ד). כל מי שירצה – יבוא ויטל.

שמא תאמר שאותן כתרים גדולים מכתר תורה? הרי הוא אומר: "בי מלכים ימלוכו, ורזנים יחקקו צדק. בי שרים ישורו" (משלי ח טו-טז). הא למדת שכתר תורה גדול מכתר כהנה ומכתר מלכות (יומא עב ב). ואמרו חכמנו זכרונם לברכה (הוריות יג א): ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר: "יקרה היא מפנינים" (משלי ג טו) – מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים.

אין לה מצוה בכל המצות שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, רק תלמוד תורה שקולה כנגד כל המצות, לפי שהתלמוד מביא לידי מעשה (בבא קמא יז א). ומה שאמרו "תלמוד תורה כנגד כלם" (משנה פאה א א) – זה הלומד על מנת ללמד וללמד, לשמר ולעשות ולקיים; ומפני קביעתו של תורה אינו יכול לקיים כל המצות, ובשעה שאינו לומד – עושה כל מה שיוכל לעשות, ובזה מראה דעתו שחפץ בעשיית המצוה. ואז תלמוד תורה כנגד כלם, כי כשהוא לומד המצוה וחפץ לקיימה

– אז יש לו שכר כאלו קימה, כיון שנתעבב מחמת קביעתו, ונמצא ששכר עשייה ולמוד בידו. אבל מי שהולך בטל פעמים רבות, והיה יכול לעשות מצוה בעת הבטול ואינו חושש לעשותה, או בשעה שעושה שום מצוה אינו מדקדק בה כראוי – על זה לא נאמר: "תלמוד תורה כנגד כלם".

מי שנשארו לבו לעשות מצוה זו ולקימה כראוי לו, ולהיות מכתיר בכתרה של תורה – לא יסיח דעתו לדברים בטלים, ולא ישים אל לבו שיקנה תורה עם עשר וכבוד כאחד. אלא כך היא דרכה של תורה: פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל (אבות ו ד). ואם תאמר: עד שאקבץ ממון וכשאפנה מעסקי – אז אחזר ואקרא ואשנה. אם תעלה מחשבה זו בלבך, אז אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם; אלא עשה תורתך קבע, ומלאכתך עראי (משנה אבות א טו). ואל תאמר: "לכשאפנה אשנה", שמא לא תפנה (משנה אבות ב ד).

כתיב בתורה: "לא בשמים היא" (דברים ל יב), פרוש: בגסי הרוח. "ולא מעבר לים היא" (שם יג), פרוש: באותם שהולכים מעבר לים (ערוכין נה א). לפיכך אמרו חכמינו זכרונם לברכה: ולא כל המרבה בסחורה מחפיש (משנה אבות ב ה). ואמרו חכמינו: הוי ממעט בעסק ועסק בתורה (שם ד י).

ומתוך שאדם עוסק בתורה לשמה, וטורח ויגע לשם שמים – אז נעשו שתי כליותיו כשתי מעינות, ומוציא טעם והלכות מעצמו, מה שלא למד מעולם ומה שלא נתן אפלו למשה מסיני. כאשר מצינו באברהם אבינו זכרונם לברכה, שלא למד מעולם משום אדם, אף מעצמו היה יושב ומחשב אחר המצות, ולמד מלבו כל התורה והמצות, עד שהעיד עליו הכתוב: "וישמר משמרת, מצותי חקותי ותורת" (בראשית כו ה). ואמרו חכמינו זכרונם לברכה, שאפלו ערובי תבשילין היה יודע (עין בראשית רבה צה ג). וגם אמרו חכמינו זכרונם לברכה (עבודה זרה יד ב): אברהם אבינו עליו השלום למד ארבע מאות פרקים. ומי למד לו כל זה? אלא נעשו שתי כליותיו כשתי מעינות, ונובעות לו חכמה ותורה. וכן מצינו ברבי אליעזר הגדול: מתוך שעסק בתורה הרבה, העידו עליו רבותינו זכרונם לברכה שנתגלה לו מה שלא נתגלה למשה מסיני (פרקי דרבי אליעזר ב). וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה: מדורו של משה רבנו עליו השלום עד דורו של יהושע, ומיהושע לזקנים, ולנביאים, ולאנשי כנסת הגדולה, ולתנאים, ולאמוראים, ולגאונים, ולכל חכמי הדור שעסקו בתורה הרבה ונתנו נפשם עליהם – נתגלו להם דרי תורה וסודי

חכמה, מה שאין אדם יכול למצא מעצמו. וכבר מנו חכמינו זכרונם לברכה בפרקי אבות (ו) ארבעים ושמונה דברים שנקנית התורה בהם. ומי שיעלה על לבו להיות זוכה לדרך התורה, יטריח לקיים אותם ארבעים ושמונה דברים, ואז יעלה לכל טוב.

וצריך הלומד להיות זריז וזהיר ללמד. כי מלאכת התורה אינה דומה לשאר מלאכות, כי הלומד שאר מלאכות אפלו יבטל ממנה כמה שנים – לא ישכחנה. אבל כשלומד תורה ואינו חוזר – מיד שוכח. ואפלו אם יחזר מאה פעמים, אם יסיח דעתו ממנה ישכח הכל. והדין נותן, כי כל מלאכות אינן צריכות לב כי אם כשלומד המלאכה בתחלה; אבל בעשיתן אינן צריכות לב, אך עושה מלאכתו וחושב הנה והנה. אבל הלמוד אינו כן, כי כל פעם ופעם צריך לבו לכוון שמועתו, ולא לחשב בשום דבר אחר כי אם בשמועתו. לכן מי שיענה לבו לבטלה – מיד הוא שוכח מה שטרח כל ימיו.

וגם אמרו חכמינו זכרונם לברכה: אם אין אדם שוכח מה שלמד, אם בן היה לומד כל התורה בלה, ואחר כך היה הולך בטל. והבטלה מביאה לידי שעמום ולידי עברה (כתובות נט ב). לכך נגזרה גזרת השכחה, שיהא אדם עוסק בתורה כל ימיו, ומתוך כך אינו בא לידי חטא. והתורה מביאה לידי מעשים טובים וזכות, כי כאשר הוא עוסק בתורה והגד לו ענש העברות וזכות המצוות – אז נותן אל לבו לעשות הטוב. ויגיעת התורה משפחת ומונעת אותו מן העוון. אבל הבטלה גוררת את העוון, ומורידתו לשאול.

לכן יהא זריז לעסק בתורה תמיד יומם ולילה, ואף כשהוא הולך בדרך או שוכב במטתו. ואם אינו יכול ללמד בפנה, יחשב בלבו על שמועתו, ויהא דעתו על למודו שלא יסיח דעתו מלמודו, ואז קיים "והגית בו יומם ולילה" (יהושע א ח). כי אינו אומר "ודברת בו יומם ולילה" אלא "והגית בו", והגיון אינו אלא בלב. ועל זה נאמר: "ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" (דברים י ז, יא יט). וזהו שנשתבחו רבותינו זכרונם לברכה, שלא הלכו ארבע אמות בלא תורה (מגלה כח א): או היו לומדים וגורסים, או היו מחשבים בלבם בשמועתם או בלמודם.

לכן תתן לבך וכל דעתך על התורה בכל עת, כי אדם לומד בתורה חכמה, ודרך ארץ, וענוה וצניעות, וכל מעשים טובים; ומן השמים עושים לו צרכיו, והתורה משמרתו ומגדלתו ומרוממתו, כמו ששנו חכמים (משנה אבות ו א): אמר רבי מאיר:

כל העוסק בתורה לשמה – זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כדאי הוא לו. נקרא "רע", "אהוב"... ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. הרי שכל פרוע בעולם הזה, אבל לעולם הבא: "עין לא ראתה אלהים זולתך" (ישעיהו סד ג), ואין למעלה הימנה לעולם הבא.

איתא במדרש (רות רבא א א): רבי שאל לרבי בצלאל: מהו דכתיב: "כי זנתה אמן" (הושע ב ז)? אמר לו: אימתי נעשית דברי תורה כזונה? בזמן שבעליה מבזים אותה. כיצד? חכם יושב ודורש "לא תטה משפט" (דברים טז יט), והוא מטה משפט; "לא תכיר פנים" (שם), והוא מכיר פנים; "ולא תקח שחד" (שם), והוא לוקח שחד.

וכן דרשו רבותינו זכרונם לברכה: "וחכמת המסכן בזויה" (קהלת ט טז) – איזה חכמת מסכן בזויה? זהו שהוא עני במעשים טובים, אז חכמתו בזויה. וכשירה הוראות לעשות טוב והוא אינו עושה, אז אין דבריו מקבלים. ולא המדרש עקר אלא המעשה (משנה אבות א ד). לכן יש לכל אדם לכוון מעשיו לשם שמים.

וראה והבן מאלישע בן אבויה, בשביל שלמדו אביו תורה שלא לשמה – לסוף נהפך למינוח. דאמרין בירושלמי חגיגה (ב א) ובמדרש קהלת (ז יח): כשנמול עשה אביו סעדה לחכמים, והזמין לרבותינו: לרבי אליעזר ורבי יהושע ושאר חכמים. והיו יושבים בסעדה ומדברים דברי תורה עד שבא האש סביבם. בא אביו של אלישע ואמר להם: רבותי, וכי באתם לשרף את הבית? אמרו לו: אינו כן אלא שמפני שאנו חוזרים בדברי תורה ונביאים וכתובים, והדברים מעידים בינותינו שמהר סיני נתנו, ומתוך האש נתנו. אמר: כיון שאני רואה שכך כח התורה, אם נתקיים לי בן זה אני נותנו לתורה. ובשביל שהיה מתכוון שלא לשמה, אלא לכבוד – נהפך בנו למינוח. ואף על פי כן, לעולם ילמד אדם אפלו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה – בא לשמה (פסחים נ ב).

ועתה יש לי לכתב עניני התלמוד והמצות:

כל המצות שנתנו לו למשה בסיני – בפרושן נתנו, שנאמר: "ואתנה לך את לחת האבן, והתורה והמצוה" (שמות כד יב); "תורה" – זו תורה שבכתב, "והמצוה" – זו פרושה (ברכות ה א). וצונו לעשות התורה על פי המצוה, ומצוה זו היא הנקראת "תורה שבעל פה".

כל התורה כתבה משה רבנו עליו השלום קודם שמת בכתב ידו, ונתן ספר לכל

שָׁבַט וּשְׁבֻט; וְסֵפֶר אֶחָד נִתְּנוּ בְּאֵרוֹן לְעֵד, שְׁנֵאמָר: "לָקַח אֶת סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה, וּשְׂמַתֶּם אֹתוֹ מִצַּד אֲרוֹן בְּרִית ה' אֱלֹהֵיכֶם, וְהָיָה שָׁם בְּךָ לְעֵד" (דברים לא כו). וְהַמְצִינָה שֶׁהִיא פְּרוּשׁ הַתּוֹרָה – לֹא כְּתִיבָה, אֲלָא צִוָּה בָּהּ לְזַקְנִים וְלִיהוֹשֻׁעַ וּלְשָׂאֵר כָּל יִשְׂרָאֵל, שְׁנֵאמָר: "אֵת כָּל הַדְּבָר אֲשֶׁר אֲנִכִּי מְצִוֶּה אֲתָכֶם – אֹתוֹ תִּשְׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת, לֹא תִסָּף עָלָיו וְלֹא תִגָּרַע מִמֶּנּוּ" (שם יג א); וּמִפְּנֵי זֶה נִקְרָאת "תּוֹרָה שְׁבַעַל פֶּה".

וּמִימֹת מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשְּׁלוֹם וְעַד רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ, שֶׁהוּא רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא, לֹא חִבְּרוּ חֲבוּר שְׂמֵלֵמַדִּים אוֹתוֹ בְּרַבִּים בַּתּוֹרָה שְׁבַעַל פֶּה. אֲלָא בְּכָל דּוֹר וָדוֹר רֹאשׁ בֵּית דִּין, אוֹ נָבִיא שִׁיְהִיָּה בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר – כּוֹתֵב לַעֲצֻמוֹ זְכוּרֹן הַשְּׂמוּעוֹת שֶׁשָּׁמַע מִרְבוֹתָיו, וְהָיָה מְלַמֵּד עַל פֶּה בְּרַבִּים. וְכֵן כָּל אֶחָד וָאֶחָד כּוֹתֵב לַעֲצֻמוֹ כִּפִּי כַחוֹ מִבְּאוֹר הַתּוֹרָה וּמֵהִלְכוּתֶיהָ כְּמוֹ שֶׁשָּׁמַע, וּמְדַבְּרִים שְׁנִיתִחַדְּשׁוּ בְּכָל דּוֹר וָדוֹר בְּדִינִים שֶׁלֹּא לְמִדּוּם מִפִּי הַשְּׂמוּעָה אֲלָא בְּמִדָּה מְשֻׁלֶּשׁ עֲשָׂרָה מִדּוֹת, וְהִסְכִּימוּ עָלֵיהֶם בֵּית דִּין הַגָּדוֹל. וְכֵךְ הָיָה הַדְּבָר תָּמִיד עַד רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ, שֶׁהוּא רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא.

וְלָמָּה עָשָׂה רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ כֵּךְ, וְלֹא הֵנִיחַ הַדְּבָר כְּמוֹת שֶׁהָיָה? כִּי רָאָה שֶׁהַתְּלִמִּידִים מִתְמַעֲטִים וְהוֹלְכִים, וְהַצְּרוֹת מִתְחַדְּשׁוֹת וּבָאוֹת, וּמִלְכוּת רוּמִי פּוֹשֶׁטֶת בְּעוֹלָם וּמִתְגַּבְּרֶת, וְיִשְׂרָאֵל מִתְגַּלְגָּלִים וְהוֹלְכִים לַקְצוֹת לְהִשְׁתַּעֲבֹד – כְּשֶׁרָאָה עֲנִיָּן זֶה, שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מְבַלְבְּלִים וְהָיְתָה תּוֹרָה מִשְׁתַּכַּחַת מִיִּשְׂרָאֵל, אִזּוֹ חֵבֶר הַמְּשֻׁנִּיּוֹת לְהִיּוֹת בֵּיד כָּל אֶחָד וָאֶחָד, כְּדֵי שֶׁיִּלְמְדוּ בְּמַהֲרָה וְלֹא יִשְׁתַּכַּחוּ. וַיֵּשֶׁב כָּל יָמָיו הוּא וּבֵית דִּינוֹ, וְלִמְדוֹ הַמְּשֻׁנָּה בְּרַבִּים. וְהָיוּ לְפָנָיו גְּדוּלֵי הַחֲכָמִים שֶׁקִּבְּלוּ מִמֶּנּוּ, וְעִמָּהֶם אֲלָפִים וּרְבָבוֹת מִשָּׂאֵר הַחֲכָמִים.

וְתִלְמִידָיו שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא גַם כֵּן חִבְּרוּ חֲבוּרִים: רַב חֵבֶר "סִפְרָא" וְ"סִפְרִי", לְבָאֵר וְלַהּוֹדִיעַ עֲקָרֵי הַמְּשֻׁנָּה. וְרַבִּי חֵיָא חֵבֶר ה"תּוֹסֶפְתָּא" לְבָאֵר עֲנִינֵי הַמְּשֻׁנָּה, וְכֵן רַבִּי הוֹשַׁעְיָא וְכֵן קִפְרָא חִבְּרוּ הַבְּרִיתוֹת לְבָאֵר דְּבָרֵי הַמְּשֻׁנָּה. וְנִתְגַּלְגַּל הַדְּבָר כֵּךְ, עַד שֶׁבָּאוּ הָאֻמּוֹרָאִים, וְהָיוּ לָהֶם מַחְלוקוֹת בְּפִרוּשׁ הַמְּשֻׁנִּיּוֹת וְהַבְּרִיתוֹת וְהַתּוֹסֶפְתּוֹת, עַד שֶׁחֵבֶר רַבִּי יוֹחָנָן ה"תְּלִמּוּד יְרוּשָׁלַּמִּי" בְּאַרְץ יִשְׂרָאֵל, אַחֵר חֲרַבֵּן הַבֵּית בְּקִרְוֹב שְׁלֹשׁ מֵאוֹת שָׁנָה. וְנִקְרָא "יְרוּשָׁלַּמִּי" בְּשִׁבְלִי שֶׁהָיָה דֶּר בִּירוּשָׁלַיִם. וְאַחֵר כֵּךְ כְּמוֹ מֵאָה שָׁנָה חֵבֶר רַב אֲשִׁי שֶׁהָיָה בְּבָבֶל ה"תְּלִמּוּד בְּבִלִּי". וְעֲנִיָּן שְׁנֵי הַתְּלִמּוּדִים הוּא פְּרוּשׁ דְּבָרֵי הַמְּשֻׁנָּה וּבְאוֹר עֲמֻקּוֹתֶיהָ, וּדְבָרִים שְׁנִיתִחַדְּשׁוּ בְּכָל בֵּית דִּין וּבֵית דִּין מִימֹת רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ וְעַד חֵבֶר הַתְּלִמּוּד. וּמִשְׁנֵי הַתְּלִמּוּדִים, וּמִן

התוספתא ומן הספרא ומן הספרי ומן התוספתות, מכלם יתבאר האסור והמתיר, הטמא והטהור, החיוב והפסול, הפסול והכשר, כמו שהעתיקו איש מפי איש עד מפי משה רבנו וזכרנו לברכה מסיני.

גם יתבאר מהם דברים שגזרו חכמים ונביאים שבכל דור ודור לעשות סג לתורה, כמו ששמעו מפי משה רבנו וזכרנו לברכה בפרוש, שנאמר: "ושמרתם את משמרת" (ויקרא יח ל) – עשו משמרת למשמרת (מועד קטן ה א).

וכן יתבאר מהם המנהגות והתקנות שהתקינו או שנהגו בכל דור ודור, כמו שראו בית דין של אותו הדור. לפי שאסור לסור מהם, שנאמר: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" (דברים יז יא).

וכן משפטים ודינים מפלאים שלא קבלום ממשנה רבנו וזכרנו לברכה, ודנו בהן בית דין של אותו הדור במדות שהתורה נדרשת בהן, ופסקו אותם הזקנים וגמרו שהדין כך הוא – הכל חבר רב אשי בתלמוד, מימות משה ועד ימיו.

ואחר בית דינו של רב אשי, שחבר התלמוד וגמרו בימי בנו, נתפזרו ישראל בכל הארצות פזור יתר; והגיעו לקצוות ולאיים הרחוקים, ורבתה קטטה בעולם, ונשתבשו הדרכים בגיסות, ונתמעט תלמוד תורה, ולא נכנסו ישראל ללמד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיה מקודם. אלא מתקבצים יחידים, השורידים אשר השם קורא, בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה; ועוסקים בתורה, ומבינים בחבורי החכמים כלם, ויודעים מהם דרך המשפט היאך הוא.

אחר האמוראים עמדו הגאונים אשר ידעו כל התלמוד, בבלי וירושלמי וספרא וספרי ותוספתא, והם הוציאו לאור תעלומותיו של התלמוד ובארו עניניו. לפי שדרך התלמוד עמוק הוא מאד, ועוד שהוא בלשון ארמי מערב עם לשונות אחרות, לפי שאותה הלשון היתה ברוחה לכלם בבבל בעת שחבר התלמוד. אבל בשאר מקומות, ובימי הגאונים אפלו בבבל, לא היו מכירים אותה הלשון עד שילמדו אותה. ושאלות רבות היו שואלים אנשי כל עיר ועיר לכל גאון אשר היה ביניהם, לפרש להם דברים קשים שבתלמוד, והם היו משיבים להם כפי חכמתם. ואותם השואלים היו מקבצים התשובות, ועושים מהם ספרים להבין מהם.

גם חברו הגאונים שבכל דור ודור חבורים לבאר התלמוד, מהם מי שפרש הלכות יחידות, ומהם מי שפרש מסכתות וסדרים. ועוד חברו הלכות פסוקות בענין

האסור והמתר, והחייב והפטור, בדברים שהשעה צריכה להם, כדי שיהיו קרובים למדע מי שאינו יכול לירד לעמקו של תלמוד.

אחר כך עמד הרב הגדול רבנו משה בר מימון, וכלל כל התורה כלה שבצל פה בספר אחד, בלשון קל מאד.

ואחר כך עמד רבנו משה מקוצי וחבר ספר אחר, ולקט מאותו ספר של מימוןי וחבר עליו שאר דברים של אחרונים. וכן כל אחד ואחד עשה ספר לפי מה שראה עניני הדור שהיה בו. וכן חברו רבנים רבים פסקות, כגון: הרוקח, ורבי אליעזר ממין, ואבי העזרי, ואור זרוע. וכן עשו רבנים רבים, כל אחד חבר ספר לפי מה שראה עניני הדור שהיה בו, כי ראו שנתמעט בעוונותינו הרבים ידיעת התלמוד, ואין אדם יכול לידע אם לא מתוך ספר פוסקים.

וגם רבנו שלמה עליו השלום, שראה בימיו מעוט הלכבות, שהיו הדורות בעוונותינו הרבים מתמעטים והולכים, ועל כן נתעורר לבו לפרש התלמוד, ללמד בני ישראל דעה. ואחר כך עמדו יוצאי ירכו, רבנו תם ורבנו יצחק ושאר רבנים, ופלפלו פלפול גדול עד שחברו ה"תוספות" בישיבתו של רבי יצחק בעל התוספות. ושם היו גדולים, כגון רבנו שמשון משאנץ שחבר גם כן תוספות, לבד משארי תלמידים שהיו לרב מאד. והם היו גבורים בתורה, והיה לבכם גדול מאד ופנתוח כאולם, ולמדו בעסק גדול, ומסרו נפשם על התורה, וידעו בלא עיון כל התלמוד, פרוש [רש"י] ותוספות.

ואחר כך בעוונותינו הרבים רבו הצרות, ונתמעטו הישיבות, והיו אותם התוספות האחרונים כבדים עליהם ולא יכלו לשאת. ובאו גדולים אחרים וקצרו התוספות ההן, כל אחד כפי חכמתו, להקל לאנשי דורו הלמוד.

ועדין בימים ההם היו בקיאים בכל התלמוד, והיו יודעים המצות מתוך התלמוד. עד שנתגלגל שנתגרשו מצרפת, אשר שם היו מחזיקים בתורה והיו לומדים בעסק גדול, כענין שעשו ראשונים בימי חכמי התלמוד, שהיה עקר למודם לחזר התלמוד, כדי לקים מה שאמרו: "ושננתם לבניך" (דברים טו) – שיהיו דברי תורה מחדדים בפיך; שאם ישאלך אדם דבר – אל תגמגם ותאמר, אלא אמר לו מיד (קידושין ל א). כי זה הדבר אי אפשר הוא, שיהיו המצות שנונים ומזמנים בפי האדם להשיב לשואל, אם לא ברב חזרות, כמו שאמרו (חגיגה ט ב): אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים, למי ששונה אותו מאה ואחד. ואמרינן (ח א) שריש לקיש היה

חוזר ההלכה ארבעים פעמים קודם שבא לפני רבי יוחנן. וכן עשו כלם בימי חכמי התלמוד, שעקר למודם היה חזרה.

ואמרינן (מגלה ז ב): רב אשי הוה יתב קמיה דרב כהנא. נגה ולא קאתו רבנן. אמר ליה: מאי טעמא לא אתו רבנן? אמר ליה: דלמא טרידי בסעדת פורים. אמר ליה: ולא הוה אפשר למיכל מדאורתא? אמר ליה: לא שמיע ליה למר להא דאמר רבא: סעדת פורים שאכלה בלילה – לא יצא ידי חובתו. מאי טעמא? "ימי משתה ושמחה" כתיב (אסתר ט כב). אמר ליה: אמר רבא הכי? אמר לו: אין! תנא מניה ארבעין זמנין, ודמי ליה כמאן דמנח בכיסו.

ועתה ראה: זה היה דבר קל מאד, ואפלו הכי היה חוזר אותו כמה פעמים. ועכשו אין שום אדם שיהיה חוזר דבר כזה יותר מפעם אחת או שתי פעמים. ויש ראיות גדולות ברורות בכמה מקומות בתלמוד, שהיו כלם רגילים בחזרה, ולכל אחד היה לו סכום מנין כך וכך פרקים ליום, וכשהיו טרודים ביום – אז היו פורעים בלילה (ערובין סה א). וכל שלשים יום היו חוזרים לתלמודם. ובזה הענין היו לומדים גם כן בצרפת, עד שהגיעו למעלות רבות ולידיעה גדולה. ולא הצרכו לספרי פוסקים, כי היו יודעים המצות מתוך התלמוד והתוספות. אבל מיום שנתגרושו מצרפת נתמעט התלמוד מאד מאד.

ועוד בדור הזה נשתכחה התורה, מחמת כי הלומדים הללו סבורים לעשות כמו הראשונים להחזיק בפלפולים, אך אינם דומים לחכמי צרפת כלל וכלל. שלכם היה פתוח כאולם, ותורתם היתה אמנותם, והיו ממיתים עצמם עליה יומם ולילה; לכן השיגו וידעו בפלפולם. אבל עכשו אינם יודעים כן, אלא מבלבלים זה את זה, ומבטלים רב היום ועוסקים באותו למוד כחצי יום, והלמוד שלהם עראי דעראי והבטול קבע. אבל בימי חכמי התלמוד הלכו ללמד עשר שנים ויותר, והיה למודם גדול בקביעות, שאם היה אחד מתעטש לא היו אומרים "אסותא" מפני בטול בית המדרש (ברכות נג א). מזה הענין יש לדעת רב קביעותם.

ואמרינן (כתובות סג א): רב יוסף בריה דרבא, שדריה אבוה לבי רב קמי דרב יוסף. פסק לה שת שנין. כי הוה תלת שנין, מטא מעלי יומא דכפורה, אמר: "אזיל ואחזי לאנשי ביתי." שמע אבוה, שקל נרגא נפק לאפיה. אמר ליה: "יונתה נזכרת?!" ואמרי ליה: "זוגתה נזכרת?!" אטרד, לא מר אפסיק ולא מר אפסיק.

ראה והבן זה הענין, כמה היו דבקים בתורה, על כן זכו לרוח הקדש! וכן בארץ

צרפת היו עוסקים בעסק גדול וזמן רב, והיו יושבים במקום אחד ללמד כל התלמוד, והיו חוזרים תמיד, ולא פסקה תורה מפיהם. והיו עושים כמו מעשי הראשונים, כדאמרינן (עבודה זרה יט א): לעולם לגרס איניש ואף על גב דמשכח, ואף על גב דלא ידע מאי קאמר. ואמרי (שבת סג א): מעקרא לגמר איניש, והדר לסבר.

וכל זה אינם עושים עתה, כי כל אחד רוצה ללמד תוספות, וכל חדושים וחדושי דחדושים, קודם שידע צורת התלמוד. אם כן איך יצליחו, כיון שעושה להפך ממה שאמרו חכמי התלמוד? כי כל מה שנאמר בתלמוד הכל אמת, ואין להשיב עליו או לשנותו, ולא להוסיף ולא לגרע. ועל כן מרב טרח הלמוד, העיון והפלפול, רבים פורשים מן הלמוד מרב טרח השמועות והדקדוק שאומר על פה. כי אמרים: "מה נוכל להבין סברות מבחוץ? הלואי שהיינו יודעים מה שבתוך הספרים!" ואם היו לומדים בקביעות יומם ולילה, אז היו לומדים והיו בקיאים בתלמוד, והיו מתאזנים ללמד, כי היה להם לב להבין בקל; והיה אדם בא ללמד לעולם "נים ולא נים, תיר ולא תיר". והיו מוסיפים בכך יראת שמים שלמה, וגם היו מתרבים התלמידים, והיו עוסקים תמיד בתורה. אבל עתה מרב טרח השמועות – נעשית עליהם ההלכה כמשא כבד ולא יוכלו עוד להביט בה, ומתוך כך עוסקים בשגעון ובליצנות, ומבלבלים ומבטלים ועוסקים במיני תחבולות, ואין להם יראת שמים.

ואמרו בפרק "השובר את הפועלים" (בבא מציעא פה א): רבי זירא יתיב בתענית מאה יום, דלשכח מניה תלמודא דבבב, כי היכי דלא נטרדי. ואמרו (ויקרא רבה כה א): נכשל אדם בעברה אחת ונתחייב מיתה לשמים, מה יעשה ויחיה? אם היה רגיל לקרות דף אחד – יקרא שני דפים; או לשנות פרק פעם אחת – ישנה פעמים; או ללמד פרק אחד – ילמד שני פרקים. אלמא רב גרסא עקר; כי אם היה הפלפול עקר, לצעק ולהרים קול חצי יום בדבור אחד, אז היה לו לומר: אם מתחלה היה רגיל להקשות קשיא אחת – יקשה שתי קשיות. ובפרק "האיש מקדש" (קדושין נב ב) אמרינן: כשמת רבי מאיר, אמר רבי יהודה: אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, שקנתרנים הם. וכל זה שלא היה רוצה להתבטל מגרסתו, כי רבי מאיר היה חריף ולא עמדו חבריו על סוף דעתו (ערוכין נג א). ועוד התם אמר רבי יוחנן: לבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל, ואנו כמלא נקב מחט סדקית. ואמר אביי: ואנן כי סכתא בגודא לגמרא. ואמר רבא: ואנן כאצבע בקירא לסברא. ואמר רב אשי: ואנן כי אצבעתא בבירא לשכחה. ועכשיו אנן ענני הדעת,

אין אנו יכולים לומר "כְּאֶצְבַּע", כי אם "כְּאֶבֶן שִׁישׁ" לַגִּמְרָא וְלִסְבָּרָא.

וְהָא דְאָמַר בְּפָרָק "בְּמָה מְדַלִּיקִין" (שבת לא א), אָמַר רַבָּא: בְּשַׁעָה שְׂמֻכְנִיסִים אָדָם לְדִין שׁוֹאֲלִין אוֹתוֹ: נִשְׁאֵת וְנִתְתָּ בְּאֻמוֹנָה? פְּלִפְלֵת בְּחֻכְמָה? – מִשְׁמַע שְׁצָרִיךְ אָדָם לְפִלְפֹּל? – זֶה לְמוֹד הַגִּמְרָא, שְׂמֻקְשִׁינָן מִשְׁנִיּוֹת עַל הַבְּרִיּוֹת וּמִתְרַצִּינָן לָהּ. אִי נָמִי: עַל יְדֵי עֶסֶק וְהִגִּיוֹן בַּתּוֹרָה תָּמִיד – נוֹתֵן דַּעְתּוֹ לְדַקְדָּק וּמוֹצֵא טַעֲמוֹ. אָבֵל לִישֵׁב כָּל הַיּוֹם לְפִטְפֹּט, פְּשִׁיטָא שְׁלֵא לַעֲשׂוֹת כֵּן.

וְכֵן עָתָה רַב הַלּוֹמְדִים מוֹדִים בְּעֶצְמָם שֶׁאֵין לּוֹמְדִים כַּהֲגֵן, וְיוֹדְעִים שֶׁאֵינָם לּוֹמְדִים כְּדֶרֶךְ הַיָּשָׁר, כִּי מֵרַב טֶרַח הַפְּטָפוּטִים שֶׁהֵם מְפַטְפֹּטִים הֵם מִתְבַּטְּלִים לַגִּמְרִי, וְלֹא יִשְׁגִּיו לְלַמֵּד לֹא תּוֹרָה, וְלֹא נְבִיאִים, וְלֹא כְּתוּבִים, וְלֹא אַגְדוֹת, וְלֹא מִשְׁנָה, לֹא מִדְּרָשִׁים, וְלֹא שׁוּם חֻכְמָה מִחֻמַּת רַב תַּחְבּוּלוֹת שְׁלֵהֶם.

וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ (אבות דרבי נתן כד ו) עַל פֶּסוּק זֶה: "עַל שְׂדֵה אִישׁ עָצַל עֲבָרְתִּי, וְעַל כָּרִם אָדָם חָסַר לֵב. וְהִנֵּה עֲלָה כָּלוּ קְמִשְׁנִים, כָּסוּ פָּנָיו חֲרָלִים, וְגָדַר אֲבָנָיו נִהְרָסָה" (משלי כד ל-לא) – מִי שֶׁאֵינוֹ מִחְזִיר תִּלְמוּדוֹ מִתַּחֲלָה מִחֲלִיף רָאשֵׁי פָּרָקִים, סוֹף מִחֲלִיף דְּבָרֵי חֻכְמִים, סוֹף שֶׁאֹמֵר עַל טָמֵא "טָהוֹר", וְהָרִי הוּא מִתְּרִיב אֶת הָעוֹלָם. אֲלֵמָּא, מִי שֶׁאֵינוֹ חוֹזֵר תִּלְמוּדוֹ לֹא יוּכַל לְהוֹרוֹת כְּדִין, אֲלֵא טוֹעָה בְּרַב הַהוֹרָאוֹת. וְאִמְרִינָן (מדרש משלי י א), אָמַר רַבִּי יִשְׁמַעְאֵל: בּוֹא וּרְאֵה כְּמָה קָשָׁה יוֹם הַדִּין! שְׁעֵתִיד הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לְדוֹן כָּל הָעוֹלָם כָּלוּ עַל עֶמֶק יְהוֹשֻׁפֶּט, וְכִיּוֹן שֶׁתִּלְמִיד חָכֵם בָּא לְפָנָיו, אֹמֵר לוֹ: "כָּלוּם עֶסְקָתָ בַּתּוֹרָה?" אֹמֵר לוֹ: "הֵן!" אֹמֵר לוֹ הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: הוֹאִיל וְהוֹדִיעַ לְפָנָי, אָמַר לִי מַה קָרִיתָ וּמַה שָּׁנִיתָ וּמַה שְׁמַעַתָּ בִּישִׁיכָה. מִכָּאן אָמְרוּ: כָּל מַה שֶּׁקָּרָא אָדָם יִתְפַּס בִּידּוֹ, שְׁלֵא תִשְׁגִּיהוּ בּוֹשָׁה וּכְלָמָה לְיוֹם הַדִּין.

שַׁעַר הָעֲשָׂרִים וְתִשְׁעַ

שַׁעַר יִרְאֵת שָׁמַיִם

כְּתוּב בַּתּוֹרָה: "וַעֲתָה יִשְׂרָאֵל מָה ה' אֱלֹהֶיךָ שֶׁאֵל מַעֲמֶךָ, כִּי אִם לִירְאָה אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ" (דברים י יב). וְכָתִיב (ישעיהו לג ו): "יִרְאֵת ה' הִיא אוֹצְרוֹ". וְאָמְרוּ (שבת לא ב): אֵין לְהַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּעוֹלָמוֹ אֲלֵא יִרְאֵת שָׁמַיִם בְּלִבָּד, דְּכָתִיב (איוב כח כח): "וַיֹּאמֶר לְאָדָם הֵן יִרְאֵת ה' הִיא חֻכְמָה", יַחֲדָה הִיא הִירְאָה בְּעוֹלָם (רש"י שם); "הֵן" מִשְׁמַע אַחַת, שֶׁכֵּן בְּלָשׁוֹן יוֹנִי קוֹרִין לְ"אַחַת" – "הֵן". וְאָמַר רַבָּא (שבת לא א): בְּשַׁעָה שְׂמֻכְנִיסִין אָדָם לְדִין, אֹמְרִים לוֹ: "נִשְׁאֵת וְנִתְתָּ בְּאֻמוֹנָה? קִבַּעַתָּ עֵתִים לַתּוֹרָה?

עסקת בפריה ורביה? צפית לישועה? פלפלת בחכמה? הבנת דבר מתוך דבר?" ואפלו הכי: אי יראת השם היא אוצרו – אין, אי לא – לא. משל לאדם שאמר לשלוחו: "העלה לי כור חטין לעליה." הלך והעלה לו. אמר ליה: "ערכת לי בהן קב חומטין?" אמר ליה: "לאו." אמר ליה: "מוטב אם לא העלית."

ואמר רבה בר רב הונא (שבת לא א-לא ב): כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים – דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות, ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו. בהי עייל? מכריז רבי ינאי: חבל על דלית ליה דרתא, ותרעא לדרתא עביר. פרוש "דרתא" – "חצר", "תרעא" – "שער". ובא רבי ינאי לומר: מי שאין לו חצר, מה יועיל לו שיעשה שער בחנם? כך התורה אינה אלא שער לכנס בה ליראת שמים. ואמר להו רבא לרבנן (יומא עב ב): במטותא מיניכו, לא תירתו תרתי גיהנום! – להיות יגעים ועמלים בתורה בעולם הזה ולא תקימוה, ותירשו גיהנום במותכם; ובחייכם לא נהניתם מזה העולם מחמת טרח הלמוד, ובמותכם תאבדו מעלמא דאתי.

ומאחר שאנו רואים שהכל תולה ביראת שמים, וכל התורה אינה מועלת לאדם אלא ביראת שמים, והיא יתד שהכל תלוי בה, והיא לבדה עומדת לאדם לעולמי עולמים. וכן דוד, זכרנו לברכה, העיד (תהלים יט י): "יראת ה' טהורה, עומדת לעד." וכן שלמה המלך, עליו השלום, העיד ואמר (קהלת ג יד): "והאלהים עשה שיראו מלפניו." וכתוב (משלי טו טז): "טוב מעט ביראת יי, מאוצר רב ומהומה בו."

לכן יש לידע שיש שלשה מיני יראה:

האחת היא יראה גרועה מאד, כגון אדם שאינו ירא מלפני האלהים, אך כשיעשה איזה מעשה טוב הוא עושה מפני בני אדם: שאם לא יעשה המעשה הטוב, הן בלמוד, הן בצדקה, הן בתפלה, הן בכל דבר – אז לא יאמינו בו ויבוזהו, אם כן מה שיעשה אינו אלא למצא חן בעיניהם. ואם איש זה מכונן כך כל ימיו, אז אחריתו עדי אובד, כיון שאין מחשבתו להקדוש ברוך הוא.

השני הוא ירא מלפני האלהים, אך הוא ירא מלפניו מחמת ענש גיהנום או שלא יבוא לגן עדן, ומתוך כך יתחזק במעשה הטוב. וזה האיש, אפלו מקים כל התורה בכונה זו – טוב הוא שירא מלפני הקדוש ברוך הוא שביאורו למשפט, אך לא הגיע לעקר הטובה, כי כל כונתו בעבודתו אינה אלא לטובת עצמו, ולא לכבוד הקדוש ברוך הוא.

אֲבָל הַשְּׁלִישִׁי, הַמְּרָגְלִית הַטּוֹבָה, זֶהוּ שְׂרָא מִפְּנֵי הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא לֹא מִפְּנֵי שׁוֹם דָּבָר בְּעוֹלָם, רַק שֶׁהוּא נֹרֵעַ מִלִּפְנֵיו, וְכָל אִיבָרָיו מְזֻדְעָזְעִים בְּזָכְרוֹ גְדֻלָּתוֹ וּגְבוּרָתוֹ. וְעֵבוֹר שְׁזֶה הַדָּבָר עִמָּךְ מְאֹד מְאֹד לִבְנֵי אָדָם לְהַבִּין, כִּי דֶרֶךְ בְּנֵי אָדָם שְׁלֵא יַעֲשׂוּ מַעֲשֵׂיהֶם אִם לֹא יִקְוּ שִׁיְהִיָּה לָהֶם רוּחַ אוֹ יֶרֶחַ הַנֶּזֶק מֵעֲלֵיהֶם, וְאִם אֵין אֶחָד מֵאלוֹ אַז הַמַּעֲשֵׂה אֲצִלָּם הֵבֵל וְרִיק. וְעֵבוֹר שְׁזֹאת הַמְּדֻרָגָה הַשְּׁלִישִׁית הִיא קִשָּׁה לְהַשִּׁיג, לְכֵן הִתִּירוּ לַעֲשׂוֹת הַמַּצּוֹת לִירֵאת הָעֶנֶשׂ וּלְתַקֵּנָת הַגָּמוּל.

עַל כֵּן תִּמְצָא בְּרָכוֹת וּקְלָלוֹת לְהַפְחִיד לֵב הַקּוֹרֵא כְּדֵי שִׁיתְעוֹרֵר לְבוֹ, כְּמוֹ שֶׁעוֹשִׂים לְנֹעַר עֵבוֹר שֶׁהוּא קָטָן בְּחִכְמָה, לְעוֹרֵר לְבוֹ לִתֵּן לוֹ אַגּוּזִים וּפְרוֹת. וְנִמְצָא שֶׁהַנֹּעַר אֵינוֹ לּוֹמֵד לְכָבוֹד הַתּוֹרָה, כִּי אֵינוֹ יוֹדֵעַ עֲרֻכָּה וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּלִמּוּדוֹ טוֹבָה, אֲלֹא חוֹשֵׁב הַלְמוּד עָמַל וְיִגִּיעָה, וְהוּא עָמַל וּלּוֹמֵד כְּדֵי לְהַשִּׁיג הַפְּרוֹת, כְּמוֹ הָעוֹשֶׂה מְלָאכָה שְׁאֵינָה חֲשׂוּבָה בְּעֵינָיו אֲלֹא בַשְּׂבִיל הָרוּחַ שָׂבָה. אֲבָל אִם הָיוּ מִבְּטִיחִים לְנֹעַר קָטָן לֵאמֹר לוֹ: תִּלְמַד וְאֶתֵּן לָךְ אִשָּׁה יָפָה, אוֹ בֵּית, אוֹ תִּהְיֶה מֶלֶךְ – אַז לֹא יִלְמַד עֵבוֹר זֶה, וְיֹתֵר יִתְעוֹרֵר לְלֵב הַנֹּעַר עֵבוֹר פָּרִי אֶחָד מִמָּה שִׁיתְעוֹרֵר עֵבוֹר כָּל אֶלֶה, כִּי אֵין לְבוֹ מִכִּיר טוֹבוֹת הָאִשָּׁה אוֹ הַמֶּלֶךְ.

וְכֵן עֲנִין הַתּוֹרָה הוּא, לְהַעֲרִיר לֵב הָאָדָם בַּדְּבָרִים שֶׁהוּא מִכִּירָם וְיוֹדֵעַ שֶׁהֵם טוֹבִים, לְהַמְשִׁיךְ לְבוֹ לַעֲשׂוֹת הַטּוֹב. וְכָל זֹאת צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת לְאָדָם עֵבוֹר שֶׁחֲכָמָתוֹ קָטְנָה וַחֲלָשָׁה, וְאֵין בּוֹ הַבְּחִנָּה לְהַבְחִין סוּד הָעֲנִיָּן, וְזֶה נִקְרָא "שְׁלֵא לִשְׁמָה". לְכֵן אֵל תִּהְיֶה דוֹמָה לְנֹעַר, אֵךְ תִּבְקֶשׁ הָאֱמֶת לְכָבוֹד הָאֱמֶת. וְזֶה הָעֲנִיָּן צָרִיךְ בִּינָה וְהַבְּחִנָּה גְּדוּלָּה.

לְכֵן יֵשׁ לְהוֹדִיעַ עֲנִין הַנִּשְׁמָה, כַּחַהּ וּגְבוּרָתָהּ, וְאַז תִּשְׁלַח אֶל הַיְסוּד הָעֲלִיּוֹן. וְדוֹמָה זֶה הָעֲנִיָּן לְכֵן מֶלֶךְ, נֹעַר בֶּן שָׁנָה אוֹ שְׁנָתִים שְׁנִינָב, וְהוֹלִיכֻהוּ לְמַרְחוֹק אֵלָּךְ פְּרָסְאוֹת אוֹ יוֹתֵר, וְנִתְגַּדֵּל בְּבֵית כְּפָרִי, וְנִתְלַמֵּד מַעֲשֵׂה כְּפָרִיּוֹת, וְלֹא חָשַׁב וְלֹא זָכַר אַחֵר מִלְכוּתוֹ כִּי לֹא הִכִּיר וְלֹא יָדַע. וְאַחֵר שֶׁעָמַד עַל דַּעְתּוֹ, בָּא אֵלָיו אֶחָד וּבִשְׂרוּ וְאָמַר לוֹ: "אַתָּה בֶּן מֶלֶךְ!" אֲבָל לֹא הִגִּיד לוֹ אֵיזָה בֶּן מֶלֶךְ. אַז גָּבַהּ לְבוֹ קֶצֶת, אֵךְ לֹא חָשַׁשׁ כָּל כָּךְ, כִּיֹּן שְׁלֵא יָדַע מִי הוּא אָבִיו. וְאַחֵר כֵּךְ בָּא אֵלָיו מִבִּשְׂרֵי אַחֵר וְהִגִּיד לוֹ אֵיזָה מֶלֶךְ הוּא אָבִיו, וְהִגִּיד לוֹ מְדִינָתוֹ וְאַרְצוֹ. אַז גָּבַהּ לְבוֹ יוֹתֵר וַיִּתְאַוֶּה לִילָךְ שָׁם. מִכָּל מְקוֹם הַשְּׁפֵל לְבוֹ בְּזָכְרוֹ: "אֲפֹלוֹ אִם אֵלָּךְ שָׁם לֹא יִחוּשׁוּ בִּי, כִּי לֹא מִכִּירִים אוֹתִי!" אַחֵר כֵּךְ שָׁמַע הַמֶּלֶךְ הֵיכֵן בָּנוּ, וְשָׁלַח אַחֲרָיו מִבְּנֵי בֵיתוֹ שֶׁהִכִּירוּ סִימָנִים בְּגוֹפּוֹ, וְשָׁלַח עִמָּהֶם שָׂרִים וּבְגָדֵי מַלְכוּת לְהַבִּיא בָנוּ אֲצִלּוֹ. וּכְשָׁבָאוּ אֵלָיו

אליו וראוהו והכירוהו, והראו לו הבגדים של מלכות – אז גבה לבו מאד. ואחר שהלבישוהו והרפיכוהו על הסוס אשר רכב בו המלך – אז ידע תקפו וגבורתו, והיה לו לב מלך וגבה מאד מאד.

כך ענין הנשמה: היא בת מלך, נפוחה באדם מכסא הכבוד, והובאה בגוף המלכלך אשר חשקו רב מאד לעולם הזה ויש לו כמה מיני תאוות, עד שנקבעה הנשמה שהיא בת המלך ביניהן ונמשכת אחר תאוות הגוף ושוכחת אביה העליון. ובעת שמראים לה שמים, וכוכבים, וחמה, ולבנה, היא מתנהגים הם במנהג שוה, ואומרים לה שהיא נבראת ממי שברא אותם – אז היא מתעלה יותר ויותר. ובעת שמלמדים אותה סוד יחוד הקדוש ברוך הוא וסוד חכמת הנשמה – אז היא לובשת בגדי מלכות ונכנסת בסוד היראה.

וגם אפלו אדם שאינו יודע כל זה, כשחושב למעלה מעמק הלב, ומבחין גבורות האל ברוך הוא – אז ילבש מורא בלבו, וכתוב (ישעיהו מ כו): "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם, לכלם בשם יקרא, מרב אונים ואמין כח, איש לא נעדר".

וגם לא נתן הקדוש ברוך הוא רשות לשום אומה בעולם לספר תהלתו אלא לישראל, שנאמר (ישעיהו מג כא): "עם זו יצרתי לי, תהלתי יספרו". וכתוב (דברים יז): "כי עם קדוש אתה ליי אלהיך". וכתוב (דברים כו יח): "ויי האמירך היום, להיות לו לעם סגלה". וכתוב (דברים כו יט): "ולתתך עליון על כל הגוים". וגם לא לשום בריה נתן הקדוש ברוך הוא לדעת את השם יתברך אלא לישראל, וכתוב (דברים ד לה): "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים, אין עוד מלבדו". וכתוב (דברים ד ח): "ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת". וכתוב (דברים ו יג): "את ה' אלהיך תירא ואתו תעבד".

ומאלו הפסוקים אנו למדים שחייבים ישראל ליראה את השם יתברך, ולהתעסק בהגיון תורתו וחקים מצוותיו, שמתוך יראת ה' יתעלה יעסקו בתורה ויקימו מצוותיו, ומתוך הגיון התורה יבינו פרוש טעמיה וחדושיה, ויתחכמו לדעת את השם יתברך, וכחו וגבורתו וגדלותו, ומעשיו הגדולים והנוראים והנפלאים, כדכתוב (תהלים סו ג): "אמרו לאלהים מה נורא מעשיך". וכתוב (תהלים לד יב): "לכו בנים שמעו לי, יראת ה' אלמדכם".

אין דבר בעולם שקול כנגד היראה, לא כסף ולא זהב ומרגליות וכל מטמונים –

כלם הם כאין נגד יראת הקדוש ברוך הוא, כי "יראת ה' היא אוצרו" (ישעיהו לג ו'). לכן ימהר לאצר בגנוזי לבבו דבר שהוא אוצרו של הקדוש ברוך הוא. וילמד אדם בעולם הזה כי כל אדם משתדל לאצר הטוב מה שיכול, ומי שיכול לאצר כמו המלכים ודאי עושה כן. אם כן, מי הוא לא יאצר מה שאצר מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא?

ועתה אודיעך חכמת הנפש ורוח ונשמה, כדי ליראה את הקדוש ברוך הוא.

הנפש היא הכבד, כי הדם הוא הנפש. והוא מתאנה לאכל ולשתות, וחושק ממשלה ותאותה. לפי שהכבד מלא דם ומתאנה לעדוניהם ולשעשועים, וזהו (משלי כו ז): "נפש שבעה תבוס נפת".

הרוח הוא הלב, ומבקש שררה גדולה ומלכות בלב בני אדם לרדף אחר הכבוד. על כן גאות הלב נקראת "גסות הרוח". והוא המגביה דעת בני אדם להשתרר ולהתגדל.

הנשמה היא החכמה, והיא יושבת במח כמלך בגדוד, ודומה לכבוד בוראה, ומואסת בתענוגי בני אדם והכלי שעשועיהם. ומחכמת ומשכלת דעת, וכל מחשבותיה לעבד להקדוש ברוך הוא ביראה, ומחשבת מה יהיה בסוף בעת שימות הגוף ויכלה, ואין תשוב בטירה למי שבראה והכניסה בגוף.

האדם יש לו שני אדונים, ובמותו נעשה חפשי מהם, שנאמר (איוב ג יט): "קטן וגדול שם הוא, ועבד חפשי מאדניו". שני האדונים הם רוח ונפש, שהם חושבים בתענוגים, ולהרבות ממון, ולאכל ולשתות, ולשמח ולעשות כל מחשבות הלב ומראה עיניו, ולדבר דברים הבלים ולהנאות הגוף. והנשמה הופכת מחשבותיהם ואומרת: "מה שווה לאדם ומה יתרון לו בכל עמלו שיעמל, וברגע אחד איננו והגוף כלה, ואז איה חכמתו ויפיו? אם כן, אין טוב אלא לעבד את הקדוש ברוך הוא ולדבקה בו." זה אומר בכה וזה אומר בכה. אם הנפש והרוח מתגברים, אז תחלש הנשמה ואין לה כח לעמוד בפניהם. על כן המתעסק באכילה ובשתיה לא יחכם לעולם. וכשהנשמה מתגברת על הרוח והנפש, אז תפקחנה עיני הנשמה להבין חכמת העליונים. לכן צריכה הנשמה להחליש הרוח אשר ממנו יוצאים הכעס והגאווה, והנפש אשר היא בעלת התאוה. וכשמתגברת הנשמה בחכמה, אז תביא לידי ענוה.

גם לבהמה יש נפש ורוח, כי הבהמה מתאנה וכועסת כמו אדם. אבל האדם יש לו נשמה יתרה המדברת והמפצלת בין אמת לשקר. וכשימות הגוף, אז תמות נפש התאנה ונפש הרוח, ונשארת צורת הנשמה העליונה החכמה שאינה מתה במיתת הגוף, שנאמר (קהלת יב ז): "והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה" – היא רוח החכמה. וכשאדם חוטא, מתה נשמת נפשו ונשמת רוחו, דכתיב (יחזקאל יח ד): "הנפש החטאת היא תמות". ואמר משה רבנו, עליו השלום, איש האלהים (ויקרא כג ל): "והאבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה" – שמע מניה קורא "נפש" אותה שהיא מתה. ולאחר מות הרשע, הנשמה החכמה יקלענה בכף הקלע מפני ששמעה לרוח ונפש. ונפש צדיק אשר הנשמה העליונה התחזקה על רוח ונפש – היא צרורה תחת כסא הכבוד. והכסיל ששמע לרוח ונפש – נשמתו הפצת תפלתו. והחכם ששמע לנשמה העליונה, שנפחה לו מכסא הכבוד – נשמתו תזכה לרב טוב הצפון.

ועתה הטה אָנְךָ, ותבין ותדע שהנשמה היא שכוונה בלב, והוא מושב היראה כי משם תוצאות המחשבה. והמחשבה מתרוממת ומתגדלת בחדרי הלב, כאשר תרוממו גלי הים. הנשמה דורשת וחוקרת ומתבוננת בכל המעשים, והלב משוטט בחכמתו למרחוק וצופה בראיתו ענינים רבים, ברגע קטן מחשב הנה והנה ורץ ושם מענין לענין.

האדם החכם והשפיל אותו צור עולמים, ולמד אותו חכמה ודעת. ובזאת החכמה זוכר האדם כל העברות, ורואה כל הנולדות. ובזאת החכמה עושה גלגלים וריחים לטחן בלי עמל. ובזאת החכמה עושה צבאות ומעמדי חילים ומזרזם, ומצליח במלכותו, ומנהיג בממשלתו ותופש עמה. ובזאת החכמה פורש רשתות לעמקי מצילות ימים ונהרות, לצוד ציד דגים מעמקי תהומות. ובזאת החכמה יצוד חיות מדבריות, ובה ילכד עופות המעופפים בגבהי שמים. ובה יודע ומבין תחלואי הגוף ורפואתו לבקש הרפואות, ומבחין תועלת הסמים ונזקם, ומכיר שרשים ועשבים ומיני הפרות, קרים וחסמים, לחים ויבשים. ובה יודע להשקות את הגוף במקרחי הרפואות להעמידו על חזקתו.

והנה עיניכם רואות גדלת האדם וכבודו, אשר גדלו ונשאו הקדוש ברוך הוא על כל היצורים, והשליטו על כל בריות התחתונים, ואין כח בפיה לספר רב פעלות אשר יפעל האדם בעולם התחתון. ואף בעולם העליון שולח האדם מאותו, ויעוף

וַיְטוּס עַל כִּנְפֵי הַחֲכָמָה. אֵף עַל פִּי שְׁגוּפוֹ הוֹלֵךְ בְּאֶרֶץ כְּמוֹ בְּהֵמוֹת וּשְׂרָצִים, נִשְׁמָתוֹ הוֹלֶכֶת בְּעוֹלָם הָעֲלִיּוֹן מֵרֵב חֲכָמָה, וְהִיא תִּתְּבוֹנֵן וַיִּודַעַת חֲכָמַת מִדַּע שְׁבַעֲלִיּוֹנִים, וְחֲכָמַת מִדַּע שְׁבַרְקִיעִים, וְהַלּוֹךְ הַכּוֹכָבִים וְשַׁעוֹר קוֹמָתָם. אֵף עַל פִּי שְׁגוּף אָדָם קָטָן מְאֹד, נִשְׁמָתוֹ גְּדוֹלָה וְרַחֲבָה יוֹתֵר מִן הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ, כִּי יוֹדַעַת רוּמָם וְגִבְהָם, וְדַרְכֵי חֲמָה וּמִזְלוֹת וְכָל חִלּוּקֵיהֶם – הַכֹּל נִכְנָס בְּנִשְׁמָתָהּ. וְכִיּוֹן שֶׁהַכֹּל כְּלוּל בָּהּ, אִם כֵּן הִיא גְּדוֹלָה מִכָּלָם. שָׁאֵם לֹא כֵן לֹא הִיָּתָה יְכוּלָה לְהַחֲזִיק אֶת הַכֹּל, כִּי אִי אֶפְשָׁר לְהַכְנִיס מִי הֵימָּה בְּגָד קָטָן.

וַעֲתָה בְּרֵאוּתָנוּ שֶׁהָאָדָם שׁוֹלֵט בְּחֲכָמָתוֹ בִּשְׁנֵי עוֹלָמִים, בְּעוֹלָם הַתַּחְתּוֹן וּבְעוֹלָם הָעֲלִיּוֹן, אִם כֵּן רְאוּי לְכָל אָדָם לַחֲשֹׁב וּלְהִתְבּוֹנֵן: לָמָּה הוֹדִיעָנוּ הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא כָּל זֹאת? אֵין זֶה כִּי אִם לְהַשְׁכִּיל לַעֲבֹדוֹ בְּלִבָּב שָׁלֵם, כִּי כְּשֶׁמִּבִּין וּמִכִּיר הַנִּפְלְאוֹת הַגְּדוֹלִים וְהַנּוֹרָאִים, אָז רְאוּי לְהַכְנִיעַ עַצְמוֹ וּלְשַׁעֲבֹד הַגּוּף לְנִשְׁמָתָהּ. כִּי כָּל הַחֲכָמוֹת הַגְּדוֹלוֹת הָאֵלוּ הֵן מִן הַנִּשְׁמָה וְלֹא מִן הַגּוּף, כִּי הַנִּשְׁמָה מְנַהֶגֶת אֶת הַגּוּף, כְּמוֹ אָדָם רוֹכֵב עַל סוּס וּמְנַהִיג אוֹתוֹ וּמַהֲפִּכּוֹ לְכָל צֵד שִׁירְצָה; אִם כֵּן הַסּוּס טָפַל לְאָדָם, וְאֵין הָאָדָם טָפַל לַסּוּס. לָכֵן אוּי וְהוּי וְאִבּוּי לְאוֹתָם הַמְּשַׁעֲבָדִים הַנִּשְׁמָה לַגּוּף, וּמִכְנִיעִים הָעֵקֶר תַּחַת יָד הַטָּפַל.

וְזֶה יוֹכֵל לַדַּעַת: אַחֵר אֲשֶׁר הָעוֹלָם הָעֲלִיּוֹן מְשַׁמֵּשׁ לְעוֹלָם הַתַּחְתּוֹן, כְּגוֹן הַשֶּׁמֶשׁ וְהַיָּרֵחַ וְהַכּוֹכָבִים, בּוֹדָאִי וּבִכְרוּר אֵין זֶה לְהַנָּאת הַגּוּף שִׁיְהִנֶּה בְּהַנָּאת עוֹלָם זֶה; כִּי אֵין בּוֹ מִמֶּשׁ, וְהוּא עֹפֵר רִימָה וְתוֹלְעָה, וּמִזְמֵן לַפִּגְעִים, וּמוֹכֵן לְמוֹת. וְהַשֶּׁמֶשׁ וְהַיָּרֵחַ וְהַכּוֹכָבִים הֵם זִכִּים וְצִלּוֹלִים, וְאֵיךְ יִתְּכֵן שְׂאוֹתוֹ הָעֲנִיֵן הַגְּדוֹל יִשְׁמֵשׁ לַגּוּף הַכֹּלֵה הַמְּדַלְדֵּל? אֵךְ הַנִּשְׁמָה שֶׁהִיא צִלּוּלָה וְזָכָה, וּמִנְשָׂאָה עַד שְׁחָקִים וּמַעֲלָה מֵהֶם, וּגְדוֹלָה יוֹתֵר מִן שָׁמַיִם וְאָרֶץ, כִּי בָּהּ נִכְנָסֶת יְדִיעַת שָׁמַיִם וְאָרֶץ וְהִיא מְקַפֶּת אוֹתָם – בְּאֵמֶת זֹהִי סִבָּרָה וְרֵאִיָּה גְּדוֹלָה שְׁשָׁמַיִם וְאָרֶץ נִבְרָאוּ לְצִרְכָּהּ שֶׁל נִשְׁמָה וּלְשִׁמְשׁ לָהּ. וְהִיא תִּתְּבוֹנֵן וְתִבְחִין: "מִי אֲנִי, אֲשֶׁר שָׁמַיִם וְאָרֶץ נִבְרָאוּ לְצִרְכִּי? אֵין זֶה כִּי אִם לְהַשְׁתַּעֲבֹד לְהַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, לְהַבִּין נִפְלְאוֹתָיו וּלְהַלְלוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ!" וְלוּלִי הַתּוֹרָה כְּדִי לְצַרְף וּלְלַבֵּן נִשְׁמַת הָאָדָם, מַה צֶּרֶף יֵשׁ לוֹ בְּעוֹלָם? וְכִי זֶה סִבָּרָא, שֶׁהָעוֹלָם נִבְרָא לְהַנָּאת הַגּוּף הָאֶפֶל וְהַטָּפַל?

וַעֲתָה בְּרֵאוּתָנוּ שֶׁהָאָדָם נִבְחָר מִכָּל הַיְּצוּרִים מֵרֵב חֲכָמָתוֹ וְרַב פְּעֻלוֹתָיו, כִּי כָּל הַיְּצוּרִים מְשַׁעֲבָדִים לְאָדָם, וַיֵּשׁ בּוֹ כֹּחַ לְלַמֵּד חֲכָמָה וּלְהַבִּין הַסּוּדוֹת הָעֲמֻקִּים, רְזִי עוֹלָם הַתַּחְתּוֹן וְהָעֲלִיּוֹן – זֶהוּ סִימֵן מִבְּהֶק לְאָדָם שֶׁתֵּהָא נִפְשׁוֹ צְרוּרָה בְּצִרוּר הַחַיִּים,

אם הוא מקים את התורה. משל למה הדבר דומה? למלך שהכניס עבדיו בחדרי חדרים, והראה להם אוצרותיו ומרגליות וכל גנזיו, והמשיכם והשליטם על כל זה, וגלה להם סודיו, והזהירם שיהיו עמו באמונה, ואז יתן להם טובה גדולה וינשא אותם כפלי כפלים יותר ממה שהיו עד עכשיו. וזה יהיה להם לאות: שגלה להם סודותיו ואוצרותיו, והמשיכם על ארצו באמת, בזה יבחינו שהמלך אומר אמת. כן הקדוש ברוך הוא הראה לאדם גדלו ותפארתו, וגלה לו סודיו מעליונים ותחתונים, והמשילו על כל – בודאי בזה יבחין רב גדלתו לעתיד, אם יזהר בעבודת הקדוש ברוך הוא.

גם יש ראיה גדולה שהנשמה באה מלמעלה: כי אנו רואים שכל אדם אין לו די במה שיש לו, אלא לעולם מבקש מעלה יתרה ממעלתו. אם יש לו אלה חומד אלפים, אם הוא שר במדינה זו מבקש להיות מושל במדינה אחרת; ואין לה מלך או שר שאין מבקש מעלה יתרה ממעלתו. וזאת באה מחמת שאין הנשמה מתדבקת לאלו הטובות, אבל היא מתאנה לעולם למעלות יותר גדולות, כי היא עליונה על כל הברואים. ועל כן האדם הולך בקומה זקופה עבור הנשמה, ושאר הבריות הולכים על גחונם וכפופים.

ועבור שהנשמה באה מלמעלה מכסא הכבוד, על כן הגוף שהיא שרויה בו יש בו דמיון של כל העולם, ועל כן נקרא האדם "עולם קטן". הנשמה היא דומה לבוראה, והגוף דומה לעולם התחתון והעליון.

ועתה שמע חכמה מפלאה. כמו שהאלהים עליון, ומושל על האדם ועל כל העולם למעלה ולמטה – כן האדם, כל עת שיעשה רצון בוראו. כי למשה עליו השלום, אמר הקדוש ברוך הוא במעשה העגל (דברים ט יד): "הרף ממני ואשמידם", ובמעשה קרח בלעה הארץ אותם ואת כל אשר להם על פיו (במדבר טז). ואלהיו זכור לטוב, נשבע שלא יהיה טל ומטר כי אם לפי דברו (מלכים א יז א), והוריד האש (מלכים א יח ושמ ב א), והרג נביאי הבעל (מלכים א יח ט), והחיה המת (מלכים א יז), וגזר על אלישע להיות פי שנים ברוחו (מלכים ב ב ב). וכן כל הקדושים שהיו בארץ, היו מושלים למעלה ולמטה ברצון הקדוש ברוך הוא כשעושים רצונו. לכן תזהר שתקים תורתו חקותיו ומצוותיו, כדי שתזכה לרב טוב הצפון.

וכמו שהאלהים יודע ומבין אחר וקדם – כן האדם שנתן לו האלהים חכמה. וכמו שמספיק האלהים ונותן להם לכל בשר – כן האדם מכלכל בני ביתו, ומשרתו,

וּבְהִמָּתוֹ. וּכְמוֹ שֶׁהָאֱלֹהִים מְשַׁלֵּם גְּמוּל טוֹב וְרָע – כֵּן הָאָדָם. וּכְמוֹ שֶׁהָאֱלֹהִים עוֹשֶׂה בְּנֵין הָעוֹלָם, וּמוֹסְדוֹת הָאָרֶץ, וְנִטְיַת הָרָקִיעַ, וּמִקְנֵה יָמִים – כֵּן גַּם הָאָדָם עוֹשֶׂה לְבָנוֹת, וְלִיסָד, וְלִקְרוֹת, וְלִהְיוֹת, וְלִהְיוֹרֵעַ, וְלִהְיוֹצֵמִית, וְלִנְטֹעַ, וְלַעֲשׂוֹת כָּל דָּבָר; אֵף בִּיגִיעָה וּתְלָאָה, וְהַכֵּל בְּרִצּוֹן הַבוֹרָא.

וּכְמוֹ שֶׁאֵין כָּל בְּרִיָּה יְכוּלָה לִרְאוֹת אֶת הָאֱלֹהִים – כֵּךְ אֵין יְכָלֶת לְשׁוֹם בְּרִיָּה לִרְאוֹת אֶת הַנִּשְׁמָה. וּכְמוֹ שֶׁהָאֱלֹהִים יוֹדֵעַ עֲתִידוֹת – כֵּן גַּם הָאָדָם, בְּעֵת אֲשֶׁר יֵנוּחַ רוּחוֹ וְגוֹפוֹ מִלַּעֲסֵק בַּעֲמַל צָרְכָיו, וְיֵנוּחַ וַיִּשְׁקֹט רוּחַ הַחַיִּים מִלְּהִתְעַסֵּק בְּצָרְכֵי הַגּוּף, אֵז יִרְאֶה בְּחִלּוּמוֹתָיו עֲתִידוֹת, וְיִרְאֶה רוּחוֹת הַמֵּתִים, וּמִקְוֵמוֹת שֶׁלֹּא רָאָה, וּבְנֵי אָדָם שֶׁלֹּא רָאָה, וְדְבָרִים וְתִמּוֹנוֹת גְּדוּלוֹת, מֶה שֶׁהוּא אֵינוֹ יְכוּל לִרְאוֹת כְּשֶׁהוּא עוֹר. וּכְמוֹ שֶׁאֵין בְּרִיָּה בַּעֲוֹלָם שֶׁיּוֹדֵעַת סִתְרֵי הָאֱלֹהִים – כֵּן אֵין בְּרִיָּה בְּבִנֵי אָדָם שֶׁיּוֹדֵעַת סִתְרֵי מַחֲשָׁבוֹת לֵב הָאָדָם, כִּי אִם הָאֱלֹהִים לְבָדּוֹ, כַּכְּתוּב (תהלים צד יא): "יְיָ יֹדֵעַ מַחֲשָׁבוֹת אָדָם". וּבְרַב דְּבָרִים יִדְמָה הָאָדָם מַעֲט מַזְעַר לֵאלֹהִים, לְפִי מַעֲט הַכֹּחַ וְקֶצֶר הַחַיִּים שֶׁנֶּתַן לוֹ הָאֱלֹהִים.

וְהוֹסִיף הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לְאָדָם יִצְרָה הָרַע לְטוֹכָתוֹ וּלְרַעְתּוֹ: כְּדִי לְבַחֲנוֹ וּלְנִסּוֹתוֹ בֵּין טוֹב וּבֵין רָע, וּכְדִי לְהִתְנַאֲוֹת, לְבָנוֹת וּלְנִטֹעַ, וְלִהְיוֹת וּלְעַקֵּר נְטוּעַ, וְלִהְיוֹת וּלְיִסָּר, לְצַבֵּר הוֹן, לְהִלָּחֵם, לְמַשֵּׁל, וּלְשַׁלֵּל, וּלְקַצֹּץ עַד מָאֵד. וְאִם לֹא הָיָה הַיִּצְרָה הָרַע, בְּשָׁבִיל אֵימַת הַמּוֹת לֹא הָיָה עוֹסֵק בְּפִרְיָה וּרְבִיָּה, וְלֹא הָיָה בּוֹנֶה בְּנֵין, וְלֹא הָיָה מִתְאַוֶּה לְקִנּוּת מְקַנָּה וְקִנְיָן, וְלֹא הָיָה נוֹטֵעַ, וְלֹא הָיָה זוֹרֵעַ, כִּי הָיָה אוֹמֵר בְּלִבּוֹ: "מֵאַחֵר שֶׁנִּגְזְרָה גְּזֵרַת הַמּוֹת, מֶה לִי לַעֲמֹל לְאַחֵר?" וְהָיָה כָּל הָעוֹלָם נֹאכָד וְנִהְרָס. וְהַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לֹא בָרָא הָעוֹלָם מִיָּמִי בְּרֵאשִׁית כִּי אִם לְהַכְנוֹת וּלְהִתְנַהֵג בְּרַחֲמָיו הַרְבִּים עַל יְדֵי בְנֵי אָדָם. וְאִם יִתְגַּבֵּר בִּיצְרוֹ הַטּוֹב לְכַבֵּשׁ אֶת יִצְרָה הָרַע שֶׁלֹּא יִחַטֵּא לְפָנָיו וַיִּצְרוֹ, כִּי יִשְׁתַּמֵּשׁ בִּיצְרוֹ הָרַע לַעֲשׂוֹת הַכֵּל בִּירְאֵת הַשֵּׁם בְּרוּךְ הוּא, בְּלֹא עוֹוֹן וּפְשַׁע – זֶה הֵיא טוֹכָתוֹ, אֲשֶׁרְיוֹ וְאֲשֶׁרֵי יוֹלְדָתוֹ.

וּכְמוֹ שֶׁהָאָדָם דּוֹמֶה מַעֲט מַזְעַר לְאֱלֹהִים, כֵּן בְּנֵין גּוֹפוֹ דּוֹמֶה לְכָל הָעוֹלָם: עֲשֶׂה לוֹ גְּלִגְלַת הָרֹאשׁ – כְּמוֹ רָקִיעַ הַשָּׁמַיִם שֶׁעַל הָרָקִיעַ הַזֶּה. עֲשֶׂה לוֹ תִקְרָה הָעֲלִיוֹנָה שֶׁל פֶּה, וְנִטְעוּת בֶּה שְׁנַיִם וְהַמְלָתְעוּת – כְּדִמּוֹת הָרָקִיעַ הַזֶּה שֶׁעָלִינוּ. וּכְמוֹ שֶׁמְבַדִּיל הָרָקִיעַ הַזֶּה שֶׁעָלִינוּ בֵּין מַיִם הָעֲלִיוֹנִים לַמַּיִם הַתַּחְתּוֹנִים – כֵּן גַּם הַתִּקְרָה הָעֲלִיוֹנָה שֶׁל פֶּה מְבַדִּילָה בֵּין הַלְחָה שֶׁל הֶפֶה וּבֵין הַלְחָה שֶׁבְּרֹאשׁ וּבֵין לְחָה שֶׁבְּקֶרֶם הָעֲלִיוֹן. וּכְמוֹ שֶׁהָאֱלֹהִים שֶׁכֵּן שְׁכִינָתוֹ הַקְדוֹשׁהּ בְּשָׁמַיִם הָעֲלִיוֹנִים שֶׁקָּרָה עַל הַמַּיִם,

כדכתיב (תהלים קד ג): "המקרה במים עליותיו" – כן שכן את רוח נשמת חיים, והדעת והבינה, בקרום המוח של הראש, הנקדם על המוח ועל הלחה. וראה והבן האמת, כי אם יקרע קרום המוח או ינקב – מיד ימות האדם, על אשר בו שוכן רוח חיים.

וכמו ששכן האל יתברך שכינתו הקדושה במערב – כן שכן את המוח אחורי הראש על האזנים, ושכן את רוח חיים על המוח. וכמו שמתקנים כל העולם ומתנהג בכת אל אחד – כך מתנהג כל הגוף בכת רוח חיים אחד שנתן לו האל יתברך, ומתקנים בו להיות בריא ומקנים עד בוא קצו. ואם יתערב בגופו מאומה רוח רעה אחרת – לא יתקנים להיות כבתחלה.

וכמו שנתן ברקיע השמים שני מאורות וחמישה כוכבים – כן ברא בראש האדם שבעה שמשים: שתי עינים, ושתי אזנים, ושני נחירים, והפה. העין הימנית דומה לחמה, והשמאלית דומה לנגה. האף הימנית דומה לכוכב, והשמאלית דומה למאדים. הפה, והלשון, והשפתיים – דומים לצדק, וללבנה, ולשבתאי.

וכמו שנעשה אור בין רקיע ובין הארץ – כן נעשה בגוף האדם והחזה והגויה. וכמו שהשיב הרוח באור בחללו של עולם – כן תצא נשמת רוח חיים מן הריאה שבחזה ובגויה, הוא חללו של גוף. וכמו שרקע הארץ על המים – כן קרם ומתח קרום הבשר שעל הכבד, ועל הבטן, והמעיים, ועל הטחול – הוא הבשר שבין הריאה ובין הכבד והטחול והמעיים והבטן.

וכמו שעשה האל יתברך עופות ודגים, וחיות ובהמות, תמימים ורחמנים מלעשק זה לזה, ויש שהם אכזריים וטורפים וכולעים זה לזה – כן עשה גם בני אדם: הטובים נדמו לעופות ולבהמות הטובים, שנאמר (שיר השירים ה ב): "יונתי תמתי"; ונאמר (יחזקאל לד לא): "ואתן צאני, צאן מרעיתי". ובני אדם הרעים נדמו לחיות רעות: לאריה, דכתיב (תהלים יז יב): "דמינו כאריה יכסוף לטרוף". ויש דומים לדבים וזאבים, שנאמר (צפניה ג ג): "שפטיה זאבי ערב".

בעולם יש אילנות ועשבים ופרות טובים ורעים. יש שיש להם ריח טוב ופרות טובים לתחיה ולרפואה, ויש עשבים ושרשים ופירות להמית, כעשבי סמי המות, וקקוז ודרדר. הטובים נדמו לטובים, כדכתיב (שיר השירים ב ב-ג): "כשושנה בין החוחים... כתפוח בעצי היער". והרעים נדמו לרעים, כדכתיב (שמואל ב כג ו): "ובליעל – קקוז מנד בלהם".

וּכְמוֹ שֶׁעָשָׂה מִתַּחַת לָאָרֶץ תְּהוֹמוֹת וְטִיט וְרֶפֶשׁ – כֵּן עָשָׂה בְּאָדָם הַקָּרֵב הָעֲלִיּוֹן וְהַמְּעִים, שֶׁמִּקְבָּלִים הַמֵּאֲכָל וְהַמִּשְׁתָּה. וְכְמוֹ שֶׁשׁוֹרְצִים מִן הָרֶפֶשׁ וּמִן הַטִּיט שְׂרָצִים וּרְמָשִׁים לְמִינֵיהֶם – כֵּן נִשְׂרָצִים בְּמַעֵי הָאָדָם מִרֶפֶשׁ הַשְּׂמָרִים שֶׁל מֵאֲכָל וּמִשְׁתָּה שְׂרָצִים וּרְמָשִׁים תּוֹלְעִים, אֲרָכִים וְקִצְרִים, גְּדוֹלִים וְקֹטָנִים.

וְכְמוֹ שֶׁעָשָׂה מְקֹנָה מִים בְּעוֹלָם – כֵּן עָשָׂה מְקֹנָה מִי רִגְלִים, הוּא הַנִּבֵּל, הִיא הַשְּׁלֹחַפִּית. וְכְמוֹ שֶׁעָשָׂה אֲדוֹנֵי הָאָרֶץ לְמִטָּה מְמֹנָה – כֵּן עָשָׂה יְסוֹד כָּל בְּנֵין הַגּוֹף אֶת עֲצָמוֹת הָעֶצֶה מִזֶּה וּמִזֶּה וּשְׁתֵּי יָרְכִים. וְכְמוֹ שֶׁעָשָׂה אֲבָנִים מִפְּלֻמוֹת הַמִּשְׁקָעוֹת בַּתְּהוֹם, אֲשֶׁר מְבִינֵיהֶן הַמִּים יוֹצְאִים – כֵּן עָשָׂה שְׁתֵּי הַכְּלִיּוֹת לְצֵאת וּלְעֵבֶר מִבִּינֵיהֶן מִתּוֹךְ גִּידֵיהֶן מִי הַרְגָלִים, הוּא הַשֶּׁתֶּן, אֵל הַשְּׁלֹחַפִּית. וְגַם לְחִלּוֹחַ הַזֶּרַע עוֹבֵר וְיוֹצֵא מִבִּינֵיהֶן אֶת בִּיצֵי הָעֶרְוָה. וְכְמוֹ שֶׁהַתְּהוֹם קוֹרָא אֶל הַתְּהוֹם, כְּדֹכְתִּיב (תהלים מב ח): "תְּהוֹם אֶל תְּהוֹם קוֹרָא" – כֵּן קוֹרָא קָרֵב הָעֲלִיּוֹן, הוּא הָאֲצִטּוֹמְכָא, אֵל הַמְּעִיִּים לְהַקְבִּילָם שָׂאֵר הַמֵּאֲכָל וְהַמִּשְׁתָּה; וְהַמְּעִים קוֹרְאִים אֶל גִּידֵי הַכְּלִיּוֹת, שֶׁהֵם כְּצִנּוֹרִים לְהַקְבִּילָם הַמִּים. מִי רִגְלִים הֵם הַמִּתְמַצִּים וְנִפְרָדִים מִן מֵאֲכָל הַמְּעִים לְלַכֵּת אֶל הַשְּׁלֹחַפִּית. וְצִנּוֹרֵי הַכְּלִיּוֹת קוֹרְאִים אֶל גִּיד הַשְּׁלֹחַפִּית לְהַקְבִּילָם הַמִּים הָהֵם, לְהוֹלִיכֵם לְהַקְוֹתָם בְּתוֹךְ הַשְּׁלֹחַפִּית, שֶׁהוּא דוֹמָה לְתַחְתּוֹן, שֶׁהוּא תַּחְתּוֹן לְכָל הַתְּהוֹמוֹת. וְעוֹד אוֹתוֹ מְעִי קוֹרָא אֶל מְעִי אֲצִטּוֹמְכָא, לְקַבֵּל אֶת הַצּוֹאָה וְהַגָּלָל.

וְכְמוֹ שֶׁעָשָׂה הָאֱלֹהִים נְהִירוֹת לְהַשְׁקוֹת הָעוֹלָם – כֵּן עָשָׂה בְּגוֹף הָאָדָם וְרִידִים, הֵם גִּידֵי הָדָם הַמוֹשְׁכִים אֶת הָדָם לְהַשְׁקוֹת אֶת כָּל הַגּוֹף. וְכְמוֹ שֶׁיֵּשׁ בְּעוֹלָם מִים צְלוּלִים וְעִכּוּרִים, מְתוּקִים וּמְלוּחִים וּמָרִים – כֵּךְ בְּאָדָם: מְעִינֵי יוֹצְאִים מִים מְלוּחִים, מִנְחִירָיו יוֹצְאִים מִים קָרִים, וּמִגְרוֹנוֹ מִים חֲמִים, וּמִפִּיו מִים מְתוּקִים, וּמֵאֲזָנוֹ מִים מָרִים, וּמִי הַשֶּׁתֶּן הֵם מָרִים וְסָרוּחִים.

בְּעוֹלָם יֵשׁ רוּחוֹת קָרִים וְחֲמִים, כֵּן בְּאָדָם: כְּשֶׁפּוֹתַח פִּיו וְנוֹפֵחַ – אֵז הָרוּחַ חָם, וְכְשֶׁסּוֹגֵר פִּיו וְנוֹפֵחַ – אֵז הָרוּחַ קָר. רַעֲמִים בְּעוֹלָם – קוֹל בְּאָדָם, בְּרָקִים בְּעוֹלָם – בְּאָדָם פִּנְיֵי מְאִירִים כְּבָרֵק. מִזְלוֹת בְּעוֹלָם, וְהַחֲוִזִּים בְּכּוֹכָבִים יוֹדְעִים מֵהֶם עֲתִידוֹת – כֵּךְ יֵשׁ אוֹתוֹת בְּאָדָם: כְּשֶׁיֵּשׁ חֲכוּךְ לְאָדָם בְּלֹא שְׁחִין וּבְלֹא כִּנָּה וּבְלֹא פֶרַעוֹשׁ, בְּזֶה יוֹדְעִים הַבְּקִיאִים בַּחֲכָמָה הַזֹּאת עֲתִידוֹת; וְכֵן בְּשִׁרְטוּטֵי יַד הָאָדָם וּבַתְּאֵר פִּנְיֵי יוֹדְעִים עֲתִידוֹת. וְהַחֲכָמָה הַזֹּאת הִיטָּה בְּיַד הַחֲכָמִים הַקְּדָמוֹנִים, אֲבָל מִן הָאֲחֵרוֹנִים נִשְׁתַּכַּחָה. וְכֵן יְכוּלִים הַחֲכָמִים לִידַע עֲתִידוֹת מִן הָאֵילָנוֹת וְהָעֲשָׂבִים, וְזֶהוּ מֵה שֶׁאָמְרוּ עַל רֶכֶן יוֹחָנָן בֶּן זַכָּאִי, שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ שִׁיחַת דְּקָלִים (סוכה כח א), פְּרוּשׁ: הָיָה בְּקִי

לראות בתנועת הדקלים, ומזה היה יודע עתידות.

וכאשר יוצאים מצד דרום, והוא צד ימין של העולם, החום וטללי ברכה וגשמי ברכה – כן יצא מצד ימינו של אדם החם מן המריה התלויה בכבד, וכן יוצא לחלוח הדם מן הכבד שבצד ימינו של אדם. וכמו שיוצאת הרעה לעולם מצד צפון העולם – כן יצא הקר מצד השמאל של אדם, מן הטחול ומן המרה השחורה השוכנת בטחול בתוכו. וכמו שיוצאה הרעה לעולם מצפון – כן יצא כל חלי רע וקשה מן המריה השחורה השוכנת בטחול בצד שמאל. וכמו שבצד צפון של עולם מדור כל המזיקים, והזיקים, והזנועות, והרוחות, והברקים, והרעמים מצויים – כך הוא מקור מריה השחורה בטחול בצד שמאל, שממנה תולדות כל חלי רע וקשה, כמו השחפת, והקדחת הרביעית, וכל מיני שגעון, והפחד, והרעד של אברים. וכמו שעולים הנשיאים, שהם כעשן, מן הארץ, ומעלים המים מן התהומות אל אור הרקיע להמטיר על הארץ – כן עולה עשן מקרב העליון ומעלה לחלוח אל הפה ואל הראש; ומן אותו הלחלוח העולה מן הקרב – יזלו הדמעות, וריר הנחירים, ורק הפה.

וכמו שבבא בעולם ההרים – כן ברא בגוף האדם שכמי הכתפים, וקשרי הזרועות, והארכבות על ברכים, וקשרי הקרסולים, ושאר הקשרים של כל האברים. וכמו שבבא בעולם אבנים וצורים חזקים וקשים – כן ברא באדם השניים והמלתעות, שהם קשים מברזל ומכל עצם. וכמו שבבא בעולם אילנות קשים ורכים – כן ברא באדם עצמות קשים ורכים. וכמו שבבא בעולם ארץ עבה וקשה, וארץ לחה ורכה – כן ברא באדם הבשר כנגד הארץ הרכה, והעור כנגד הארץ הקשה. וכמו שהאילנות והעשבים יש שעושים פרי ורע, ויש שאינם עושים פרי וזרע – כך יש בני אדם המולידים ויש שאינם מולידים. וכמו שמצמיח עשבים מן הארץ – כך מצמיח האדם שער הראש והזקן. וכמו ששורצים חיות ורמשים ביער ובארץ – כך שורצים בראשו של אדם ובשערו.

וכמו שבבא האלהים בעולם התלי, ונטהו ברקיע ממזרח ועד מערב מקצה אל קצה, והכוכבים והמזלות וכל דבר שבבעולם אדוקים בו – כך ברא בגוף האדם את המח הלבן אשר בתוך חלית השדרה, והוא נטוי מקצה מח הראש ועד עצם העצה, ושנים עשר הנתחים והצלעים וכל אברי הגוף אדוקים בו מפה ומפה. וכמו שיש בשנה שס"ה ימים – כך יש באדם שס"ה גידים.

סוף דבר: מעשה בראשית ומעשה מרכבה – הכל רמוז באדם מעט מזער. והיודע

סוד הדבר יבין נפלאות השם יתעלה. על כן נקרא האדם "עולם קטן".

ועבור אשר גוף האדם הוא מציר דגמת העולם העליון והעולם התחתון, לכן נתנה בו הנפש שהיא דומה מעט מזער [לבוראה].

ועל כן אמר דוד (תהלים קג): "בִּרְכֵי נַפְשִׁי אֶת יי". ולמה אמר לנפש לברך?

אמר דוד (ויקרא רבה ד ח): נפש זו ממלאה כל הגוף ומבילה את הגוף, ואינה אוכלת, וסובלת את הגוף. והיא יחידה בגוף, והיא טהורה, ורואה ואינה נראית, ואינה ישנה.

כך הקדוש ברוך הוא ממלא את עולמו ומבילה את הכל, שנאמר (תהלים קב כז): "הִמָּה יֵאבְדוּ, וְאַתָּה תַעֲמֹד". והקדוש ברוך הוא אין לפניו שינה, שנאמר (תהלים קכא ד): "הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן". והוא יחיד וטהור. והוא רואה את הכל, ואין דבר אחר רואהו. לכן תבוא הנפש שיש בה כל המדות הללו, ותשבח לקדוש ברוך הוא שיש בו כל המדות הללו.

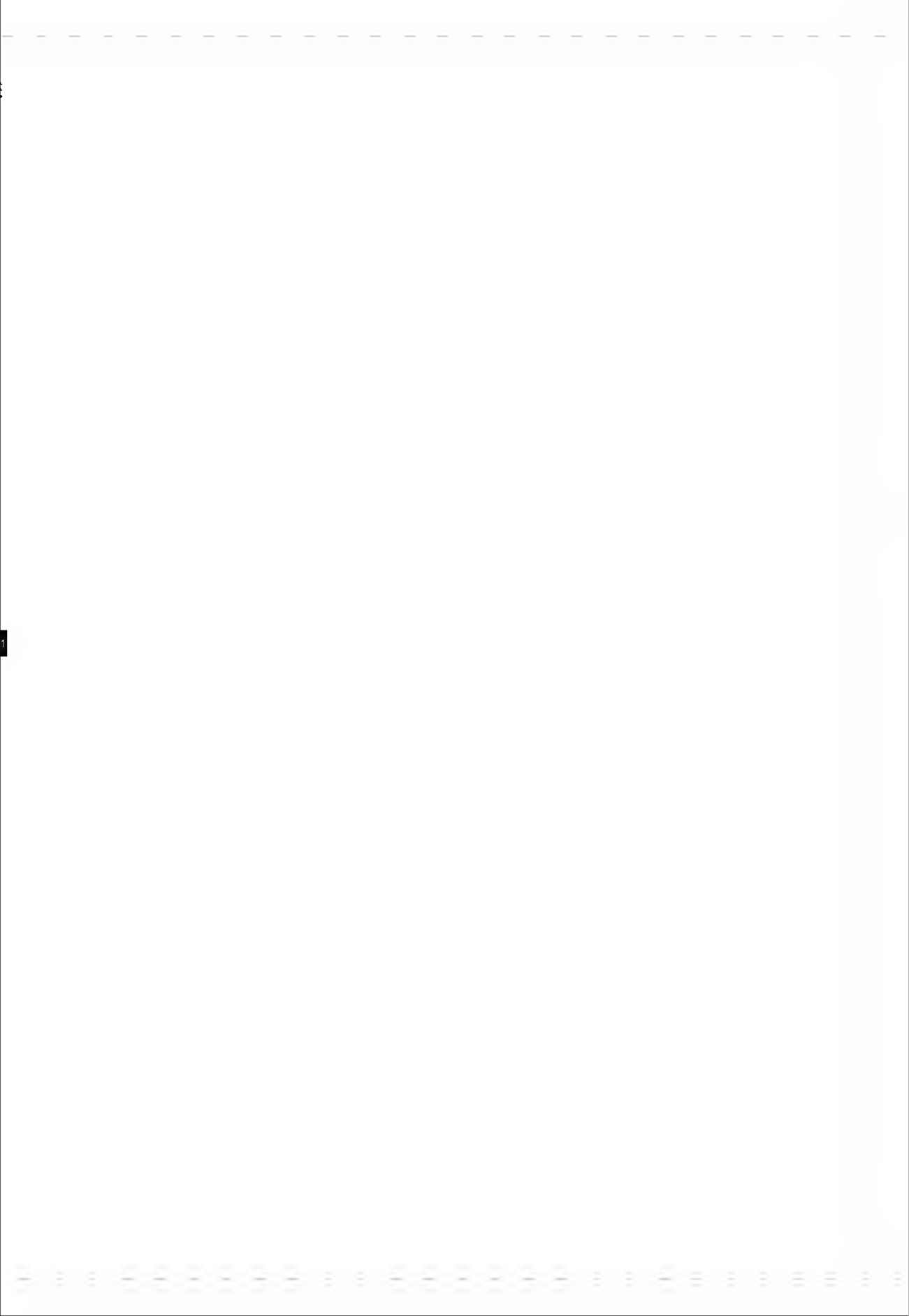
הנפש יושבת וחושבת מי בראה, ואז היא לובשת עונה ויראת השם. לכן צריך האדם לראות את עצמו ולהבין ענינו: מאין שרשו וגזעו, ואיך נוצר מטנוף זרע, ואחר כך חתיכת בשר, ונופח בו רוח עליונים, ומרקם בעצמות וגידים, דם ומח, ולבוש עור ובשר. ונוצר בקלסתר פנים וקומת אפים. ואיך נקובים נחיריו לפנים ולגרונן להנששים ולהריח, ואזניו לשמע וחרירי עיניו לראות. ובתוך העין יש בו כמה צבעים, וריסי עיניו, ופה וגרון, וחד ולשון, ושפתים לפתח ולסגור, והמלתעות והלחיים, ואצילי ידים ורגלים, וחלל הגוף, ואצבעות וקשריהן וצפרניהן. ויבין איך כל אחד משנה מחברו, ואיך היה אסור תשעה חודשים בבטן אמו, ויצא ערום עור חרש וחגר.

כל אלה יחשב ויאמר בלבו: מי פתח פיה, עיניו ואזניו? ומי עשה לה כל תקוני גופה? ובימי בחורותיה מי השחיר שערותיה, ואם היו רוחצים השער בכל נתר ובורית שהיה בעולם לא היה מועיל ללבן שער אחד, ובימי זקנותה הוא מתלבן מאליו? כאלה וכאלה תחשב תמיד, ותהיה ענו ושפל רוח וירא שמים.

"סוף דבר הכל נשמע, את האלהים ירא ואת מצותיו שמור, כי זה כל האדם" (קהלת

יב יג).

תם ונשלם, שבח לאל בורא עולם.

מסילת ישרים

תוכן עניינים מסילת ישרים

פרק יד'	הקדמת הרב המחבר זצ"ל.....357
409.....בחלקי הפרישות	פרק א'
פרק טו'	בביאור כלל חובת האדם
410.....בדרכי קניית הפרישות	בעולמו.....361
פרק טז'	פרק ב'
411.....בביאור מידת הטהרה	בביאור מדת הזהירות.....364
פרק יז'	פרק ג'
414.....בדרכי קניית הטהרה	בביאור חלקי הזהירות.....366
פרק יח'	פרק ד'
415.....בביאור מידת החסידות	בדרך קניית הזהירות.....368
פרק יט'	פרק ה'
417.....בביאור חלקי החסידות	בביאור מפסידי הזהירות וההרחקה
פרק כ'	מהם.....373
430.....במשקל החסידות	פרק ו'
פרק כא'	בביאור מידת הזריזות.....377
432.....בדרכי קניית החסידות	פרק ז'
פרק כב'	בביאור חלקי הזריזות.....379
434.....בביאור מידת הענווה	פרק ח'
פרק כג'	בדרך קניית הזריזות.....381
בדרכי קניית הענווה וההרחקה	פרק ט'
439.....ממפסידיה	בביאור מפסידי הזריזות וההרחקה
פרק כד'	מהם.....382
442.....בביאור יראת החטא	פרק י'
פרק כה'	בביאור מידת הנקיות.....385
445.....בדרך קניית היראה	פרק יא'
פרק כו'	בפרטי מידת הנקיות.....386
בביאור מידת הקדושה ודרך	פרק יב'
446.....קנייתה	בדרכי קניית הנקיות.....404
450.....חתימה	פרק יג'
	בביאור מידת הפרישות.....405

מסלת ישרים

הקדמת הרב המחבר

אמר המחבר, החבור הזה לא חברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפרסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברב דברי אלא דברים שרב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל, אלא שכפי רב פרסומם ופגגוד מה שאמתתם גלויה לכל, כך ההעלם מהם מצוי מאד והשכחה רבה. על כן אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת, כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חדושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט. אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה, כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע, וישים אל לבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה.

ותראה אם תתבונן בהיה ברב העולם, כי רב אנשי השכל המהיר והפקחים החריפים ישימו רב התבוננם והסתכלותם בדקות החכמות ועמק העיונים, איש איש כפי נטית שכלו וחשקו הטבעי. כי יש שיטרחו מאד במחקר הבריאה והטבע, ואחרים יתנו כל עיונם לתכונה ולנהגות, ואחרים למלאכות, ואחרים יכנסו יותר אל הקדש, דהינו למוד התורה הקדושה, מהם בפלפולי ההלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי הדינים. אך מעטים יהיו מן המין הזה, אשר יקבעו עיון ולמוד על עניני שלמות העבודה, על האהבה, על היראה, על הדבקות ועל כל שאר חלקי החסידות.

ולא מפני שאין דברים אלה עקרים אצלם, כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העקר הגדול, ושלא ידמה חכם שיהיה חכם באמת שלא יתבררו אצלו כל הדברים האלה. אך מה שלא ירבו לעין עליו הוא מפני רב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם, שלא יראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רב. ולא ישאר למוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה המין, כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גם, שאלה תראה אותם שוקדים על כל זה ולא יזוזו ממנו, עד שלפי המנהג הנהוג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, לא תוכל למנע מלחשד אותו לגס השכל.

ואולם תולדות המנהג הזה רעות מאד לחכמים ולבלתי חכמים, כי גורם שמאלה

ומאלה יחסר החסידות האמתי ויהיה יקר מאד למצא אותו בעולם, כי יחסר מן החכמים למעוט עיונם בו. ויחסר מן הבלתי חכמים למעוט השגתם אותו, עד שידמו רב בני האדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה, וודויים ארפים מאד, צומות קשים, וטבילות קרח ושלג, כלם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה, והחסידות האמתי הנרצה והנחמד רחוק מציור שכלנו, כי זה דבר פשוט, - "מלתא דלא רמאי עליה דאיניש, לאו אדעתיה" (בבא בתרא לט.). ואף על פי שפכר קבועים בלב כל האדם הישר התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסק בהם - יראה פרטיו ולא יכירם, יעבר עליהם ולא ירגיש בהם.

ראה, כי אין דברי החסידות ועניני היראה והאהבה וטהרת הלב דברים מטבעים באדם, עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בני האדם בעצמם כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות, כשנה והיקיצה, הרעב והשבע וכל שאר התנועות החקוקות בטבענו, אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם ולא יבצרו גם כן מפסידים להם שיחזיקום מן האדם ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. אם כן אפוא, איך לא יצטרף להוציא זמן על העיון הזה לדעת אמתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיים? מאין תבוא החכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה?

וכיון שפכר התאמת אצל כל חכם צריך תמימות העבודה וחובת טהרה ונקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתעבת, "כי כל לבבות דורש ה' וכל יצר מחשבות הוא מבין" (דברי הימים א, כח, ט) מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן העיון הזה, והנחנו דבר שהוא כל כך מטל עלינו, שהוא עקר מה ה' אלהינו שואל מעמנו. היתכן שייגע ויעמל שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בהם, בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו, ומה שחייבים אנו לבוראנו חובה רבה, נעזבהו להרגל ונניחיהו למצות אנשים מלמדה? אם לא נסתכלנו ולא עיננו מה היא היראה האמתית, ומה ענפיה, איך נקנה אותה, ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מלבנו? הלא תשכח ותלך אף על פי שידענו חובתה! האהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבע אותה בלבבנו בכח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה - איך נמצאה בנו? מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותינו עמו יתברך ועם תורתו, אם לא נשעה אל גדלתו ואל רוממותו אשר יוליד בלבנו הדבקות הזה? איך תטהר מחשבתנו אם לא נשתדל לנקותה מן המומין שמטיל בה הטבע הגופני? והמדות כלם הצריכות כל כך תקון

והישרה, מי יישרם ומי יתקנם, אם לא נשים לב עליהם ולא נדקדק בדבר דקדוק גדול? הלא אם עינו על הדבר עיון אמתי, היינו מוצאים אותו על אמתו ומיטיבים לעצמנו ומלמדים אותו לאחרים ומיטיבים להם גם כן!

הוא מה שאמר שלמה (משלי ב, ד-ה), "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת ה'". אינו אומר, אז תבין פילוסופיה, אז תבין תכונה, אז תבין רפואה, אז תבין דינים, אז תבין הלכות, אלא, "אז תבין יראת ה'". הרי לה, שלהבין היראה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. הרי אפוא במה שמלמד לנו מאבותינו ובמה שמפרסם אצל כל בן דעת דרך כלל. או, הנמצא זמן לכל שאר חלקי העיון ולעיון הזה לא יהיה זמן, למה לא יקבע אדם לעצמו עתים לפחות להסתכלות הזה, אם מכרח הוא בשארית זמנו לפנות אל עיונים או אל עסקים אחרים?

והנה הכתוב אומר (איוב כח, כח) "הן יראת ה' היא חכמה", ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (שבת לא:): "הן" - אחת. הרי שהיראה היא חכמה, והיא לבדה חכמה, ונדאי שאין נקרא "חכמה" מה שאין בו עיון. אף האמת היא, כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלה לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת, כל שכן לקנות אותם ולהשיגם, ומי שיתבונן בם, יראה שאין החסידות תלוי באותם הדברים שיחשבו המתחסדים הטפשים, אלא בדברי שלמות אמתי וחכמה רבה.

הוא מה שמשנה רבנו עליו השלום מלמדנו באמרו, (דברים י, יב-יג) "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שאל מעמך נכי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו ולא הבה אתו ולעבד את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך לשמר את מצות ה' ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך". כאן כלל כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשם יתברך והם, היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב, ושמירת כל המצות.

היראה - היא יראת רוממותו יתברך, שיירא מלפניו כמי שיירא מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדלתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע, כל שכן בדברו לפניו בתפלה או בעסקו בתורתו.

ההליכה בדרכיו - כולל כל ענין ישר המדות ותקונם, והוא מה שבארו זכרונם לברכה (שבת קלג:), "מה הוא חנון ורחום אף אתה רחום" וכו'. וכלל כל זה, שינהג האדם כל מדותיו וכל מיני פעולותיו על פי הישר והמוסר. וכללו חכמינו זכרונם לברכה (אבות ב, א), "כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם", דהיינו, כל

ההולך אל תכלית ההטבה האמתית, דהינו, שתולדתה חזוק התורה ותקון אמות המדינות.

האהבה - שיהיה נקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שלבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, ויצטער אם חסר זה מצדו או מאחרים, ויקנא על זה וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה.

שלמות הלב הוא - שתהיה העבודה לפניו יתברך בטהר הכונה, דהינו, לתכלית עבודתו בלבד ולא לשום פניה אחרת, ונכלל בזה, שיהיה לבו שלם בעבודה ולא בפוסס על שתי הסעפים, או כעושה מצות אנשים מלמדה, אלא שיהיה כל לבו נתון לזה.

שמירת כל המצות - כמשמעו, דהינו, שמירת כל המצות כלן בכל דקדוקיהן ויתנאיהן.

והנה כל אלה כללים צריכים פרוש גדול. ומצאתי לחכמינו זכרונם לברכה, שכללו החלקים האלה בסדר וחלוק אחר יותר פרטי ומסדר לפי ההדרגה המצטרפת בהם לקנות אותם על נכון. והוא מה שאמרו בברייתא הובאה במקומות שונים בש"ס, ואחד מהם בפרק לפני אידיהן (עבודה זרה כ:), זה לשונם: "מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדשה, קדשה מביאה לידי רוח הקדש, רוח הקדש מביאה לידי תחית המתים". והנה על פי הברייתא הזאת הסכמתי לחבר חבורי זה, ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם ואבאר בכל אחד מהם עניניו וחלקיו או פרטיו, הדרך לקנות אותו ומה הם מפסידיו והדרך להשמר מהם, כי אקרא בו אני וכל מי שימצא בו נחת, למען נלמד ליראה את ה' אלקינו, ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו. ואשר חמירות הטבע משתדל להסיר מלבנו - הקריאה וההסתכלות יעלה על זכרוננו ויעירנו אל המצוה עלינו. וה' יהיה בכסלנו וישמר רגלינו מלכוד, ותתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלהיו (תהלים פו, יא), "הורני ה' דרכך, אהלך באמתך, יחד לבבי ליראה שמך". אמן בן יהי רצון.

פרק א

בבאור כלל חובת האדם בעולמו

יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו.

והנה, מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמתי והעדון הגדול מכל העדונים שיכולים להמצא. ומקום העדון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהקנה המצטרפת לדבר הזה, אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה הוא זה העולם. והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (אבות ד, טז), "העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא". והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות אשר צונו עליהן האל יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הושם האדם בזה העולם בתחלה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי האמצעים האלה. והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ערובין כב.), "היום לעשותם ומחר לקבל שכרם".

וכשתסתכל עוד בדבר תראה, כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו יתברך, והוא מה שהיה דוד המלך אומר (תהלים עג, כח), "ואני קרבת אלהים לי טוב" ואומר (שם כז, ד), "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי". כי רק זה הוא הטוב, וכל זולת זה שיחשבוהו בני האדם לטוב אינו אלא הכל ושוא נתעה. אמנם לכשיזכה האדם לטובה הזאת, ראוי שיעמל ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה, והינו, שישתדל לדבק בו יתברך בכח מעשים שתולדותם זה הענין, והם המצוות.

והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם הם התאוות החמריות, אשר אם ישפך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמתי: ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה. כי כל עניני העולם, בין לטוב בין למוטב, הנה הם נסיונות לאדם, העני מצד אחד והעשר מצד אחד, כענין שאמר שלמה (משלי ל, ט), "פן אשבע וכחשתי ואמרת מי

ה', ופן אנרש וגנבתי" וגו', השלוה מצד אחד והיסורין מצד אחד. עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדין, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לדבק בבוראו ויצא מן הפרוזדור הזה ויפנס בטרקלין לאור באור החיים, וכפי השעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל לדבק בו – כן ישיגהו וישמח בו.

ואם תעמיק עוד בענין תראה כי העולם נברא לשמוש האדם, אמנם הנה הוא עומד בשקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו, ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבד בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. כי הנה עלוי גדול הוא לבריות כלם בהיותם משמשי האדם השלם המקדש בקדשתו יתברך, והוא כעין מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה (חגיגה יב.) בענין האור שנגזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, זה לשונם, "וכיון שראה אור שנגזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים שמח, שנאמר, (משלי יג, ט), "אור צדיקים ישמח". ובענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו אמרו (חולין צא.), "אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כלן למקום אחד והיתה כל אחת אומרת, עלי יניח צדיק ראשו".

והנה על העקר הזה העירונו זכרונם לברכה במדרש קהלת (ד, יא), שאמרו זכרונם לברכה, "ראה את (כל) מעשי האלהים [כי מי יוכל לתקן את אשר עותו]" בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה נאים ומשפחים הן, וכל מה שבראתי – בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי".

כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא תכליתו. על כן תמצא מאמרי חכמינו זכרונם לברכה רבים כלם בסגנון אחד, מדמים העולם הזה למקום זמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. והוא מה שאמרו (אבות ב, טז), "העולם הזה דומה לפרוזדור, וכמו שפכתתי לעיל, "היום לעשותם ולא למחר לעשותם, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם", (ערובין כב.). "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת" (עבודה זרה ג.), "העולם הזה דומה ליבשה והעולם הבא לים" וכו' (קהלת רבה א, טו). וכאלה רבים על זה הדרך.

ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא

למצבו בעולם הזה, כי מה הם חיי האדם בעולם הזה? או מי הוא ששם ושל ממש בעולם הזה? "ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורת שמונים שנה, ורהבם עמל ואון" (תהלים צ, י). בכמה מיני צער וחלאים ומכאובים וטרדות, ואחר כל זאת - המות. אחד מני אלף לא ימצא שירכה העולם לו הנאות ושלום אמיתי, וגם הוא - אלו יגיע למאה שנה כבר עבר ובטל מן העולם.

ולא עוד, אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנפח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם, כל שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח בכל ענוגי זה העולם, והוא מה שלמדנו וזכרנום לברכה במדרש קהלת (י, י) וזו לשונם, "כל עמל האדם לפיהו וגם הנפש לא תמלא" (קהלת י, י) - "משל למה הדבר דומה, לעירוני שנשא בת מלך, אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך. כך הנפש אלו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה, למה? שהיא מן העליונים. וכן אמרו רבותינו וזכרנום לברכה (אבות ד, כב), "על כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד", כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא אדרבה מואסת בו, אם כן ודאי לא היה בורא הבורא יתברך בריאה לתכלית שהוא נגד חקק ונמאס ממנה. אלא בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא היא, ועל כן נתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבד ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו, שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו בעולם הזה, אלא אדרבה נאהב ונחמד ממנה. וזה פשוט.

והנה אחר שידענו זה נבין מיד חמור המצות אשר עלינו ויקר העבודה אשר בידינו. כי הנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתי אשר בלעדם לא ישג כלל. ואולם ידוע כי אין התכלית מגיע אלא מכח קבוצ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שמשו להגיעו, וכפי כח האמצעים ושימושם כן יהיה התכלית הנולד מהם, וכל הפרש קטן שימצא באמצעים תבחן תולדתו בברור ודאי בהגיע זמן התכלית הנולד מקבוצ כלם כמו שכתבתי, וזה ברור. מעתה ודאי הוא שהדקדוק שידקדק על ענין המצות והעבודה, מכרח שיהיה בתכלית הדקדוק, באשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרב יקרם, כי תולדתם נולדת בשלמות האמיתי והיקר הנצחי שאין יקר למעלה ממנו.

נמצינו למדים, כי עקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבד ולעמד בנסיון, והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה

לו נחת רוח וישוב דעת למען יוכל לפנות לבו אל העבודה הזאת המטלת עליו.

ואמנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך ושללא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה אם קטן ואם גדול אלא להתקרב אליו יתברך ולשבר כל המחצות המפסיקות בינו לבין קונו, הן הנה כל עניני החמירות והתלוי בהם, עד שימשך אחריו יתברך ממש כבדול אחר אבן השואבת, וכל מה שיוכל לחשב שהוא אמצעי לקרבה הזאת - ירדף אחריו ויאחז בו ולא ירפהו, ומה שיוכל לחשב שהוא מניעה לזה - יברח ממנו כבורח מן האש ובענין שנאמר (תהלים סג, ט), "דבקה נפשי אחריו כי תמכה ימינך", כיון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזו, דהינו להשיג את הקרבה הזאת במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה.

והנה אחר שידענו והתברר אצלנו אמתת הכלל הזה, יש לנו לחקור על פרטיו לפי מדרגותיהם, מתחלת הדבר ועד סופו, כמו שסדרם רבי פנחס בן יאיר במאמר שלו שבהבאנו כבר בהקדמתנו, והם, הזהירות, הזריזות, הנקיות, הפרישות, הטהרה, החסידות, הענוה, יראת החטא והקדשה. ועתה נבארם אחד אחד בסיעתא דשמיא.

פרק ב

בבאור מדת הזהירות

הנה ענין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובעניניו, כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא, לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון חס וחלילה, ולא ילך במהלך הרגלו כעור באפלה. והנה זה דבר שהשכל יחביהו ודאי, כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברח מאבדון נשמתו, איך יתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אין לה פחיתות והוללות רע מזה ודאי!

והעושה כן הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות אשר בטבעם לשמר את עצמם ועל כן יברחו וינסו מכל מה שיראה להם היותו מזיק להם. וההולך בעולמו בלי התבוננות - אם טובה דרכו או רעה, הנה הוא כסומא ההולך על שפת הנהר אשר סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו, כי אולם חסרון השמירה מפני העוררן הטבעי או מפני עוררן הרצוני, דהינו, סתימת העינים בבחירה וחפץ, אחד הוא.

והנה ירמיה הִזָּה מתאונן על רע בני דורו מפני היותם נגועים בנגע המדה הזאת, שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם בלי ששימו לב לראות מה הם, הלהעשות אם להעזוב? ואמר עליהם (ירמיה ח, ו), "אין איש נחם על רעתו לאמר [מה עשיתי], כלה שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה", והינו, שהיו רודפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים ונמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות אותה.

ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע וערמתו, להכביד עבודתו בתמידות על לבות בני האדם עד שלא ישאר להם רוח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כי יודע הוא שאלולי היו שמים לבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להנחם ממעשיהם והיתה החרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. והרי זה מעין עצת פרעה הרשע שאמר (שמות ה, ט), "תכבד העבדה על האנשים [ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר]", שהיה מתכונן שלא להניח להם רוח כלל לבל יתנו לב או שימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע לבם מכל התבוננות בכח התמדת העבודה הבלתי מפסקת. כן היא עצת היצר הרע ממש על בני האדם, כי איש מלחמה הוא ומלמד בערמימות, ואי אפשר לימלט ממנו אלא בחכמה רבה והשקפה גדולה.

הוא מה שהנביא צווח ואומר (חגי א, ה), "שימו לבבכם על דרכיכם". ושלמה אָמר בחכמתו (משלי ו, ד - ה), "אל תתן שנה לעיניך ותנומה לעפעפיך הנצל כצבי מיד [וכצפור מיד יקוש]".

וחכמינו זכרונם לברכה אמרו (מועד קטן ה,), "כל השם ארחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא". ופשוט הוא שאפלו אם יפקח האדם על עצמו, אין בכחו לנצל, אלולי הקדוש ברוך הוא עוזרו (קדושין ל,); כי היצר הרע תקיף מאד, וכמאמר הכתוב (תהלים לו, לב - לג), "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ה' לא יעזבנו [בידו]", אף אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו ונצול מן היצר הרע. אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו, כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? והוא כענין מה שאמרו זכרונם לברכה (ברכות לג,), "כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו". והוא מה שאמרו (אבות א, יד), "אם אין אני לי מי לי".

פרק ג

בבאור חלקי הזהירות

הנה הרוצה לפקח על עצמו, שתיים הנה ההשקפות הצריכות לו. האחת, שיתבונן מהו הטוב האמתי שיבחר בו האדם והרע האמתי שינוס ממנו, והשניה, על המעשים אשר הוא עושה לראות אם הם מפלל הטוב או מפלל הרע. וזה בשעת מעשה ושלל בשעת מעשה. בשעת מעשה, שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקל אותו במאזני זאת הידיעה, ושלל בשעת מעשה, שיעלה לפניו זכרון כלל מעשיו וישקל אותם כמו כן במאזני המשקל הזה לראות מה יש בם מהרע למען ידחה אותו ומה מן הטוב להתמיד בו להתחזק בו, ואם ימצא בהם מן הרע אז יתבונן ויחקר בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע ההוא ולטהר ממנו. ודבר זה הודיעונו חכמינו זכרונם לברכה באמרו (ערוכין יג:), "נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ועכשו שנברא - יפשפש במעשיו, ואפא דאמרי, ימשמש במעשיו". ותרצה ששני הלשונות הם שתי אזהרות טובות ומועילות מאד, כי הנה הפשפוש במעשים הוא לחקר על כלל המעשים ולהתבונן בו, הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצוות ה' וחקיו, כי כל אשר ימצא מאלה יבערם מן העולם, אך המשמוש הוא החקירה אפלו במעשים הטובים עצמם, לחקר ולראות היש בענינם איזה פניה אשר לא טובה, או איזה חלק רע שיצטרך להסירו ולבערו, והרי זה כמשמש בכגד - לבחון הטוב וחזק הוא, או חלש וכלוי, כן ימשמש במעשיו - לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה עד שישאר זך ונקי.

כלל הדבר, יהיה האדם מעין על מעשיו כלם ומפקח על כל דרכיו שלא להניח לעצמו הרגל רע ומדה רעה, כל שכן עברה ופשע. והנני רואה צרך לאדם, שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו, כסוחרים הגדולים אשר יפלוסו תמיד כל עסקיהם למען לא יתקלקלו, ויקבע עתים ושעות לזה, שלא יהיה משקלו עראי אלא בקביעות גדול, כי רב התולדה הוא. וחכמים זכרונם לברכה הורונו בפרוש צרך החשבון הזה, והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (בבא בתרא עח:), "על כן יאמרו המשלים באו חשבון", (במדבר כא, כז), "על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשב חשבוננו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עברה כנגד הפסדה" וכו'.

וזה כי העצה האמתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמתה אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו, כי מי שהוא עדין חבוש במאסר יצרו

אין עיניו רואות האמת הזאת, ואינו יכול להכירה, כי היצר מסמא את עיניו ממש והנה הוא כהולך בחשך שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם, והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (בבא מציעא פג:), "תשת חשך ויהי לילה" (תהלים קד, כ) - זה העולם הזה שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה למי שמעמיק להבין בו.

כי הנה חשך הלילה - שני מיני טעיות אפשר לו שיגרו לעין האדם, או יכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאלו הוא אדם ואדם כאלו הוא עמוד. כן חמירות וגשמיות העולם הזה הנה הוא חשך הלילה לעין השכל וגורם לו שתי טעיות. האחת, אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם ונמצאים הפתאים הולכים לכטח ונופלים ואובדים מבלי שהגיעם פחד תחלה, והוא מה שאמר הכתוב (משלי ד, יט), "דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו", ואומר (שם כב, ג), "ערום ראה רעה ונסתר ופתים עברו ונענשו", ואומר (שם יד, טו), "וכסיל מתעבר ובוטח", כי לבם בריא להם כאולם ונופלים טרם ידעו מהמכשול כלל. והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא, שמטעה ראיתם עד שרואים הרע כאלו הוא ממש טוב, והטוב כאלו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים, כי אין די שחסרה מהם ראית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם, אלא שנוראה להם למצא ראיות גדולות ונסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הפוזבות, וזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם ומביאתם אל באר שחת. והוא מה שאמר הכתוב (ישעיה ו, י), "השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן" וגו', וכל זה מפני היותם תחת החשך וכבושים המה תחת ממשלת יצרם.

אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, הם רואים האמת לאמתו ויכולים לזעזע שאר בני אדם עליו. הא, למה זה דומה? לגן המבוכה, הוא הגן הנטוע לצחוק הידוע אצל השרים, שהנטיעות עשויות כתלים כתלים, וביניהם שבילים רבים נבוכים ומערבים - כלם דומים זה לזה, והתכלית בם הוא להגיע אל האכסדרה אחת שבאמצעם, ואמנם השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל האכסדרה, ומהם משגים את האדם ומרחיקים אותו ממנה, ואמנם ההולך בין השבילים, הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמתי או בכוזב, כי כלם שווים ואין הפרש ביניהם לעין הרואה אותם, אם לא שידע הדרך בבקאות וטביעות עין שכבר נכנס בם והגיע אל התכלית, שהוא האכסדרה. והנה העומד כבר על

האכסדרה הוא רואה כל הדרך כלל לפניו ומבחין בין האמיתיים והכוזבים, והוא יכול להזהיר את ההולכים בם, לומר, "זה הדרך לכו בו!" והנה מי שירצה להאמין לו - יגיע למקום המיעד, ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו - ודאי שישאר אובר ולא יגיע אליו. כן הדרך הזה, מי שעדיין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים - לא יוכל להבחין ביניהם, אך המושלים ביצורם, שכבר הגיעו אל האכסדרה וכבר יצאו מן השבילים וראו כל הדרך להגיע לעיניהם בברור, הם יכולים ליעץ למי שירצה לשמע, ואליהם צריכים אנו להאמין. ואמנם מה היא העצה שהם נותנים לנו, "בואו חשבון" - "בואו ונחשב חשבוננו של עולם"! כי כבר הם נסו וראו וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה אשר הוא מבקש ולא זולת זה.

כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן, ובזמן קבוע לו בהתבודדו - מהו הדרך האמיתי לפי חק התורה שהאדם צריך לילך בו, ואחר כך יבוא להתבונן על מעשיו אם הם על הדרך הזה אם לא, כי על ידי זה ודאי שיהיה לו נקל לטהר מכל רע ולישר כל דרכיו, וכמו שהכתוב אומר (משלי ד, כו). "פֶּלֶס מַעְגֵּל רִגְלָךָ וְכָל דַּרְכֶּיךָ יִכְנוּ" ואומר (איכה ג, מ). "נִחַפְּשָׁה דַּרְכֵינוּ וְנַחֲקוּרָה וְנִשְׁוֹכָה עַד ה'".

פרק ד

בדרך קנית הזהירות

הנה מה שמביא את האדם [על דרך כלל] אל הזהירות, הוא למוד התורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחלת הברייתא (עבודה זרה כ:), "תורה מביאה לידי זהירות". אמנם על דרך פרט, המביא לזה, הוא ההתבוננות על חמר העבודה אשר חייב בה האדם, ועמק הדין עליה. ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקדש ומן הלמוד במאמרי החכמים זכרונם לברכה המעוררים על זה.

והנה יש בהתבוננות הזה הערות הערות בהדרגה, לשלמי הדעת ולפחותים מהם, ולכלל ההמון כלו. לשלמי הדעת - תהיה להם ההערה במה שיתבאר להם כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה. ושואין רע גדול מחסרון השלמות וההרחקה ממנו. כי הנה אחר שיתבאר זה אצלם, ויתבאר להם כמו כן היות האמצעים אליו, המעשים הטובים והמדות הטובות, ודאי הוא שלא יתראו מעולם להמעיט באלה האמצעים או להקל בהם, כי כבר נתבאר אצלם שאם

אֲמָצְעִים אֱלֹהִים יִמְעָטוּ לָהֶם, אוֹ אִם הָאֲמָצְעִים יִהְיוּ חֲלָשִׁים וְלֹא בְּכָל הַחֶזֶק הַמִּצְטָרֵךְ בָּהֶם, הִנֵּה לֹא יִשְׁגּוּ בָּהֶם שְׁלֵמוֹת אֲמָתִי אֲלֹא יִגְרַע מֵהֶם כָּפִי מִה שְׁגָרְעוּ הֵם בְּהַשְׁתַּדְּלוּתָם, וְנִמְצְאִים חֲסְרֵי הַשְׁלֵמוֹת, מִה שֶׁהוּא לָהֶם צָרָה גְדוֹלָה וְרָעָה רַבָּה. עַל כֵּן לֹא יִבְחָרוּ אֲלֹא לְהַרְבוֹת בָּהֶם וּלְהַחֲמִיר בְּכָל תְּנָאִיָּהֶם וְלֹא יִנּוּחוּ וְלֹא יִשְׁקֻטוּ מִדְּאָגָה מְדַבֵּר, פֶּן יִחְסֹר מֵהֶם מִה שִׁיגִיעַ אוֹתָם אֶל הַשְׁלֵמוֹת אֲשֶׁר הֵם חֲפָצִים. וְהוּא מִה שֶׁאָמַר שְׁלֵמָה הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשָּׁלוֹם (משלי כח, יד), "אֲשֶׁרִי אָדָם מִפְּחַד תָּמִיד", וּפָרְשׁוּ זְכֵרֹנָם לְבִרְכָּה (ברכות ס.), "הֵהוּא בְּדַבְרֵי תוֹרָה כְּתִיב".

וְהִנֵּה סוּף זֹאת הַמַּדְרָגָה הִיא הַנִּקְרָאת "יִרְאֵת חֹטָא", שֶׁהִיא מִן הַמִּשְׁבָּחוֹת שֶׁבַּמַּדְרָגוֹת וְהוּא שִׁיחִיָּה הָאָדָם יֵרָא תָּמִיד וְדוֹאג פֶּן יִמָּצֵא בִּידוֹ אֵיזָה שְׁמֵץ חֹטָא שִׁיעָכְבָּהוּ מִן הַשְׁלֵמוֹת אֲשֶׁר הוּא חַיִּב לְהַשְׁתַּדֵּל בְּעִבּוּרוֹ. וְעַל זֶה אָמְרוּ זְכֵרֹנָם לְבִרְכָּה (בבא בתרא עה.), עַל דֶּרֶךְ הַמָּשָׁל, "מִלְּמַד שֶׁכָּל אֶחָד נִכְוֶה מִחֻפְתּוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ". כִּי אֵין זֶה מִטַּעַם הַקִּנְיָאָה, אֲשֶׁר תִּפֹּל רַק בְּחֲסְרֵי הַדַּעַת, כְּמוֹ שֶׁאֶכְתֵּב עוֹד בְּסִיעֶתָא דְּשִׁמְיָא, אֲלֹא מִפְּנֵי רְאוּתוֹ עֲצָמוֹ חֲסֹר מִן הַשְׁלֵמוֹת מַדְרָגָה שֶׁהִיָּה יָכוֹל לְהַשִּׁיגָה כְּמוֹ שֶׁהַשִּׁיגָה חֲבֵירוֹ. וְהִנֵּה עַל פִּי הַהִתְבּוֹנְנוֹת הַזֶּה וְדָאִי שְׁלֵא יִמְנַע הַשָּׁלֵם בְּדַעְתּוֹ לִהְיוֹת זֹהִיר בַּמַּעֲשִׂיּוֹ.

אֲךָ לְפָחוּתִים מֵאֵלֶּה תִּהְיֶה הַהֶעֱרָה לְפִי הַבְּחִינָתָם, וְהוּא לְפִי עֲנִיֵּן הַכְּבוֹד אֲשֶׁר הֵם מִתְאַוִּים לוֹ, וְזֶה, כִּי זֶה פָּשׁוּט אֲצֵל כָּל בַּעַל דַּעַת שֶׁאֵין הַמַּדְרָגוֹת מִתְחַלְּקוֹת בְּעוֹלָם הָאֲמָתִי שֶׁהוּא הָעוֹלָם הַבָּא אֲלֹא לְפִי הַמַּעֲשִׂים וְשְׁלֵא יִתְרוֹמַם שֵׁם אֲלֹא מִי שֶׁהוּא רַב הַמַּעֲשִׂים מִחֲבֵירוֹ, וְאֲשֶׁר הוּא מַעֲט הַמַּעֲשִׂים הוּא יִהְיֶה הַשָּׁפֵל, אִם כֵּן אֲפּוֹא, אִיךָ יוֹכֵל הָאָדָם לְהַעֲלִים עֵינָיו מִמַּעֲשִׂיו אוֹ לְמַעַט הַשְׁתַּדְּלוּתוֹ בָּזֶה, אִם אַחֵר כִּךָ וְדָאִי יֵצֵר לוֹ בְּזִמָּן שְׁלֵא יוֹכֵל לְתַקֵּן אֶת אֲשֶׁר עָוְתוֹ.

וְהִנֵּה יֵשׁ מִהִפְתָּאִים הַמִּבְקָשִׁים רַק לְהַקֵּל מַעֲלִיָּהֶם שִׁיאֲמָרוּ, לָמָּה נִיגַע עֲצָמָנוּ בְּכָל כִּךָ חֲסִידוֹת וּפְרִישׁוֹת? הֲלֹא דִּי לָנוּ שְׁלֵא נִהְיָה מִהֲרָשָׁעִים הַנְּדוֹנִים בְּגִיָּהֵם, אֲנַחְנוּ לֹא נִדְחַק עֲצָמָנוּ לְכַנֵּס בְּגֵן עֵדֶן – לְפָנֵי וּלְפָנִים, אִם לֹא יִהְיֶה לָנוּ חֶלֶק גְּדוֹל יִהְיֶה לָנוּ חֶלֶק קָטָן, אָנוּ דִּי לָנוּ בָּזֶה וְלֹא נִכְבִּיד עַל מִשְׁאֲנוּ בְּעִבּוּר זֹאת. אֲמָנָם שְׁאֵלָה אַחַת נִשְׁאֵל מֵהֶם, הַיּוֹכֵלוּ כָּל כִּךָ עַל נִקְלָה לְסַבֵּל בְּעוֹלָם הַזֶּה, הַחוּלְף, לְרֹאוֹת אֶחָד מִחֲבֵרֵיהֶם מְכַבֵּד וּמִנְשֵׂא יוֹתֵר מֵהֶם וּמוֹשֵׁל עֲלֵיהֶם, וְכָל שָׂכָן אֶחָד מִעַבְדֵיהֶם אוֹ מִן הָעֲנִיִּים הַנִּבְזִים וְשִׁפְלִים בְּעֵינֵיהֶם, וְלֹא יֵצְטָעְרוּ וְלֹא יִהְיֶה דָּמָם רוֹתַח בְּקִרְבָּם? לֹא, וְדָאִי! כִּי הִנֵּה עֵינֵינוּ הָרוֹאוֹת כָּל עֵמֶל הָאָדָם לְהַנְשֵׂא עַל כָּל מִי שִׁיּוֹכֵל וְלָשִׁים

מקומו בין הרמים יותר, כי היא קנאת איש מרעהו, ואם יראה חברו מתרומם והוא נשאר שפל, ודאי שמה שיסבל הוא מה שיכרח לסבלו, כי לא יוכל למנע ולכבו יתעשש בקרבו. מעתה, אם כך קשה עליהם להיות שפלים מזולתם במעלות המדמות והפוזבות, שאין השפלות בם אלא לפנים, ולא ההנשא אלא שוא ושקר, איך יוכלו לסבל שיראו עצמם שפלים יותר מאותם האנשים עצמם אשר הם עתה שפלים מהם? וזה במקום המעלה האמתית והיקר הנצחי, שאף על פי שעכשו אין מכירים אותו ואת ערכו, על פן לא יחושו אליו – אבל בזמנו ודאי שיכירוהו לאמתו לצערם ולבשתם, ודאי שלא יהיה להם זה אלא צער גדול ונצחי.

הרי לך, שאין הסבלנות הזו אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חמר העבודה, אלא פתוי כוזב שמפתה יצרם אותם, ולא דבר אמתי כלל. וכבר לא היה מקום לפתוי זה להם לולי היו רואים אמתת הענין, אבל לפי שאין מבקשים אותו, והולכים ושוגים לרצונם, הנה לא יוסר מהם פתוים עד הזמן אשר לא יועיל להם, כי לא יהיה עוד בידם לתקן את אשר שחתו. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום (קהלת ט, י), "כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת [וחכמה] בשאול אשר אתה הלך שמה", והינו, כי מה שאין האדם עושה עד שהפח מסור בידו מבוראו, הוא הפח הבחירי המסור לו כל ימי חייו, שהוא בהם בחירי ומצוה לעשות, הנה לא יוכל לעשותו עוד בקרב ובשאול, שאין הפח הזה עוד בידו, כי מי שלא הרבה מעשים טובים בחייו, אי אפשר לעשותם אחרי כן. ומי שלא חשב חשבון מעשיו, לא יהיה לו זמן לחשוב אז. ומי שלא התחכם בעולם הזה, לא יתחכם בקרב, וזהו שאמר (שם), "כי אין מעשה וחשבון ודעת [וחכמה] בשאול אשר אתה הולך שמה".

אך ההערה לכל ההמון, הנה הוא בענין השכר וענש עצמם, בראות עמק הדין עד היכן מגיע, אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרד תמיד, כי מי יעמד ביום הדין, ומי יצדק לפני בוראו באשר השקפתו מדקדקת על כל דבר קטן או גדול. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (חגיגה ה:), "ומגיד לאדם מה שחיו" (עמוס ד, יג). – "אפלו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו לאדם בשעת הדין". עוד אמרו (יבמות קכא:), "וסביביו נשערה מאד" – "מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה".

אברהם הוא אברהם האהוב לקונו, עד שהכתוב אמר עליו (ישעיה מא, ח), "אברהם

אֶהְיֶה, לֹא פָלַט מִן הַדִּין מִפְּנֵי דְבָרִים קָלִים שֶׁלֹּא דִקְדָק בָּהֶם, עַל שֶׁאָמַר (בראשית טו, ח) "בְּמָה אֲדַע [כִּי אֲרֻשְׁנָה]" אָמַר לוֹ הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא (שם יג), "חַיִּיךָ, יָדַעַתְּ כִּי גֵר יִהְיֶה זֶרְעֶךָ [בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם]", וְעַל שֶׁכָּרַת בְּרִית עִם אַבְיִמֶלֶךְ בְּלֹא צוּוּי שֶׁל מָקוֹם, אָמַר לוֹ הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא "חַיִּיךָ, שֶׁאֲנִי מַשְׁהָה בְּשִׂמְחַת בְּנִיךָ שֶׁבָעָה דוֹרוֹת" (בראשית רבה נד, ד).

יַעֲקֹב, עַל שֶׁחָרָה אָפּוֹ בְּרַחֵל, שֶׁאָמְרָה לוֹ (בראשית ל, א) "הֲבָה לִי בָנִים", אָמְרוּ בַּמִּדְרָשׁ (בראשית רבה עא, ז) זֶה לְשׁוֹנוֹ, "אָמַר לוֹ הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, כִּךְ עוֹנִים אֶת הַמַּעֲוִיּוֹת? חַיִּיךָ שֶׁבְּנִיךָ עוֹמְדִים לִפְנֵי בְּנָה". וּלְפִי שֶׁנֶּתֵּן אֶת דִּינָה בְּתֻבָּה כְּדִי שֶׁלֹּא יִקְחָנָה עֶשׂוֹ, אֵפֶי עַל פִּי שֶׁכּוֹנְנָתוֹ הִיטָה וְדָאִי לְטוֹבָה, אֵפֶי לְפִי שֶׁמִּנֵּעַ חֶסֶד מֵאֲחִיו, אָמְרוּ בַּמִּדְרָשׁ (בראשית רבה עו, ט), "אָמַר לוֹ הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, "לִמָּס מִרְעָהוּ חֶסֶד" (אִיוב ו, יד), לֹא בִקְשָׁתָּ לְהַשִּׁיאוּהָ לְמַהוּל הָרִי הִיא נִשְׂאֶת לְעֶרְלָה. לֹא בִקְשָׁתָּ לְהַשִּׁיאוּהָ דֶרֶךְ הַתֵּר הָרִי הִיא נִשְׂאֶת דֶּרֶךְ אֲסוּר".

יוֹסֵף, לְפִי שֶׁאָמַר לְשׂר הַמִּשְׁקִים (בראשית מ, יד) "כִּי אִם זָכַרְתִּי אֶתְךָ" נִתְוַסְּפוּ לוֹ שְׁתֵּי שָׁנִים, כְּמֵאמָרָם זְכֵרֹנָם לְבִרְכָּה (בראשית רבה פט, ג), יוֹסֵף עֲצָמוֹ עַל שֶׁחֲנַט אֶת אָבִיו בְּלִי רְשׁוּתוֹ שֶׁל מָקוֹם אוֹ לְפִי שֶׁשָּׁמַע, "עֲבָדְךָ אֲבִינוּ" וְשִׁתַּק, לְמַר כְּדֹאִית לֵה וּלְמַר כְּדֹאִית לֵה, מִת לִפְנֵי אָחִיו (בראשית רבה ק, ג).

דָּוִד, לְפִי שֶׁקָּרָא לְדָבְרֵי תוֹרָה, "זְמִירוֹת", נִעְנַשׁ שֶׁנִּכְשַׁל בְּדָבָר עֲזָה וְנִתְעַרְבְּבָה שִׁמְחָתוֹ (סוֹטָה לה), מִיכָל, לְפִי שֶׁהוֹכִיחָה אֶת דָּוִד בְּמָה שֶׁרָקַד בַּחוּץ לִפְנֵי הָאָרוֹן, נִעְנַשָּׁה שֶׁלֹּא הָיָה לֵה וְלָד אֲלָא בְּמוֹתָה (שְׁמוּאֵל ב ו, כ), חֲזָקִיהוּ, לְפִי שֶׁהִרְאָה אֶל שְׂרֵי מֶלֶךְ בְּכָל אֶת בֵּית נְכוֹתוֹ, נִגְזַר עַל בְּנָיו לְהִיּוֹת סְרִיסִים בְּהִיכָל מֶלֶךְ בְּכָל (מְלָכִים ב כ, יד). וְרַבִּים כְּאֵלֶּה מֵאֲדָר.

וּבַפֶּרֶק (אִין דּוֹרְשִׁין) [הַכֹּל חַיִּבִּין] (סְנֵהדְרִין צ), אָמְרוּ, "רַבֵּן [יֹחֲנָן] כִּד הָוָה מְטִי לְהֵאֵי קָרָא הָוָה בְּכִי, "וְקִרְבָּתִי אֲלֵיכֶם לְמַשְׁפָּט וְהִיטִי עַד מְמָהר [בְּמִכְשָׁפִים וּבְמִנְאָפִים וּבְנִשְׁבָּעִים לְשָׁקֵר וּבְעֵשְׂקֵי שָׂכָר שָׂכִיר אֲלֻמָּנָה וְיִתּוּם וּמְטִי גֵר]" (מְלָאכִי ג, ה), עֲבָד שְׁשׂוּקָלִים עָלָיו קָלוֹת כַּחַמּוּרוֹת, תִּקְנָה יֵשׁ לוֹ? "וּבּוֹדָאִי שֶׁאֵין כּוֹנֵת הַמֶּאֱמָר שֶׁיִּהְיֶה הָעֶנֶשׁ עַל שֶׁתִּיָּהֵן אֶחָד, כִּי הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֲלָא מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה. אֲמָנָם הָעֶנִּין הוּא, שֶׁלְעֵנִין מִשְׁקָל הַמַּעֲשִׂים כִּךְ עוֹלוֹת בְּכָף הַקָּלוֹת כְּמוֹ הַחֲמוּרוֹת, כִּי לֹא יִשְׁכִּיחוּ הַחֲמוּרוֹת אֶת הַקָּלוֹת, וְלֹא יַעֲלִים הַדִּין עֵינֵי מֵהֶם כָּלָל, כְּאֲשֶׁר לֹא יַעֲלִים מִהַחֲמוּרוֹת, אֲלָא עַל כָּלָם יִשְׁגִּיחַ וּיִפְקַח בְּהַשְׁוָאָה אַחַת לְדוֹן כָּל אֶחָד מֵהֶם

וּלְהַעֲנִישׁ אַחֵר כֶּן עַל כָּל אֶחָד כָּפִי מֵה שֶׁהוּא, וְהוּא מֵה שֶׁשְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ עָלִיו
הַשְּׁלוֹם אוֹמֵר (קהלת יב, יד), "כִּי אֵת כָּל מַעֲשֵׂה הָאֱלֹהִים יָבִיא בְּמִשְׁפָּט" וְגו'. כִּי כַּאֲשֶׁר
אֵין הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מְנִיחַ מִלְשִׁכַּח כָּל מַעֲשֵׂה טוֹב קָטָן כְּמוֹת שֶׁהוּא, כֵּן לֹא יִנִּיחַ
מִלְשִׁפֹּט וְלִהְיוֹכִיחַ כָּל מַעֲשֵׂה רָע קָטָן כְּמוֹת שֶׁהוּא, וְלִהְיוֹצִיא מִלֵּב הָרוֹצִים לְהִתְפַּתּוֹת
וְלִחֲשֹׁב שֶׁלֹּא יַעֲלֶה הָאֲדוֹן בְּרוּךְ הוּא בְּדִינָיו הַדְּבָרִים הַקְּלִים וְלֹא יִקַּח חֶשְׁבוֹן
עֲלֵיהֶם, אֲלֹא כִּלְלָא הוּא (בבא קמא ב.), "כָּל הָאוֹמֵר הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא וְתָרַן הוּא, יִתְּרוֹ
מַעוּהִי". וְכֵן אָמְרוּ (חגיגה טז.), "אִם אוֹמֵר לֵךְ יֵצֵר הָרַע, חֲטָא וְהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מוֹחֵל
לֵךְ, אֵל תִּשְׁמַע לוֹ".

וְזֶה דְּבַר פָּשוּט וּמִבְּרָר, כִּי הִנֵּה אֵל אֱמֶת ה', וְהוּא מֵה שֶׁאָמַר מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלִיו
הַשְּׁלוֹם (דברים לב, ד), "הַצּוֹר תָּמִים פַּעֲלוֹ, כִּי כָל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט, אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עוֹל"
וְגו', כִּי כִּיּוֹן שֶׁהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא רוֹצֶה בְּמִשְׁפָּט הִנֵּה כֶּן הוּא עוֹבֵר עַל הַמִּשְׁפָּט
הָעֹלָם אֵת הָעֵין מִן הַזְכוּת כְּמוֹ מִן הַחוּבָה, עַל כֵּן אִם מִשְׁפָּט הוּא רוֹצֶה, צָרִיד שִׁיתֵּן
לְכָל אִישׁ כְּדִרְכָּיו וּכְפָרִי מַעֲלָלָיו בְּתַכְלִית הַדִּקְדּוּק בֵּין לְטוֹב בֵּין לְמוֹטָב, וְהִינּוּ,
"אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עוֹל צָדִיק וְיֵשֶׁר הוּא", שֶׁפָּרְשׁוּ זְכוּרֹנָם לְבִרְכָּה, "לְצַדִּיקִים
וְלִרְשָׁעִים", כִּי כֶּן הִיא הַמִּדָּה, וְעַל הַכֹּל הוּא דָן וְעַל כָּל חֲטָא הוּא מַעֲנִישׁ וְאֵין
לְהַמְלִיט.

וְאִם תֹּאמַר, אִם כֵּן מִדַּת הֶרְחָמִים לָמָּה הִיא עוֹמֶדֶת, כִּיּוֹן שֶׁעַל כָּל פָּנִים צָרִיד לְדַקְדֹּק
בְּדִין עַל כָּל דְּבַר? הַתְּשׁוּבָה, וְדַאי מִדַּת הֶרְחָמִים הִיא קִיּוּמוֹ שֶׁל עוֹלָם, שֶׁלֹּא הִיָּה
עוֹמֵד זוּלָתוֹ כִּלְל וְכִלְל, וְאֵף עַל פִּי כֵּן אֵין מִדַּת הַדִּין לוֹקָה, וְזֶה – כִּי לְפִי שׁוֹרֵת הַדִּין
מִמֶּשׁ הִיָּה רְאוּי שֶׁהַחוּטָא יַעֲנֹשׁ מִיָּד תַּכְף לְחַטָּא בְּלִי הַמִּתְנָה כִּלְל, וְגַם שֶׁהַעֲנֹשׁ
עֲצָמוֹ יִהְיֶה בַּחֲרוֹן אָף כְּרְאוּי לְמִי שֶׁמִּמֶּרָה פִּי הַבוֹרָא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וְשֶׁלֹּא יִהְיֶה תַקּוֹן
לְחַטָּא כִּלְל, כִּי הִנֵּה בְּאֵמֶת אֵיךְ יִתֵּקֵן הָאָדָם אֵת אֲשֶׁר עָוֹת וְהַחַטָּא כְּבֵר נַעֲשֶׂה? הֲרִי
שֶׁרָצַח הָאָדָם אֵת חֲבֵרוֹ, הֲרִי שִׁנְאָף, אֵיךְ יוֹכֵל לְתַקֵּן הַדְּבַר הַזֶּה? הַיּוֹכֵל לְהִסִּיר
הַמַּעֲשֵׂה הָעָשׂוּי מִן הַמַּצִּיאוֹת?

אָמְנָם, מִדַּת הֶרְחָמִים הִיא הַנּוֹתֶנֶת הַפֶּךְ הַשְּׁלֵשָׁה דְּבָרִים שְׂזָכְרֵנוּ, דְּהִינּוּ, שִׁיתֵּן זְמַן
לְחוּטָא וְלֹא יִכְחַד מִן הָאָרֶץ מִיָּד כְּשִׁחַטָּא, וְשֶׁהַעֲנֹשׁ עֲצָמוֹ לֹא יִהְיֶה עַד לְכֻלָּה,
וְשֶׁהַתְּשׁוּבָה תִּנָּתֵן לְחוּטָאִים בְּחֶסֶד גָּמוּר, שֶׁתִּחַשֵּׁב עֲקִירַת הָרָצוֹן כְּעֲקִירַת הַמַּעֲשֵׂה,
דְּהִינּוּ, שֶׁבְּהִיּוֹת הַשֵּׁב מִכִּיר אֵת חַטָּאוֹ וּמוֹדָה בּוֹ, וּמִתְבּוֹנֵן עַל רָעָתוֹ וְשֵׁב וּמִתְחַרֵּט
עָלָיו חֲרָטָה גְּמוּרָה דְּמַעֲקָרָא כְּחֶרֶט הַנֶּדֶר מִמֶּשׁ, שֶׁהוּא מִתְנַחֵם לְגַמְרִי וְהִיָּה חִפְץ

ומשתוקק שמעולם לא נעשה הדבר ההוא ומצטער בלבבו צער חזק על שכבר נעשה הדבר, ועוזב אותו להבא ובורח ממנו, הנה עקירת הדבר מרצונו יחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו. והוא מה שאמר הכתוב (ישעיה ו, ז), "וְסָר עֲוֹנְךָ וְחַטָּאתְךָ תִּכָּפֵּר", שהעון סר ממנו מהמציאות ונעקר במה שעכשו מצטער ומתנחם על מה שהיה למפרע. וזה חסד ודאי שאינו משורת הדין, אך על כל פנים הנה הוא חסד שאינו מכחיש הדין לגמרי, שהרי יש צד לתלות בו, שתחת הרצון שנתרצה בחטא וההנאה שנהנה ממנו בא עתה הנחמה והצער, וכן אריכות הזמן איננו ותרון על החטא, אלא סבלנות קצת לפתח לו פתח תקון, וכן שאר כל דרכי חסד, כענין (סנהדרין קד.), "בְּרָא מִזֶּכֶה אָבָא", או, "מִקְצַת נֶפֶשׁ כָּכָל הַנֶּפֶשׁ" (קהלת רבה ז, כז), המזכרים בדברי חכמים, דרכי חסד הם לקבל את המועט כמרבא, אך לא מתנגדים ומכחישים ממש מדת הדין, כי כבר יש בהם טעם הגון להחשיב אותם. אך שיתורו עברות בלא כלום או שלא ישגח עליהם, זה היה נגד הדין לגמרי, כי כבר לא היה משפט ודין אמתי בדברים, על כן זה אי אפשר למצא כלל. ואם אחד מן הדרכים שזכרנו לא ימצא לחוטא למלט, ודאי שמדת הדין לא תשוב ריקם, וכן אמרו חז"ל (בראשית רבה טז), "מֵאֲרִיךְ אִפֶּה וְגָבִי דִּילָה".

נמצא שאין לאדם הרוצה לפקח עיניו פתוי שיוכל להתפתות בו לבלתי הזהר במעשיו תכלית הזהירות ולדקדק בהם תכלית הדקדוק. הן כל אלה השקפות שישקיף עליהן האדם ויקנה בהם מדת הזהירות ודאי אם בעל נפש הוא.

פרק ה

בבאור מפסידי הזהירות וההרהקה מהם

הנה מפסידי המדה הזאת ומרחיקיה הם שלשה. האחד, הוא הטפול והטרדה העולמית, השני, השחוק והלצון, השלישי, החברה הרעה. ונדבר בהם אחד לאחד.

הנה הטפול והטרדה כבר דברנו מהם למעלה, כי בהיות האדם טרוד בעניני עולמו, הנה מחשבותיו אסורות בזקי המשא אשר עליהם, ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה. והחכמים עליהם השלום בראותם זה אמרו (אבות ד, ט'), "הוֹי מִמַּעַט בְּעֶסֶק, וְעֶסֶק בַּתוֹרָה". כי הנה העסק מכרח הוא לאדם לצרף פרנסתו, אך רבוי העסק אינו מכרח שיהיה כל כך גדול עד שלא יניח לו מקום אל עבודתו, על כן

נצטוינו לקבֿע עתים לתורה. וכבר זכרנו שהיא המצטרֿכת יותר לאדם לשיגֿיע אל הזהירות, וכמאמר רבי פנחס, "תורה מביאה לידי זהירות". וזולתה לא יגיע אליו כלל, והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (שם ב, ה), "ולא עם הארץ חסיד".

וזה כי הבורא יתברך שמו שברא היצר רע באדם הוא שברא התורה תכלין לו, וכמו שאמרו (קדושין ל:), "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תכלין". והנה פשוט הוא, שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שיִרפא האדם מזאת המכה בלתי זאת הרפואה, ומי שיחשב לנצל זולתה, אינו אלא טועה ויראה טעותו לבסוף – כשימות בחטאו. כי הנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאד, ומבלי ידיעתו של האדם הולך הוא ומתגבר בו ושולט עליו. ואם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא יקח הרפואה שנבראת לו, שהיא התורה, כמו שכתבתי, לא ידע ולא ירגיש בתגברת חליו אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו. הא למה זה דומה? לחולה שדרש ברופאים והכירו חליו ואמרו לו שיקח סם מה. והוא מבילתי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, יניח הסם שהוא ויקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים – הלא ימות החולה ההוא ודאי! כן הדבר הזה, כי אין מי שמכיר בחלי היצר רע ובכחו המטבע בו, אלא בוראו שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה, מי אפוא יניחה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה? ודאי שחשף החמירות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה והוא לא יבין, עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת הרחק גדול, שאפלו הרהורי דברים לא יעלו על לבו לבקש האמת. אך אם הוא עוסק בתורה, בראותו דרכיה, צווייה ואזהרותיה, הנה סוף סוף מאליו יתחדש בו התעוררות שיביאהו אל הדרך הטוב. והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (פתיחת דאוכה רבתי), "הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבה מחזירן למוטב".

והנה בכלל זה גם כן קביעות העתים אל חשבון המעשה ותקונו, כמו שכתבתי למעלה, ומלבד כל זה, כל מה שישאר לו פנאי מעסקיו, אם חכם הוא, ודאי שלא יאבדהו, אלא יאחז בו מיד ולא ירפהו לעסק בו בעסק נפשו ותקון עבודתו. וזה המפסיד אף על פי שהוא היותר כללי, הנה הוא היותר קל למי שרוצה למלט, שימלט ממנו.

אך השני הנה הוא קשה מאד, והוא השחוק והלצון, כי מי שטובע בם הוא כמי שטובע בים הגדול, שקשה מאד להמלט ממנו, כי הנה השחוק הוא מאבד את לב

הָאָדָם, עַד שֶׁכָּבַר אֵין הַטַּעַם וְהַדְּעָה מוֹשְׁלֵת בּוֹ, וְהָרִי הוּא כְּשָׂכּוֹר אוֹ שׁוֹטָה, אֲשֶׁר אֵי אֶפְשָׁר לָתֵת לָהֶם עֲרָמָה אוֹ לְהַנְהִיגָם, כִּי אֵינָם מְקַבְּלִים הַנְּהִיגָה. וְהוּא מָה שֶׁאָמַר שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשְּׁלוֹם (קהלת ב:), "לְשָׁחוּק אָמַרְתִּי מִהוֹלָל וּלְשִׁמְתָה מָה זֶה עוֹשֶׂה". וְחֻכְמַיִם זָכְרוֹנָם לְבָרָכָה אָמְרוּ (אבות ג, יג), "שָׁחוּק וְקִלּוֹת רֹאשׁ מְרַגְּלִים אֶת הָאָדָם לַעְרוֹה", כִּי אֵף עַל פִּי שִׁחְמוּרָה הִיא הָעֲרוּה אֲצֵל כָּל בֶּן דַּעַת, וְלָבוּ יֵרָא מִקָּרֵב אֵלֶיהָ, מִכַּח הַצִּיּוֹר שֶׁכָּבַר נִצְטִיר בְּשִׁכְלוֹ מֵאַמְתָּת גָּדֹל פֶּשְׁעָה וְרַב עֲנֻשָּׁה, הִנֵּה הַשָּׁחוּק וְקִלּוֹת רֹאשׁ מִמְּשִׁיכִים אוֹתוֹ מַעֲט מַעֲט וּמִקָּרִיבִים אוֹתוֹ הָלוֹךְ וְקָרֵב שֶׁתִּהְיֶה הִירָאָה סָרָה מֵעָלָיו מַעֲט מַעֲט מִדְּרָגָה אַחֵר מִדְּרָגָה עַד שִׁיִּגִיעַ אֶל הָעוֹזֵן עֲצָמוֹ וַיַּעֲשֶׂהוּ. וְכָל כֵּךְ לָמָּה? לְפִי שֶׁכָּמוֹ שֶׁכָּל מִצִּיאוֹת הַזְּהִירוֹת תְּלוּי בְּשִׁמְתַּת הַלֵּב עַל הַדָּבָר, כֵּן כָּל עֲצָמוֹ שֶׁל הַשָּׁחוּק אֵינוֹ אֶלָּא מִסִּיר הַלֵּב מִן הַמַּחֲשָׁבוֹת הַיְּשׁוּרוֹת וְהָעֵינִיּוֹת, וְנִמְצָא שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ הַרְהוּרֵי הִירָאָה בְּלָבוּ כָּלֵל.

וְתִרְאָה קָשִׁי הַלְּצוֹן וְהַשְׁחָתָתוֹ הַרְבֵּה, כִּי כְמוֹ הַמְּגִן הַמְּשׁוּחַ בְּשִׁמֵּן אֲשֶׁר יִשְׁמִיט וַיִּפֹּל מֵעָלָיו הַחֲצִיִּים וּמִשְׁלִיכֵם לָאָרֶץ, וְלֹא יֵנִיחַ אוֹתָם שִׁיִּגִיעוּ אֶל גּוֹף הָאָדָם, כֵּן הַלְּצוֹן בְּפָנֵי הַתּוֹכָחָה וְהַמְּדוּת, כִּי בְּלִיצְנוֹת אֶחָד וּבַשָּׁחוּק קָטָן יִפֹּל הָאָדָם מֵעָלָיו רַבּוּי גָּדוֹל מִן הַהֲתַעֲוִרֹת וְהַהֲתַפְּעָלוֹת, מָה שֶׁהַלֵּב מִתְּעוֹרֵר וּמִתְּפַעֵל בְּעֲצָמוֹ מִדִּי רְאוּתוֹ אוֹ שִׁמְעוֹ עֲנִינִים שִׁיעִירוּהוּ אֶל הַחֲשָׁבוֹן וְהַפְּשׁוּשׁ בַּמַּעֲשִׂים. וּבִכַּח הַלִּיצְנוֹת יִפֹּל הַכֹּל לָאָרֶץ וְלֹא יַעֲשֶׂה בּוֹ רֶשֶׁם כָּלֵל, וְלֹא מִפְּנֵי חִלְשַׁת הָעֲנִינִים וְלֹא מִפְּנֵי חֲסָרוֹן הַבִּנְיַת הַלֵּב, אֶלָּא מִפְּנֵי כַח הַלְּצוֹן הַהוּרָס כָּל עֲנִינֵי הַמוֹסָר וְהִירָאָה. וְהִנֵּה הַנִּבְיָא יַשְׁעִיָּה הָיָה צוּנֵחַ עַל זֶה כְּכּוֹרֵכִיא, כִּי הָיָה רוֹאֶה שְׁזָה הָיָה מָה שֶׁלֹּא הָיָה מִנִּיחַ מְקוֹם לְתוֹכְחוֹתָיו שִׁיעֲשׂוּ רֶשֶׁם וְהָיָה מֵאֲבֵד תְּקוּנָתָם שֶׁל הַחוּטָאִים, וְהוּא מָה שֶׁאָמַר (ישעיה כח, כב), "וַעֲתָה אֵל תִּתְּלוּצְצוּ פֶּן יִחְזְקוּ מוֹסְרֵיכֶם".

וּכְבָּר גָּזְרוּ אָמַר חֻכְמַיִם זָכְרוֹנָם לְבָרָכָה (עבודה זרה יח:), שֶׁהֵלֵךְ מִבֵּיא הַיַּסְוִרִין עָלָיו. וְהוּא מָה שֶׁהַכְּתוּב עֲצָמוֹ מִבְּאֵר בְּפִרוּשׁ (משלי יט כט), "נִכְוֵנוּ לִלְצִים שְׁפָטִים", כִּי זֶה הוּא דָּבָר שֶׁהִדִּין נוֹתֵן אוֹתוֹ, כִּי מִי שֶׁמִּתְּפַעֵל מִן הַהֲתַבּוֹנְנוֹת וּמִן הַלְּמוּדִים, אֵינוֹ צָרִיךְ שִׁיתִּיסֵּר בְּגוּפוֹ, כִּי כְּבָר יָשׁוּב מִחֲטָאָתוֹ בְּלִי זֶה – מִכַּח הַרְהוּרֵי תְּשׁוּבָה שִׁיִּוְלָדוֹ בְּלָבָבוֹ עַל יְדֵי מָה שִׁיקְרָא אוֹ שִׁישְׁמַע מִן הַמוֹסְרִים וְהַתּוֹכָחוֹת. אֵף הַלְּצִים שֶׁאֵינָם מִתְּפַעֲלִים מִן הַתּוֹכָחוֹת מִפְּנֵי כַח לִיצְנוֹתָם, אֵין לָהֶם תְּקוּנָה אֶלָּא הַשְּׁפָטִים, שֶׁאֵלֶּה לֹא יִהְיֶה לָהֶם כַּח בְּלִיצְנוֹתָם לְדַחוּתָם מֵעֲלֵיהֶם כְּאֲשֶׁר יִדְחוּ הַמוֹסְרִים, וְהִנֵּה כְּפִי חֲמַר הַחֲטָא וְתוֹלְדוֹתָיו, הַחֲמִיר הַשׁוֹפֵט הָאֲמִתִּי בַּעֲנָשׁוֹ. וְהוּא מָה שֶׁלְּמַדּוּנוֹ זָכְרוֹנָם לְבָרָכָה (עבודה זרה יח:), "קָשָׁה הַלִּיצְנוֹת – שֶׁתַּחֲלָתוֹ יַסְוִרִין וְסוּפּוֹ כְּלָיָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה

כת, כב), פן יחזקו מוסריכם כי כלה ונחרצה שמעתי וגו'.

והמפסיד השלישי, הוא החברה, דהינו, חברת הטפשים והחוטאים, והוא מה שהכתוב אומר (משלי יג, כ), "ורעה כסילים ירוע", כי הנה אנחנו רואים פעמים רבות, אפלו אחר שנתאמת אצל האדם חובת העבודה והזהירות בה, יתרפה ממנה או יעבר על איזה דברים ממנה, כדי שלא ילעגו עליו חבריו או כדי להתערב עמהם.

והוא מה ששלמה מזהיר ואומר (משלי כד, כא), "עם שונים אל תתערב". כי אם יאמר לך אדם, "לעולם תהא דעתו של אדם מערבת עם הבריות" (כתובות יז), אף אתה אומר לו, במה דברים אמורים? בבני אדם שעושים מעשה אדם, אף לא בבני אדם שעושים מעשה בהמה. ושלמה מזהיר עוד (משלי יד, ז), "לך מנגד לאיש כסיל", ודוד המלך אומר (תהלים א, א), "אשרי האיש אשר לא הלך בנצצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב", וכבר פרשו זכרונם לברכה (עבודה זרה יח:), "אם הלך סופו לעמד ואם עמד סופו לישב". ואומר, (תהלים כו, ד-ה), "לא ישבתי עם מתי שוא [ועם נעלמים לא אבוא], שנאתי קהל מרעים [ועם רשעים לא אשב]". אין לו לאדם אלא לטהר ולנקות עצמו ולמנע רגליו מדרכי ההמון השקועים בהבלי הזמן, וישיב רגליו אל חצרות ה' ואל משכנותיו. הוא שדוד עצמו מסים ואומר (שם ו), "ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה'".

ואם יארע לו שימצא בחברת מי שילעג עליו, לא ישית לבו אל הלעג ההוא. אדרבא ילעג על מלעיגיו ויבזם, ויחשב בדעתו כי לולי היה לו להרויח ממון הרבה, ההיה מניח מה שהיה צריך לזה מפני חבריו שלא ילעיגו? כל שכן שלא ירצה לאבד נשמתו מפני לעג. ועל דרך זה הזהירו זכרונם לברכה (אבות ה, כ), "הוי עז כנמר [וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי] לעשות רצון אביך שבשמים". ודוד אומר (תהלים קיט, מו), "ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש", שאף על פי שרב המלכים עסקם ודבורם בדברי גדולות והנאות, ודוד שהיה גם כן מלך, לכאורה תהיה לו לחרפה אם בהיותו בחברתם יהיה הוא מדבר בדברי מוסר ותורה, תחת ספרו מן הגדולות ומתענוגות בני אדם כמוהם, הנה לא חש לזה כלל, ולא היה לבו נפתה בהבלים האלה, אחרי שכבר השיג האמת, אלא מפרש ואומר, "ואדברה בעדתיך נגד" וגו'. וישעיה כמו כן אומר (ישעיה ג, ז), "על בן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש".

פרקו

בבאור מדת הזריות

אחר הזהירות יבוא הזריות, כי הזהירות סובב על הלא תעשה, והזריות על העשה, והינו "סור מרע ועשה טוב".

וענינו של הזריות מבאר, שהוא ההקדמה למצות ולהשלמת ענינם. וכלשון הזה אמרו זכרונם לברכה (פסחים ד.), "זרזים מקדימים למצוות". וזה, כי כמו שצריך פקחות גדולה והשקפה רבה לנצל ממוקשי היצר, ולמלט מן הרע - שלא ישלט בנו להתערב במעשינו, כן צריך פקחות גדולה והשקפה לאחז במצוות ולזכות בהן, ושלא תאבדנה ממנו, כי כמו שמסבב ומשתדל היצר הרע בתחבולותיו להפיל את האדם במכמורות החטא, כן משתדל למנע ממנו עשית המצוות, ולאבדם ממנו, ואם יתרפה ויתעצל, ולא יתחזק לרדף אחריהם ולתמך בהם, ישאר נעור וריק מהם בודאי.

ותראה כי טבע האדם כבד מאד, כי עפריות החמירות גם, על כן לא יחפץ האדם בטרח ומלאכה, ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבודתו, ודאי הוא שלא יצליח, והוא מה שאמר התנא (אבות ה, ב), "הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים", וכן מנו חכמים זכרונם לברכה (ברכות לב:): בדברים הצריכים חזוק, תורה ומעשים טובים, ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז), "חזק ואמץ [מאד] לשמר לעשות ככל התורה אשר צוה משה עבדי", כי חזוק גדול צריך למי שרוצה לכפות הטבע אל הפכו.

והנה שלמה שנה מאד באזהרתו על זה, בראותו את רע העצלה וההפסד הגדול הנמשך ממנה, ואמר (משלי ו, י - יא), "מעט שנות, מעט תנומות, מעט חבק ידיים לשכב, ובא כמהלך ראשך [ומחסרך כאיש מגן]", כי הנה העצל, אף על פי שאינו עושה רע בקום עשה, הנה הוא מביא את הרעה עליו בשב ואל תעשה שלו. ואמר (שם יח, ט), "גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית". כי אף על פי שאינו המשחית העושה את הרעה בידי, לא תחשב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו הוא וכן גילו הוא.

ואמר עוד לבאר רעת העצל באור ציורי, מה שיקרה ויולד לעינינו יום יום (שם כד, ל - לד), "על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כלו קמשנים, כסו פניו חרלים וגו', ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר - מעט שנות, מעט תנומות וגו' ובא מתהלך רישך" וגו'. והנה מלבד פשוטו, אשר הוא אמתי כמשמעו, שהוא מה שקורה, אל שדה העצל ממש, הנה דרשו בו חכמים זכרונם לברכה (ילקוט) מדרש נאה, זה לשונם, "והנה עלה כלו קמשנים - שמבקש פרוש של פרשה ואינו מוצא, כסו פניו וגו' - מתוך שלא עמל בהם הוא יושב ומטמא את הטהור ומטהר את הטמא ופורץ גדרן של תלמידי חכמים. ומה ענשו של זה? שלמה פרש (קהלת י, ח), "ופרץ גדר ישכנו נחש".

והינו, כי רעת העצל אינה באה בבית אחת, אלא מעט מעט בלא שידע וירגיש בה, כי הנה הוא נמשך מרעה אל רעה עד שימצא טבוע בתכלית הרעה. הנה בתחלה אינו אלא מחסיר הטרח אשר היה ראוי לו, ומזה נמשך שלא ילמד בתורה ככל הצורך, ומפני חסרון הלמוד כשיבוא אחר כך ללמד - תחסר לו ההבנה. והנה אלולי היתה גומרת רעתו בזה, כבר היתה רבה, אך עוד מתרבה והולכת במה שברצותו על כל פנים לישוב הפרשה והפרק ההוא, הנה יגלה בה פנים שלא כהלכה וישחית האמת וההפכה, ויעבר על התקנות ויפרץ את הגדרים, וסופו כלליה כמשפט כל פורץ גדר. אמר שלמה, "ואחזה אנכי אשית לבי", התבוננתי על הדבר הזה וראיתי גדל הרע שבו שהוא כארס ההולך ומתפשט מעט מעט ואין פעלתו נכרת עד המיתה, וזהו, "מעט שנות [מעט תנומות מעט חבק ידיים לשכב] ובא כמהלך רישך [ומחסרך כאיש מגן]".

והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים, שכבר לבו של האדם יודע חובתו ונתאמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו, ומה שחובה עליו מצד בוראו, ואף על פי כן יניחו, לא מחסרון הכרת החובה ההיא, ולא לשום טעם אחר, אלא מפני שכבודות העצלה מתגברת עליו, והרי הוא אומר, אכל קמעא או אישן קמעא או קשה עלי צאת מביתי, פשטתי את בתנתי איככה אלכשנה, חמה עזה בעולם, הקרה רבה או הגשמים, וכל שאר האמתלאות והתואנות אשר פי העצלים מלא מהם, ובין כך ובין כך התורה מנחת והעבודה מבטלת והאדם עוזב את בוראו. הוא מה ששלמה אמר (קהלת י, יח), "בעצלותים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית".

ואולם אם תשאל את פי העצל, יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים והמקראות מן הכתובים והטענות מן השכל, אשר כלם יורו לו לפי דעתו המשבשת להקל עליו להניחו במנוחת עצלתו, והוא איננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שקול דעתו, אלא ממקור עצלתו הם נובעים, אשר בהיותה היא גוברת בו – מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה אשר לא ישמע לקול החכמים ואנשי הדעה הנכונה. הוא מה ששלמה צונח ואומר (משלי כו, טז), "חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם". כי העצלה איננה מנחת לו שיהיה אפלו חש לדברי המוכיחים אותו, אלא יחשב הכל לתועים ושוטים, והוא לבדו חכם.

והנה תדע כי זה כלל גדול מנסה במלאכת הפרישות, שכל קלא צריכה בדיקה, כי אף על פי שיוכלה להיות ישרה ונכונה, אמנם קרוב הדבר שתהיה מעצת היצר ומרמותו, על פן צריך לבדק אחריה בחקירות ודרישות רבות ואם אחר כל אלה תצדק, ודאי שהיא טובה.

כללו של דבר, חזוק גדול צריך האדם להתחזק ולהתגבר בזריזות לעשות המצות בהשליכו מעליו כבד העצלה המעכבת על ידו. ותראה שהמלאכים נשתבחו במדה הטובה הזאת, שנאמר בהם (תהלים קג, כ), "גבורי כח עושי דברו לשמע בקול דברו". ואומר (יחזקאל א, יד), "והחיות רצוא ושוב כמראה הכזק". והנה האדם הוא אדם ולא מלאך, על פן אי אפשר לו שיגיע לגבורתו של המלאך, אף ודאי שכל מה שיוכל להתקרב במדרגתו אליו ראוי הוא שיתקרב. ודוד היה משבח על חלקו ואומר (תהלים קיט, ט), "חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך".

פרק ז

בבאור חלקי הזריזות

חלקי הזריזות שנים, אחד קדם התחלת המעשה, ואחד אחרי כן.

קדם התחלת המעשה הוא, שלא יחמיץ האדם את המצוה, אלא בהגיע זמנה, או בהזדמנה לפניו, או בעלותה במחשבתו, ימהר יחיש מעשהו לאחז בה ולעשות אותה ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין ספנה כסכנתו, אשר הנה כל רגע שמתחדש יוכל להתחדש איזה עכוב למעשה הטוב. ועל אמתת זה הדבר, העירונו זכרונם לברכה (בראשית רבה עו, ב), בענין המלכת שלמה, שאמר דוד לבניהו (מלכים א א,

לג - לו), "והורדתם אתו אל גחון", וענה בניהו, "אמן כן יאמר ה'". אמרו זכרונם לברכה, "רבי פינחס בשם רבי (יוחנן) [חנן] דצפורי, והלא כבר נאמר (דברי הימים א כב, ט), "הנה בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה", אלא הרבה קטגורין יעמדו מכאן ועד גיחון" (בראשית רבה עו, ב). על כן הזהירו זכרונם לברכה (מכילתא שמות יב, ז), "ושמרתם את המצות" - "מצוה הבאה לידיך אל תחמיצנה". ואמרו (נזיר כג,): "לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שלפי שהקדימה בכירה לצעירה, זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכות". ואמרו (פסחים ד,): "זריזים מקדימים למצות". וכן אמרו, (ברכות ו,): "לעולם ירוץ אדם לדבר מצוה, ואפלו בשבת". ובמדרש אמרו, (בראשית רבה יא, ט), "הוא ינהגנו על מות", בזריזות, כאלין עולמתא, כמה דאת אמר, "בתוך עלמות תופפות" (תהילים סח, כו). כי הזריזות היא מדת שלמות גדול אשר טבעו של האדם מונעה ממנו עתה, ומי שמתגבר ותופש בה כל מה שיוכל, הנה לעתיד לבוא יזכה לה באמת, אשר הבורא יתברך יתנה לו שכרו חלף מה שהשתדל אחריה בזמן עבודתו.

אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שפיון שאחז במצוה ימהר להשלים אותה, ולא להקל מעליו, כמי שמתאנה להשליך מעליו משאו, אלא מיראתו פן לא יזכה לגמר אותה. ועל זה הרבו להזהיר זכרונם לברכה ואמרו (בראשית רבה פה, ג), "כל המתחיל במצוה ואינו גומר אותה, קובר אשתו ובניו". ואמרו (שם), "אין המצוה נקראת אלא על שם גומרה". ואמר שלמה המלך עליו השלום (משלי כב, כט), "חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב, כל יתיצב לפני חשכים". ונחמם זכרונם לברכה (סנהדרין קד,): יחסו לו השבח הזה, על שמהר במלאכת בנין הבית ולא נתעצל בה לאחר אותה, וכן דרשוהו על משה עליו השלום, על שמהר במלאכת המשכן. וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות. אברהם כתוב בו (בראשית יח, ו-ז), "וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי", "ויתן אל הנער וימהר", רבקה (שם כד, כ) "ותמהר ותער כדה" וגו'. וכן אמרו במדרש (במדבר רבה י,): "ותמהר האשה" וגו'. (שופטים יג, י) - "מלמד שכל מעשיהם של צדיקים במהירות", אשר לא יתנו הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה.

ותראה, שהאדם אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשיית מצותיו, אלא תהיה תנועתו כתנועת האש המהירה, כי לא ינוח ולא ישקט עד אם כלה הדבר להשלימו. ואמנם התבונן עוד, שכמו שהזריזות הוא תולדת ההתלהטות הפנימית, כן מן הזריזות יולד ההתלהטות, והינו, כי מי שמרגיש

עצמו במעשה המצוה כמו שהוא ממחר תנועתו החיצונית, כן הנה הוא גורם שתבער בו תנועתו הפנימית כמו כן והחשק והחפץ יתגבר בו וילך, אך אם יתנהג בכבודות בתנועת איבריו, גם תנועת רוחו תשקע ותכבה. וזה דבר שהנפסיון יעידהו. ואמנם כבר ידעת שהנרצה יותר בעבודת הבורא יתברך שמו הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה. והוא מה שדוד המלך מתהלל בחלקו הטוב ואומר (תהלים מב, ב), "כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים, צמאה נפשי לאלהים" וגו', (שם ד, ג) "נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'". (שם סג, ב) "צמאה לך נפשי כמה לך בשירי". ואולם האדם אשר אין התמדה הזאת לזהטת בו כראוי, עצה טובה היא לו שיזדרז ברצונו כדי שימשך מזה שתולד בו התמדה בטבע, כי התנועה החיצונית מעוררת הפנימית, ובודאי שיותר מסורה בידו היא החיצונית מהפנימית, אך אם ישתמש ממה שבידו, יקנה גם מה שאינו בידו בהמשך, כי תולד בו השמחה הפנימית והחפץ והתמדה מכח מה שהוא מתלהט בתנועתו ברצון. והוא מה שהיה הנביא אומר (הושע ה, ג), "ונדעה נרדפה לרעת את ה'". וכתוב (שם יא, י), "אחרי ה' ילכו כאריה ישאג".

פרק ח

בדרך קניית הזריזות

הנה האמצעים אשר נקנה כם הזריזות הם אותם אשר נקנה כם הזהירות, ומדרגותיהם כמדרגותיהם, וכמו שכתבתי למעלה. כי ענינם קרוב זה לזה מאוד ואין הפרש ביניהם, אלא שזה בעשין וזה בלאוין. וכאשר יתאמת אצל האדם גדל ערך המצות ורב חובתו בהם, ודאי שיתעורר לבו אל העבודה ולא יתרפה ממנה. ואמנם מה שיוכל להגביר ההתעוררות הזו הוא, ההסתכלות ברב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה, והנפלאות הגדולות שעושה עמו מעת הלידה עד היום האחרון, כי כל מה שירבה להסתכל ולהתבונן בדברים אלה, הנה ירבה להפיר לעצמו חובה רבה אל האל המיטיב לו, ויהיו אלה אמצעים לשלא יתעצל ויתרפה מעבודתו, כי הרי הואיל ואינו יכול ודאי לגמל לו טובתו יתברך, לפחות יודה לשמו ויקים מצוותיו. והנה אין לך אדם באיזה מצב שימצא, אם עני ואם עשיר, אם פריא ואם חולה,

שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו, כי העשיר והבריא - כבד הוא חייב לו יתברך על עשרו ועל בריאותו, העני - חייב לו שאפלו בעניו ממציא פרנסתו דרך נס ופלא ואינו מניחו למות ברעב. החולה על שמחזיקו בכבד חליו ומכותיו, ואינו מניחו לרדת שחת, וכן כל פיוצא בזה, עד שאין לך אדם שלא יכיר עצמו חייב לבוראו. ובהסתכלו בטובות אלה שהוא מקבל ממנו, ודאי שיתעורר להודות לעבודתו כמו שכתבתי למעלה, כל שכן אם יתבונן היות כל טובו תלוי בידו יתברך. ומה שמצטרף לו ומה שמוכרח אליו ממנו יתברך הוא ולא מאחר, אשר על כן ודאי שלא יתעצל מעבד עבודתו יתברך ולא יחסר לו מה שהוא מכרח אליו.

והנה רואה מה שכללתי פה בדברי שלשת המדרגות אשר חלקתים בזהירות, כי כבר ענינם אחד, והדבר למד מענינו, שלשלמי הדעת תהיה ההערה מצד החובה ומצד ערך המעשים וחשיבותם, לפחותים מהם מצד העולם הפא וכבודו, שלא תשיגהו בושא ליום הגמול בראותו הטובה שהיה יכול להשיג ואבדה, ולהמון מצד העולם הזה וצרכיו כענין שפרשתי שם למעלה.

פרק ט

בבאור מפסידי הזריות וההרחקה מהם

הנה מפסידי הזריות הם הם מגדילי העצלה, והגדול שבכלם הוא בקשת המנוחה הגופנית, ושנאת הטרח ואהבת העדונים בתשלום כל תנאיהם, כי הנה אדם כזה ודאי שתכבד עליו העבודה לפני בוראו כבד גדול, כי מי שירצה לאכל אכילותיו בכל הישוב והמנוחה ולישן שנתו בלא טורד, וימאן ללכת אם לא לאטו, וכיוצא בדברים כאלה, הנה יקשה עליו להשכים לבתי כנסיות בבקר, או לקצר בסעודתו מפני תפלת המנוחה בין הערבים, או לצאת לדבר מצוה אם לא יהיה העת ברור, כל שכן למהר עצמו לדברי מצוה או לתלמוד תורה, ומי שמרגיל עצמו למנהגות האלה, איננו אדון בעצמו לעשות הפך זה כשירצה, כי כבר נאסר רצונו במאסר ההרגל הנעשה טבע שני.

ואמנם צריך שידע האדם כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל וטרח, ולא ינהג בעצמו אלא מנהג הפועלים העושים מלאכה אצל משפיריהם, וכענין מה שהיה אומר (עירובין סה.), "אגירי דיומא אנן", וכדרך יוצאי הצבא במערכותיהם, אשר אכילתם בחפזון, ושנתם עראי, ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב, ועל זה

נֹאמֶר (איוב ה, ז), "כִּי אָדָם לַעֲמֹל יוֹלֵד", וּכְשִׁירְגִיל עֲצָמוֹ עַל זֶה הַדֶּרֶךְ יִמָּצָא הָעֲבוּדָה קֹלָה עָלָיו וְדָאִי, כִּינֵן שְׁלֹא יִחְסֹר בְּעֲצָמוֹ הַהֲזָמָנָה וְהַהֲכָנָה אֵלֶיהָ, וְעַל זֶה הַדֶּרֶךְ אָמְרוּ זְכוּרֹנָם לְבָרְכָה (אבות ו, ד), "כֵּן הִיא דְרָכָה שֶׁל תּוֹרָה – פֶּת בַּמִּלַּח תֹּאכַל וּמִים בַּמְּשׁוּרָה תִּשְׁתֶּה וְעַל הָאָרֶץ תִּישֶׁן", שֶׁהוּא כָּלֵל הַהֲרַחָקָה בְּתַכְלִית מִן הַמְּנוּחוֹת וְהָעֲדוּנִים.

עוֹד מִמִּפְסִידֵי הַזְרִיזוֹת הוּא רַב הַפֶּחַד וְגִדְלֵל הַמּוֹרָא מִן הַזְמַן וְתוֹלְדוֹתָיו, כִּי פַעַם יִירָא מִהֶקֶר אוֹ מִהַחֵם וּפַעַם מִהַפְּגָעִים וּפַעַם מִן הַחֲלָאִים וּפַעַם מִן הָרוּחַ וְכֵן כָּל כִּיּוֹצָא בָּזָה. הוּא הָעֲנִיֵּן שֶׁאָמַר שְׁלֵמָה עָלָיו הַשְּׁלוֹם (משלי כו, יג), "אָמַר עֲצֹל שַׁחַל בַּדֶּרֶךְ אָרִי בֵּין הָרְחוּבוֹת". וּכְבָר גָּנוּ חֲכָמֵינוּ זְכוּרֹנָם לְבָרְכָה הַמֵּדָה הַזֹּאת וְיַחֲסוּהָ אֶל הַחֲטָאִים, וּמִקְרָא מְסִיעֵם, דְּכָתִיב (ישעיה לג, יד), "פָּחַדוּ בְצִיּוֹן חֲטָאִים אַחֲזָה רַעְדָה חֲנָפִים". עַד שֶׁאָמַר אַחֵד מִן הַגְּדוֹלִים אֶל תַּלְמִידוֹ בְּרֹאוֹתָיו אוֹתוֹ מִתְּפַחַד, "חֲטָאָה אֶת" (ברכות ס. ז). אֲלָא עַל זֶה נֹאמֶר (תהלים לו, ג), "בְּטַח בַּה' וַעֲשֵׂה טוֹב שָׁכֵן אָרֶץ וְרַעַה אֲמוֹנָה".

כָּלֵלוֹ שֶׁל דְּבַר, צָרִיךְ שִׁישִׁים הָאָדָם אֶת עֲצָמוֹ עֲרָאִי בְּעוֹלָם וְקַבּוּעַ בְּעֲבוּדָה, יִתְרַצֶּה וְיִסְתַּפֵּק בְּכָל עֲנִיְיָ הָעוֹלָם בְּמָה שֶׁמְזַדְמֵן לוֹ וְיִקַּח מִן הַבָּא בְּיָדוֹ וְיִהְיֶה רַחוּק מִן הַמְּנוּחָה וְקָרוֹב לַמְּלָאכָה וְעֲמַל, וְיִהְיֶה נָכוֹן לְבוֹ בְּטוֹחַ בַּה' וְלֹא יִירָא מִתּוֹלְדוֹת הַזְמַן וּפַגְעָיו.

שֶׁמָּא תֹאמַר, הֲרִי מְצִינוּ שְׁחִיבוֹ חֲכָמִים בְּכָל מְקוֹם שִׁישְׁמֹר הָאָדָם אֶת עֲצָמוֹ שְׁמִירָה מַעֲלָה וְלֹא יִשִּׁים עֲצָמוֹ בְּסִכְנָה אֲפִלּוּ הוּא צָדִיק וּבַעַל מַעֲשִׂים, וְאָמְרוּ (כתובות ל.), "הַכֹּל בְּיַד שָׁמַיִם חוּץ מִצְנִים פָּחִים" וּמִקְרָא כָּתוּב (דברים ד, טו), "וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֵׁיכֶם", הֲרִי שְׁאִין לְהַחֲלִיט הַבְּטָחוֹן הַזֶּה עַל כָּל פָּנִים, וְהֵתָם אָמְרוּ, "וְאֲפִלוּ לְדַבֵּר מִצְוָה". דַּע כִּי יֵשׁ יִרְאָה וְיֵשׁ יִרְאָה, יֵשׁ יִרְאָה רְאוּיָה וְיֵשׁ יִרְאָה שׁוֹטָה, יֵשׁ בְּטָחוֹן וְיֵשׁ הוֹלָלוֹת, כִּי הִנֵּה הָאֲדוֹן בְּרוּךְ הוּא עֹשֶׂה אֶת הָאָדָם בַּעַל שָׁכַל נָכוֹן וְסִבְרָא נְכוּחָה לְשִׁינָהֵג עֲצָמוֹ עַל דֶּרֶךְ טוֹב וְיִשְׁמֹר מִן הַדְּבָרִים הַמְּזִיקִים אֲשֶׁר נִבְרָאוּ לַעֲנֹשׁ אֶת הָרָשָׁעִים, וּמִי שִׁירָצָה שְׁלֹא יִנְהַג עֲצָמוֹ בַּדֶּרֶךְ הַחֲכָמָה וְיִפְקִיר עֲצָמוֹ לְסִכְנוֹת הִנֵּה אֵין זֶה בְּטָחוֹן אֲלָא הוֹלָלוֹת, וְהִנֵּה הוּא חוֹטָא בְּמָה שֶׁהוּא עוֹשֶׂה נֶגֶד רְצוֹן הַבוֹרָא יִתְבָּרֵךְ שְׁמוֹ, שְׁרוּצָה שִׁישְׁמֹר הָאָדָם אֶת עֲצָמוֹ, וְנִמָּצָא שֶׁמִּלְכַּד הַסִּכְנָה הַמְּטַבַּעַת בְּדָבָר אֲשֶׁר הוּא עוֹלֵל אֵלֶיהָ מִפְּנֵי חֲסִירוֹן שְׁמִירָתוֹ, הִנֵּה עוֹד הוּא מִתְחַיֵּב בְּנִפְשׁוֹ בְּקוֹם עֹשֶׂה בַּחֲטָא אֲשֶׁר הוּא חוֹטָא, וְנִמָּצָא הַחֲטָא עֲצָמוֹ מְבִיאוֹ לַעֲנֹשׁ.

ואולם השמירה הזאת וזאת היראה המיסדת על הנהגת החכמה והשכל היא הראויה, שעליה נאמר (משלי כב, ג), "ערום ראה רעה ונסתר ופתיים עברו ונענשו". אך היראה השוטה היא שיהיה האדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות ויראה על יראה ועושה משמרת למשמרתו, באפן שיגיע מזה בטול לתורה ולעבודה.

והכלל להבחין בין שתי היראות הוא מה שחלקו חכמים וזכרונם לברכה באמרם (פסחים ח:), "היכא דשכיח הזקא שאני", כי מקום שההזק מצוי ונודע, יש לשמר, אך מקום שאין ההזק נודע, אין לירא. ועל כיוצא בזה נאמר (חולין מח:), "רעותא דלא חזינן לא מחזקינן", ואין לו לחכם אלא מה שענינו רואות, הוא עצמו ענין הפסוק שהבאנו למעלה, "ערום ראה רעה ונסתר", הא אינו מדבר אלא בנסתר מן הרעה אשר רואה, לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא, והוא ממש ענין הפסוק שהזכרתי למעלה, "אמר עצל שחל בדרך" וגו'. וחכמים וזכרונם לברכה פרשו הענין כמין חמר, להראות עד היכן מגעת יראת ההכל להפריש האדם מן המעשה הטוב.

ונאמרו (דברים רבה ח, ו), "שבעה דברים אמר שלמה בעצל, כיצד, אמרו לעצל, הרי רבך בעיר לך ולמד תורה ממנו, והוא משיב אותם, מתירא אני מן הארי שבדרך, רבך בתוך המדינה, אומר להם, מתירא אני שלא יהיה ארי בין הרחובות, אומרים לו, הרי הוא בתוך ביתך אומר להם, אם אני הולך אצלו אני מוצא הפתח נעולה" וכו'. עין שם. הא למדת שאין היראה גורמת שיתעצל, אלא עצלה גורמת לו שיתירא. וכל הדברים האלה, הנסיון היומי יעיד עליהם, ממה שכבר פשוט הוא ורגיל ברב המון בני האדם אשר זה דרכם כסל למו, ומשכיל על דבר ימצא אמת לאמתו ודעת לנבון נקל. וכבר נתבאר ענין הזריזות באור שאחשב היותו מספיק להערת הלב, והחכם יחכם ויוסיף לקח.

והנה רואה כי ראוי לזריזות להיות במדרגה אחר הזהירות, כי על הרב לא יהיה האדם זריז אם לא יהיה זהיר בתחלה, כי מי שלא ישים לבו להזהר במעשיו ולהתבונן בעבודה ומשפטיה, שזו היא מדת הזהירות, כמו שפכתתי, קשה שילבש אהבה וחמדה אליה ויזדרז בתשוקה לפני בוראו, כי הנה הוא עודנו טובע בתאוות הגופניות ורץ מרוצת הרגלו המרחיקו מכל זה, אמנם אחר שכבר פקח עיניו לראות מעשיו ולהזהר בם, וחשב חשבון המצות והעברות, כאשר זכרנו, נקל הוא לו שיסור מן הרע וישתוקק אל הטוב ויזדרז בו. וזה פשוט.

פרקי

בבאור מדת הנקיות

מדת הנקיות היא, היות האדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל חטא, לא די ממה שהחטא בו מפרסם וגלוי, אלא גם כן ממה שהלב נפתח בו להורות התר בדבר, שכאשר נחקר עליו באמת נמצא שלא היה ההתר ההוא נראה לו אלא מפני היות הלב עדין נגוע קצת מן התאנה, כי לא טהר ממנה מכל וכל, על כן תמשכוהו להקל לו. אף האדם אשר טהר מזה הנגע לגמרי ונקי מכל רשם רע שמשארת התאנה אחריה, הנה ראיתו תהיה ברורה לגמרי והבחנתו זכה ולא תטהו החמדה לשום דבר, אלא על כל מה שהוא חטא, אפלו שיהיה קל שבקלי החטאים, תכירוהו שהוא רע ותרחיקהו ממנו. וכלשון הזה אמרו חכמים על השלמים המטהרים מעשיהם טהרה רבה שלא יהיה בהם אפלו נדנוד דבר רע, "נקיי הדעת שבירושלים" (סנהדרין כג.).

והנך רואה עתה ההפרש שבין הזהיר והנקי, אף על פי שקרובים הם זה לזה בענינם, הזהיר הוא הנזהר במעשיו ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו ומפרסם אצל הכל היותו חטא, אמנם עדין איננו אדון בעצמו שלא ימשך לבו מן התאנה הטבעית שלא תטהו להראות לו התרים באיזה דברים שאין רעתם מפרסמת. וזה, כי אף על פי שהוא משתדל לכבש את יצרו ולכפות את תאוותיו, לא מפני זה ישנה את טבעו ולא יוכל להסיר מלבו התאנה הגופנית, אלא שיקבש אותה וילך אחר החכמה ולא אחריה, אף על כל פנים חשק החמירות עושה את שלו להסיתו ולפתותו.

אמנם אחר שיתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזה, עד שינקה נקיון ראשון מן החטאים המפרסמים, וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה, ותגבר בו האהבה אל בוראו והחמדה אליו, הנה כח ההרגל הזה ירחיק אותו מעניני החמר וידביק דעתו אל השלמות הנפשי עד שסוף סוף יוכל להגיע אל הנקיון השלם, שכבר יכבה אש התאנה הגופנית מלבו בהתגבר בו החמדה האלהית ואז תשאר ראיתו זכה וברה, כמו שכתבתי למעלה, שלא יפתה ולא ישיגהו חשך חמירותו וינקה במעשיו מכל וכל. והנה על מדה זו היה דוד שמח בעצמו ואומר (תהלים כו, ו), "ארחץ בנקיון כפי ואסבכה את מזבחך ה'", כי באמת רק מי שינקה לגמרי מכל נדנוד חטא ועוון, הוא הראוי לראות את פני המלך ה', כי זולת זה אין לו אלא לבוש ולהכלם מלפניו,

וּכְמֵאמֶר עֲזָרָא הַסּוֹפֵר, (עזרא ט, ו), "אֱלֹהֵי בִשְׁתֵּי וְנִכְלַמְתִּי לְהָרִים אֱלֹהֵי פְנֵי אֱלִיד".

וְהִנֵּה וַדַּאי כִּי מְלֹאכָה רַבָּה הִיא לְאָדָם לְהַגִּיעַ אֶל שְׁלֵמוֹת הַמִּדָּה הַזֹּאת, כִּי הָעֲבֻרוֹת הַנִּכְבָּרוֹת וַיְדוּעוֹת קְלוֹת הֵם לִישְׁמֵר מֵהֶם, כִּיּוֹן שֶׁרַעְתָּם גְּלוּיָה, אֵיךְ הַדִּקְדּוּק הַזֶּה הַמְצַטְרֵף לְנִקְיֻת הוּא הַקָּשָׁה יוֹתֵר, כִּי הוֹרָאת הַהֵתֵר מְכַסֶּה עַל הַחֲטָא, וְכִמוֹ שְׁכַתְבָתִּי. וְהוּא כַעֲנִין מֵה שֶׁאֲמָרוּ חֲכָמִים זְכוּרֹנָם לְבִרְכָּה (עבֹדָה זֶרֶה יח.), "עֲבֻרוֹת שֶׁאָדָם דָּשׁ בַּעֲקָבִיו סוֹכְבוֹת אוֹתוֹ בְּשַׁעַת הַדִּין", וְעַל דֶּרֶךְ זֶה אֲמָרוּ זְכוּרֹנָם לְבִרְכָּה (בבא בתרא קסה.), "רַבֵּם בְּגִזֹּל, וּמַעֲוֹטִם בַּעֲרִיּוֹת, וְכֹלָם בְּאֶבֶק לְשׁוֹן הָרַע", כִּי מִפְּנֵי רַב דִּקְוָתוֹ כָּל בְּנֵי אָדָם נִכְשָׁלִים בּוֹ בְּמֵה שֶׁאֵין מַכִּירִים אוֹתוֹ. וְאֲמָרוּ זְכוּרֹנָם לְבִרְכָּה, שֶׁדוּד הָיָה נִזְהָר וּמִנְקָה עֲצָמוֹ נִקְיֻן גָּמוֹר מִכָּל אֱלֹה, וְעַל כֵּן הָיָה הוֹלֵךְ לְמַלְחָמָה בְּבִטְחוֹן חֲזָק וְהָיָה שׁוֹאֵל (תהלים יח, לח), "אֶרְדּוּף אוֹיְבֵי וְאֲשִׁיגֵם וְלֹא אָשׁוּב עַד כְּלוֹתָם", מֵה שֶׁלֹּא שָׁאֲלוֹ יְהוֹשֻׁפֵּט, אֶסָּא וְחִזְקִיָּה, לְפִי שֶׁלֹּא הָיוּ מְנַקִּים כָּל כֶּף, וְהוּא מֵה שֶׁאֲמָר הוּא עֲצָמוֹ בְּתוֹךְ דְּבָרָיו (שם כא), "יִגְמְלֵנִי ה' כְּצִדְקִי כִּבְרֵי יְדֵי יֹשִׁיב לִי". וְאֲמָר עוֹד (שם כה), "וַיֵּשֶׁב ה' לִי כְּצִדְקִי כִּבְרֵי יְדֵי לִנְגֵד עֵינָיו", וְהוּא הֵבֵר וְהִנְקִיּוֹן הַזֶּה שֶׁזְכוּרָנוּ, וְאִזְ חֲזַר וְאֲמָר עוֹד (שם ל), "כִּי בֶף אֶרֶץ גְּדוּד" וְגו' "אֶרְדּוּף אוֹיְבֵי וְאֲשִׁיגֵם" (שם לח). וְהוּא עֲצָמוֹ אֲמָר עוֹד (שם כד ג-ד), "מִי יַעֲלֶה בְּהַר ה' וְיִמִּי יָקוֹם בְּמָקוֹם קָדְשׁוֹ נְקִי כַפִּים וְכֵר לִבָּב".

וְאֲמָנָם וַדַּאי שֶׁהַמִּדָּה הַזֹּאת קָשָׁה, כִּי טִבֵּעַ הָאָדָם חָלַשׁ וְלִבּוֹ נִפְתָּה עַל נִקְלָה וּמִתִּיר לְעֲצָמוֹ הַדְּבָרִים שְׁיוּכָל לְמַצֵּא בָהֶם כְּדֵי הַטְּעָאָה, וּבּוֹדַי שְׁמִי שֶׁהִגִּיעַ לְזֹאת הַמִּדָּה, כִּבְרֵי הִגִּיעַ לְמַדְרָגָה גְּדוּלָּה, כִּי בִפְנֵי מַלְחָמָה חֲזָקָה עֲמֵד וְנִצָּח. וְנִבּוֹא עֵתָה לְבֹאֵר פְּרִטֵי הַמִּדָּה הַזֹּאת.

פֶּרֶק י"א

בְּפֶרֶטִי מִדַּת הַנִּקְיֻת

פְּרִטֵי מִדַּת הַנִּקְיֻת רַבִּים הֵם מְאֹד וְהֵנָּם כָּל הַפְּרִטִּים שֶׁבְּכָל הַשָּׁס"ה מִצְוֹת לֹא תַעֲשֶׂה. כִּי אֲמָנָם עֲנִין הַמִּדָּה כִּבְרֵי אֲמָרְתִּי שֶׁהוּא לְהִיּוֹת נְקִי מִכָּל עֲנִפֵי הָעֲבֻרוֹת, וְאוֹלָם אֵיךְ עַל פִּי שֶׁבְּכָל הָעֲבֻרוֹת מִשְׁתַּדֵּל הַיֵּצֵר הָרַע לְהַחֲטִיא אֶת הָאָדָם, כִּבְרֵי יֵשׁ מֵהֶם שֶׁהִטְבֵּעַ מִחֲמַדָּן יוֹתֵר וּבִהֵן מֵרָאָה לוֹ יוֹתֵר הַתֵּרִים, אֲשֶׁר עַל כֵּן יִצְטָרֵף בִּהֵן יוֹתֵר חֲזוּק לְנִצָּחַת אֶת יֵצֶרוֹ וּלְהִנָּקוֹת מִן הַחֲטָא, וְכֵן אֲמָרוּ זְכוּרֹנָם לְבִרְכָּה (חגיגה יא:), "גִּזֹּל וְעֲרִיּוֹת נִפְשׁוֹ שֶׁל אָדָם מִחֲמַדָּתָן וּמִתְאַוָּה לָהֶן".

והנה אנחנו רואים, שאף על פי שלא רב בני האדם גנבים בגלוי הם, דהינו, שישלחו יד ממש בממון חבריהם לקחת ולשום בכליהם, אף על פי כן רבם טועמים טעם גנבה במשאם ומתנם, כמה שוירו התר לעצמם להשתכר איש בהפסדו של חברו, ויאמרו "להרויח שאני". ואולם לאוים הרבה נאמרו בגזל, "לא תעשק", "לא תגזל", "לא תגנבו, ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו", "לא תנו איש את אחיו", "לא תשיג גבול רעד", הן כל אלה חלוקי דינים שבגזל, כוללים מעשים רבים מן המעשים הנעשים בכלל המשא והמתן המדיני, ובכלם אסורים רבים. כי לא המעשה הנכר ומפרסם בעשק ובגזל הוא לבדו האסור, אלא כל שסוף סוף יגיע אליו ויגרם אותו, כבר הוא בכלל האסור.

ועל ענין זה אמרו זכרונם לברכה (סנהדרין פא.), "ואת אשת רעהו לא טמא" (יחזקאל יח, 1) - "שלא ירד לאמנות חברו". וכבר היה רבי יהודה אוסר לחנוני שלא יחלק קליות ואגוזים לתינוקות כדי להרגילן שיבואו אצלו, ולא התירו חכמים אלא מפני שגם חברו יכול לעשות כן (בבא מציעא טו.). ואמרו זכרונם לברכה (בבא בתרא פח.), "קשה גזל הדיוט מגזל גבוה, שזה הקדים חטא למעילה [וזה הקדים מעילה לחטא]". וכבר פטרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא, ומברכות אחרונות דברכת המזון, ואפלו בקריאת שמע לא חיבום לבטל ממלאכתן אלא בפרשה ראשונה בלבד (ברכות טז.), קל וחמר בן בנו של קל וחמר לדברי הרשות, שכל שכיר יום אסור בהן שלא לבטל ממלאכתו של בעל הבית, ואם עבר הרי זה גזלן. הנה אבא חלקיה אפלו שלום לא השיב לתלמידי חכמים שנתנו לו שלום, שלא לבטל ממלאכת רעהו (תענית כג.). ויעקב אבינו עליו השלום מבאר בפיו ואומר (בראשית לא, מ), "הייתי ביום אכלני חרב וקרח בליילה ותדד שנתי מעיני", מה יענו אפוא העוסקים בהנאותיהם בשעת מלאכה ובטלים ממנה? או כי יעסקו בחפציהם איש לבצעו?.

כללו של דבר, השכור אצל חברו לאיזה מלאכה שתהיה, הנה כל שעותיו מכורות הן לו ליומו, כענין שאמרו זכרונם לברכה (בבא מציעא נו.): "שכירות מכירה ליומיה", וכל מה שיקח מהן להנאת עצמו באיזה אופן שיהיה אינו אלא גזל גמור, ואם לא מחלו אינו מחול, שכבר אמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא פה.), "עברות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו".

ולא עוד אלא שאפלו אם עשה מצוה בזמן מלאכתו, לא לצדקה תחשב לו אלא

עברה היא בידו, שאין עברה מצוה (ירושלמי חלה א, ה), וקרא כתיב (ישעיה סא, ח), "שונא גזל בעולה". וכענין זה אמרו זכרונם לברכה (בבא קמא צד.), "הרי שגזל סאה חטים וטחנה ואפאה ומכרה, אין זה מכרה אלא מנאץ, דכתיב (תהלים י, ג), "ובוצע ברך נאץ ה'", ועל כיוצא בזה נאמר, "אוי לו לזה שנעשה סגורו קטגורו", וכמאמרם זכרונם לברכה (ירושלמי סוכה ג, א) בענין לולב הגזול, והדין נוטן, כי הרי גזל חפץ - גזל, וגזל זמן - גזל, מה גזל את החפץ ועושה בו מצוה - נעשה סגורו קטגורו, אף גזל את הזמן ועושה בו מצוה - נעשה סגורו קטגורו. ואין הקדוש ברוך הוא חפץ אלא באמונה, וכן הוא אומר, (תהלים לא, כד) "אמונים נוצר ה'". ואומר, (ישעיהו כו, ב) "פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים". ואומר (תהלים קא, ו), "עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי". ואומר (ירמיה ה, ג), "עיניך הלא לאמונה".

ואף איוב העיד על עצמו ואמר (איוב לא, ט-ח), "אם תטה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאוס", והבט יפי המשל הזה, כי דמה הגזל הבלתי נגלה כדבר המתדבק ביד האדם, שאף על פי שאין האדם הולך לכתחלה לטל אותו, ונשא דבק מאליו, סוף סוף בידו הוא - בן הדבר הזה, שאף שלא יהיה האדם הולך וגוזל ממש, קשה הוא שיהיו ידיו ריקניות ממנו לגמרי. אמנם באמת כל זה נמשך ממה שתחת היות הלב מושל בעינים, שלא יניח להיות נעים להם את של אחרים, העינים מושכים את הלב לבקש התרים על מה שנראה להם יפה ונחמד, על כן אמר איוב, שהוא לא כן עשה ולא הלך לבו אחר עיניו, על כן לא דבק בכפיו מאוס.

ראה נא בענין האונאה, כמה נקל הוא לאדם להתפתות ולכשל, כאשר לכאורה יראה לו שראוי הוא להשתדל ליפות סחורתו בעיני האנשים, ולהשתכר ביגיע כפיו, לדבר על לב הקונה למען יתרצה לו, ויאמרו על כל זה, "יש זריו ונשכר", "ויד חרוצים תעשיר", אמנם אם לא ידקדק וישקל מעשיו הרבה, הנה תחת חטה יצא חוח, כי יעבר ונכשל בעוון ההונאה אשר הזהרנו עליה (ויקרא כה, יז), "לא תונו איש את עמיתו". ואמרו ז"ל, אפלו לרמות את הגוי אסור, וקרא כתיב (צפניה ג, יג) "שאריט ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב, ולא ימצא בפיהם לשון תרמית", וכן אמרו (בבא מציעא ס:), "אין מפרכסין את הכלים הישנים שיראו כחדשים", "אין מערבין פרות בפרות, אפלו חדשים בחדשים, אפלו סאה בדינר, ואפלו יפה דינר וטרסית לא יערב וימכרם סאה בדינר", "כל עושה אלה כל עושה עול" (דברים כה, טז), וקרוי ה' שמות, עול, שנאוי, משקץ, חרם, תועבה. עוד אמרו זכרונם לברכה

(בבא קמא קיט.), "כל הגזול את חברו אפלו שוה פרוטה כאלו נוטל נפשו ממנו", הרי לך חמר העוון הזה אפלו בשעור מעט. ואמרו עוד (תענית ז:), "אין הגשמים נעצרים אלא בעוון גזול". ועוד אמרו (ויקרא רבה לג, ג), "קפה מלאה עוונות מי מקטרג בראש כלם? - גזול". ודור המבול לא נחתם גזר דינם אלא על הגזול (סנהדרין קח, א). ואם תאמר בלבבך, ואיך אפשר לנו שלא להשתדל במשאנו ומתננו לרצות את חברנו על המקח ועל שויו? חלוק גדול יש בדבר, כי כל מה שהוא להראות את הקונים אמת טוב החפץ ויפיו, הנה השתדלות ההוא טוב וישר, אך מה שהוא לכסות מומי חפצו אינו אלא אונאה ואסור. וזה כלל גדול באמונת המשא והמתן. לא אמר מענין המדות, שהרי בפרוש כתוב בהם, "תועבת ה' אלהיה כל עשה אלה", ואמרו (בבא בתרא פח:), "קשה ענשן של מדות מענשן של עריות" וכו', ואמרו (שם ע"א), "הסיטון מקנח מדותיו אחת לשלשים יום", וכל כך למה? כדי שלא יחסרו בלא דעת ולא יענש.

כל שכן עון הרבית שגדול הוא ככופר באלהי ישראל חס וחלילה, ואמרו זכרונם לברכה על פסוק (יחזקאל יח, יג), "בנשך נתן ותרבית לקח חיה לא יחיה", שאינו חי לתחית המתים, כי הוא ואבק שלו משקץ ומתעב בעיני ה'. ואיני רואה צורך להאריך בזה, שפבר אימתו מטלת על כל איש ישראל.

אמנם כללו של דבר, כמו שחמדת הממון רבה, בן מכשלותיו רבים, וכדי שיהיה האדם נקי מהם באמת, עיון גדול ודקדוק רב צריך לו, ואם נקה ממנו, ידע שהגיע כבר למדרגה גדולה, כי רבים יתחסדו בענפים רבים מענפי החסידות, ובענין שנאת הבצע לא יכלו להגיע אל מחוז השלמות. הוא מה שאמר צופר הנעמתי לאיוב (איוב יא, יד-טו), "אם און בידיך - הרחיקהו, ואל תשכן באהליך עולה, כי אז תשא פניך ממום, והיית מצק ולא תירא".

והנה דברתי עד הנה מפרטי מצוה אחת מן המצוות, וכפרטי חלוקים אלה ודאי שנמצאים בכל מצוה ומצוה, אמנם אינני מזכיר אלא אותם שרגילים רב בני האדם לפשל בהם.

ונדבר עתה מן העריות שגם הם מן החמורים, והם שניים במדרגה אל הגזול, כמאמרם זכרונם לברכה (בבא בתרא קסה.), "רבים בגזול ומעוטים בעריות".

והנה מי שירצה להנקות לגמרי מזה החטא, גם לו תצטרך מלאכה לא מועטת, כי אין בכלל האסור גופו של מעשה בלבד, אלא כל הקרב אליו, ומקרא מלא הוא

(ויקרא יח), "לא תקרבו לגלות ערוה". ואמרו זכרונם לברכה (שמות רבה טז, ב), "אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר, הואיל ואסור לי להשתמש באשה, הריני תופשה ואין לי עוון, הריני מגפפה ואין לי עוון, או שאני נושקה ואין לי עוון, אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שאם נדר נזיר שלא לשנות יין - אסור לו לאכל ענבים לחים ויבשים ומשרת ענבים וכל היוצא מגפן היין, אף אשה שאינה שלך אסור ליגע בה כל עקר, וכל מי שנוגע באשה שאינה שלו מביא מיתה לעצמו" וכו'.

והבט מה נפלאו דברי המאמר הזה, כי המשיל את האסור הזה לנזיר, אשר אף על פי שעקר האסור אינו אלא שתיית יין, הנה אסרה לו תורה כל מה שיש לו שיכות עם היין, והיה זה למוד שלמדה תורה לחכמים, איך יעשו הם הסוג לתורה במשמרת שנמסר בידם לעשות למשמרתה, כי ילמדו מן הנזיר לאסור בעבור העקר גם כל דדמי ליה, ונמצא שעשתה התורה במצוה זאת של נזיר, מה שמסרה לחכמים שיעשו בשאר כל המצוות, למען דעת שזה רצונו של מקום, וכשאוסר לנו אחד מן האסורין, ילמד סתום מן המפרש לאסור כל הקרוב לו. ועל זה הדרך אסרו בענין זה של העריות כל מה שהוא ממנו של הזנות או הקרוב אליו, יהיה באיזה חוש שיהיה דהינו, בין במעשה, בין בראיה, בין בדבור בין בשמיעה, ואפלו במחשבה.

ועתה אביא לך ראיות על כל אלה מדבריהם זכרונם לברכה. במעשה, דהינו, הנגיעה או החבוק וכיוצא. כבר נתבאר למעלה במאמר שזכרנו ואין צורך להאריך.

בראיה, אמרו ז"ל (ברכות סא), "יד ליד לא ינקה רע" - "כל המרצה מעות מידו לידה כדי להסתפל בה לא ינקה מדינה של גיהנם". ואמרו עוד (שבת סד), "מפני מה הצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה? מפני שזנו עיניהם מן הערוה" וכו', "אמר רב ששת, מפני מה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים? לומר לך, כל המסתפל באצבע קטנה של אשה כאלו מסתפל" וכו' (ברכות כד), ואמרו עוד, "ונשמרת מכל דבר רע" (דברים כג, י) "שלא יסתפל אדם באשה נאה ואפלו היא פנויה, אשת איש ואפלו היא מכווערת, (עבודה זרה כ.)

בענין הדבור עם האשה, בהדיא שנינו (אבות א), "כל המרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו". ובשמיעה, אמרו (ברכות כד), "קול באשה ערוה".

עוד בענין זנות הפה והאזן, דהינו, הדבור בדברי הזנות או השמיעה לדברים האלה, כבר צוחו ככרוכיא, "ולא יראה בך ערות דבר" (דברים כג, טו) - "ערות דבור

זֶה נְבוּל פֶּה", וְאָמְרוּ (שבת לג, א), "בְּעוֹזֵן נִבְלוֹת פֶּה צָרוֹת רַבּוֹת וּגְזֵרוֹת קָשׁוֹת מִתַּחֲדָשׁוֹת וּבַחֲזוֹרֵי יִשְׂרָאֵל מֵתִים" חֶסֶד וְשָׁלוֹם, וְאָמְרוּ עוֹד (שם), "כָּל הַמִּנְבֵּל פִּיּו מַעֲמִיקִים לוֹ גִּיהֶנֶם", וְאָמְרוּ עוֹד (שם), "הַכֹּל יוֹדְעִים כָּלָה לָמָּה נִכְנָסֶת לַחֲפָה, אֲלֹא כָּל הַמִּנְבֵּל פִּיּו וְאוֹמְרוּ כֹּי אֶפְלוּ גִזֵּר דִּין שֶׁל שְׁבָעִים שָׁנָה לְטוֹבָה הוֹפְכִים לוֹ לְרָעָה", וְאָמְרוּ עוֹד (חגיגה ה:), "אֶפְלוּ שִׁיחָה קָלָה שְׁבִין אִישׁ לֹאֲשָׁתוֹ מַגִּידִים לוֹ לְאָדָם בְּשַׁעַת הַדִּין". וּבַעֲנִין הַשְּׁמִיעָה הָרָעָה הַזֹּאת גַּם בֵּן אָמְרוּ (שבת לג), "אִף הַשּׁוֹמֵעַ וְשׁוֹתֵק, שֶׁנֶּאֱמַר "זִעְוֹם ה' יִפֹּל שָׁם", (משלי כב, יד) הָרִי לָךְ שֶׁכָּל הַחוֹשִׁים צָרִיכִים לִהְיוֹת נִקִּים מִן הַזְּנוּת וּמַעֲנִינוֹ. וְאִם לֹחֲשֵׁךְ אָדָם לוֹמֵר, שְׁמָה שְׁאֲמָרוּ עַל נְבוּל פֶּה, אֵינוֹ אֲלֵא כְּדִי לֵאמֹר וּלְהַרְחִיק אָדָם מִן הָעֵבֶרָה, וּבְמִי שֶׁדָּמּוּ רוֹתַח הַדְּבָרִים אֲמֹרִים, שְׁמַדִּי דְּבָרוּ בָּא לִידֵי תַּאֲוָה, אֲכָל מִי שְׁאֲמָרוּ דֶּרֶךְ שְׁחוֹק בְּעֶלְמָא לֹאוּ מִלְתָּא הִיא וְאֵין לְחוֹשׁ עָלָיו, אִף אֲתָה אָמַר לוֹ, עַד כָּאֵן דְּבָרֵי יֵצֵר הָרַע. כִּי מִקְרָא מְלֵא שֶׁהִבִּיאוּ ז"ל לְרִאֲיָתָם (ישעיה ט, טז), "עַל כֵּן עַל בַּחוּרֵיו לֹא יִשְׁמַח ה' וּגּוֹ' כִּי כָּלוּ חֲנָף וּמַרְעַ וְכָל פֶּה דְּבִר נִבְלָה", הִנֵּה לֹא הַזְכִּיר הַכָּתוּב הַזֶּה לֹא עֲבוּדָה זָרָה וְלֹא גְלוּי עֲרִיּוֹת וְלֹא שְׁפִיכוֹת דָּמִים, אֲלֵא חֲנָפָה וְלִשׁוֹן הָרַע וְנְבוּל פֶּה, כֻּלָּם מַחֲטָאֵת הַפֶּה בְּדַבּוּרוֹ, וְעָלֵיהֶם יֵצֵאָה הַגְּזֵרָה, "עַל בַּחוּרֵיו לֹא יִשְׁמַח ה' וְאֵת יִתְמוֹמֵיו וְאֵת אֲלֻמְנוּתֵיו לֹא יִרְחֵם", אֲלֵא הָאֱמֶת הוּא כְּדָבָרֵי רַבּוּתֵינוּ ז"ל, שֶׁנְבוּל פֶּה הוּא עֲרֻתוֹ שֶׁל הַדְּבָרוֹ מִמֶּשׁ, וּמִשּׁוֹם זֵנוּת הוּא שֶׁנֶּאֱסָר כָּכָל שְׂאֵר עֲנִינֵי הַזְּנוּת חוּץ מִגּוּפוֹ שֶׁל מַעֲשֵׂה, שְׂאֵף עַל פִּי שְׂאִין בָּהֶם כָּרַת אוֹ מִיתַת בֵּית דִּין אֲסוּרִים הֵם אֲסוּר עֲצָמָם, מִלְּבַד הֵיוּתָם גַּם כֵּן גּוֹרָמִים וּמִבִּיָּאִים אֶל הָאֲסוּר הָרָאשִׁי עֲצָמוֹ, וּכְעִנִּין הַנִּזְוֵר שֶׁזָּכְרוּ בַּמִּדְרָשׁ שֶׁהִבְאֵנוּ לְמַעֲלָה.

בַּעֲנִין הַמַּחֲשָׁבָה, כִּבְר אָמְרוּ בַּתְּחִלַּת הַבְּרִיתָא שְׁלָנוּ, "וְנִשְׁמַרְתָּ מִכָּל דְּבָר רָע" - "שֶׁלֹּא יִהְיֶה אָדָם בַּיּוֹם [וְיִבּוֹא לִידֵי טְמֵאָה בְּלִילָה]", וְאָמְרוּ עוֹד (יומא כט), "הַרְהוּרֵי עֵבֶרָה קָשִׁים מִעֵבֶרָה", וּמִקְרָא מְלֵא הוּא (משלי טו, כו), "תוֹעֵבֶת ה' כָּל מַחֲשַׁבוֹת רָע". וְהִנֵּה דְּבָרָנוּ מִשְׁנֵי גּוֹפֵי עֲבֻרוֹת חֲמוּרוֹת שְׁבִנֵּי אָדָם קְרוּבִים לְכָשֶׁל בַּעֲנִפֵּיהֶם מִפְּנֵי רָבָם שֶׁל הָעֲנָפִים וְרַב נִטִּית לְבוֹ שֶׁל אָדָם בַּתְּאֻתוֹ אֵלֵיהֶם.

וְהַמִּדְרָגָה הַשְּׁלִישִׁית אַחֵר הַגָּזֵל וְהָעֲרִיּוֹת לַעֲנִין הַחֲמִידָה - הִנֵּה הוּא אֲסוּר הַמֶּאֱכָלוֹת, בֵּין בַּעֲנִין הַטְּרָפוֹת עֲצָמָם, בֵּין בַּעֲנִין תַּעֲרֻבוֹתֵיהֶן, בֵּין בַּעֲנִין בִּשְׁר בַּחֲלָב אוֹ חֲלָב וְדָם וְעִנִּין בְּשׁוּלֵי גּוֹיִים וְעִנִּין גְּעוּל גּוֹיִים, יֵין נִסְכָּם וְסִתָּם יֵינָם, כָּל אֵלֶּה הַנִּקְיוֹת בָּהֶם צָרִיךְ דְּקָדוּק גָּדוֹל וְצָרִיךְ חֲזוּק, כִּי יֵשׁ תַּאֲוַת הַלֵּב הַמִּתְאָנָה בְּמֶאֱכָלִים הַטּוֹבִים וְחֲסָרוֹן הַכִּסִּים בְּאֲסוּרֵי הַתַּעֲרֻבוֹת וְכִיוּצָא בָּזָה, וּפְרִטִּיָּהֶם רַבִּים כָּכָל דִּינֵיהֶם

הידועים והמבארים בספרי הפוסקים, והמקל בהם במקום שאמרו להחמיר אינו אלא משחית לנפשו.

וכך אמרו בספרי, "לא [תטמאו בהם] ונטמתם בהם" (ויקרא יא, מג) "אם מטמאים אתם בהם סופכם לטמא בהם" (ספרא שמיני יב, ג), והינו, כי המאכלות האסורות מכניסים טמאה ממש בלבם ובנפשם של אדם עד שקדשם של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו, והוא מה שאמרו בש"ס גם כן (יומא לט), "ונטמאתם בהם" – "אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם", שהעברה מטמטמת לבו של אדם, כי מסלקת ממנו הדעה האמתית ורוח השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לחסידים, כמו שאמר הכתוב (משלי ב, ו), "כי ה' יתן חכמה", והנה הוא נשאר בהמי וחמרי משקע בגסות העולם הזה. והמאכלות האסורות יתרות בזה על כל האסורין, כיון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו.

וכדי להודיענו שלא הבהמות הטמאות או השקצים בלבד הם הטמאים, אלא גם הטרפות שבמין הכשר עצמו הם בכלל טמאה, אמר הכתוב (ויקרא יא, מד), "להבדיל בין הטמא ובין הטהור". ובא הפרוש לרבותינו ז"ל (תורת כהנים), "אין צריך לומר בין חמור לפרה, למה נאמר בין הטמא ובין הטהור? בין טמאה לך ובין טהורה לך, בין נשחט רבו של קנה לנשחט חציו, וכמה בין רבו [לחציו? מלא השערה]", עד כאן לשונם. ואמרו לשון זה בסיום מאמרם, "וכמה בין רבו לחציו וכו'. להראות כמה נפלא כח המצוה – שחוט השערה מבדיל בין טמאה לטהרה ממש.

והנה כל מי שיש לו מח בקדקדו יחשב אסורי המאכל כמאכלים הארסיים או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי, כי הנה אם דבר זה יאירע, היקל אדם על עצמו לאכל ממנו? אם ישאר לו בו איזה בית מחוש ואפלו חששא קטנה? ודאי שלא יקל, ואם יקל לא יהיה נחשב אלא לשוטה גמור, אף אסור המאכל כבר בארנו שהוא ארס ממש ללב ונפש, אם כן מי אפוא יהיה המקל במקום חששא של אסור, אם בעל שכל הוא? ועל דבר זה נאמר (משלי כג, ב), "ושמת סכין בלעך אם בעל נפש אתה".

ונדבר עתה על החטאים המצויים הנולדים מחברת בני האדם וקבוצם, כגון, הונאת דברים, הלבנת הפנים, הכשלת העור בעצה, רכילות, שנאה ונקימה, שבועות, דבר שקר וחלול השם, כי מי יאמר נקייתי מהם? טהרתי מאשמה בהם? כי ענפיהם רבים ודקים עד מאד, אשר ההזהר בהם טרח גדול.

הונאת הדברים, בכללה הוא לדבר בפני חברו, דבר שיבוש ממנו, כל שכן האמירה בפרוש דבר שיבוש בו, או לעשות לו מעשה שיגרם לו שיבוש, והוא מה שאמרו בפרק הזהב (בבא מציעא נח:), "אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכר מעשיך הראשונים" וכו', "אם היו חלאים באים עליו, לא יאמר לו בדרך שאמרו חבריו לאיוב, "זכר נא מי הוא נקי אבד" וכו' (איוב ד, ז), אם היו חמרים מבקשים הימנו תבואה, לא יאמר להם, לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה, ויודע בו שלא מכר תבואה מימיו". וכבר אמרו ז"ל (שם), "גדול אונאת דברים מאונאת ממון" וכו'. וכל שכן אם הוא כרבים, שבהדיא שנינו, המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, ואמר רבי חסדא (בבא מציעא נט:), "כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה", ואמר רבי אלעזר (שם), "הכל - הקדוש ברוך הוא נפרע על ידי שליח, חוץ מאונאה", ואמרו (שם), "שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם, ואחד מהם אונאה". ואפלו לדבר מצוה אמר הכתוב (ויקרא יט, טז), "הוכח תוכיח את עמיתך", ואמרו ז"ל (ערכין טז:), "יכול אפלו פניו משתנות? תלמוד לומר, "ולא תשא עליו חטא". מכל אלה המאמרים תראה עד היכן מתפשטים ענפי האזהרה הזאת, וכמה ענשה קשה. בענין נתינת העצה, שנינו בתורת כהנים (ויקרא יט, יד), "ולפני עור לא תתן מכשל" - לפני סומא בדבר. אמר לך בת פלוני מהי לכהנה? אל תאמר לו, כשרה היא, והיא אינה אלא פסולה. היה נוטל ממך עצה, אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו, ואל תאמר לו, מכר שדך וקח לך חמור, ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו. שמא תאמר, עצה יפה אני נותן לו, הרי הדבר מסור ללב, שנאמר, "ויראת מאלהיך". נמצאנו למדים, שבין בדבר שיכול להיות נוגע בו, ובין בדבר שאינו נוגע בו כלל, חיב אדם להעמיד את הבא להתיעץ בו על האמת הזו והברור. ותראה שעמדה תורה על סוף דעתם של רמאים, דלאו בשופטני עסקינן שיעצו עצה שרעתה מפרסמת ונגלית, אלא בחכמים להרע, אשר יתנו עצה לחבריהם שלפי הנגלה בה, יש בה מן הרוח אל חברו באמת, אך סוף הענין אינו לטובתו של חברו, כי אם לרעתו ולהנאתו של המיעץ, על כן אמרו, "שמא [תאמר] עצה יפה [אני נותן לך], והרי הדבר מסור ללב" וכו'. וכמה נכשלים בני האדם באלה החטאים יום יום, בהיותם קרואים והולכים לתקף חמדת הבצע. וכבר התבאר גדל ענשה בכתוב (דברים כז, יח), "ארור משגה עור בדרך", אך זאת היא חובת האדם הישר, כאשר יבוא איש להתיעץ בו יעצהו העצה שהיה הוא נוטל לעצמו ממש, מבלי שישקיף בה אלא לטובתו של המתיעץ, לא לשום תכלית אחר, קרוב או רחוק שיהיה, ואם יארע

שִׁירָאָה הוּא הַזֶּק לַעֲצָמוֹ בַּעֲצָה הַהִיא, אִם יָכוֹל לְהוֹכִיחַ אוֹתָהּ עַל פָּנָיו שֶׁל הַמְתִּיעֶץ - יוֹכִיחֶהוּ, וְאִם לֹא יִסְתַּלֵּק מִן הַדָּבָר וְלֹא יִיעָצֶהוּ, אֵךְ עַל כָּל פָּנִים אֵל יִיעָצֶהוּ עֲצָה שֶׁתְּכַלִּיתָהּ דָּבָר זוּלָת טוֹבָתוֹ שֶׁל הַמְתִּיעֶץ, אִם לֹא שְׁכֻנַּת הַמְתִּיעֶץ לְרָעָה, שְׂאֵז וְדַאי מַצְנֶה לְרַמּוֹתוֹ, וְכִבֵּר נֶאֱמַר (תהלים יח, כז), "וְעַם עֶקֶשׁ תִּתְּפֹל", וְחוּשֵׁי הָאָרֶכִי יוֹכִיחַ (שמואל ב, יז).

הַרְכִּילוֹת וְלִשׁוֹן הָרָע, כִּבֵּר חֲמָרוֹ נוֹדַע, וְגִדֵּל עֲנָפָיו כִּי רַבּוּ מֵאֵד, עַד שֶׁכִּבֵּר גָּזָרוֹ אֱמַר חֲזוּ"ל בַּמֶּאֱמָר שֶׁכִּבֵּר הַזְכָּרְתִּי, "וְכֹלָם בְּאֵבֶק לְשׁוֹן הָרָע", וְאֱמָרוֹ (ערכין טו:), "הֵיכִי דְמִי לְשׁוֹן הָרָע? כְּגֹן דְּאֱמַר הֵיכָא מִשְׁתַּכַּח נוֹרָא אֱלָא בֵּי פְלַנְיָא", אוֹ שִׁיסְפֹּר טוֹבָתוֹ לְפָנָיו שׁוֹנְאִיו, וְכָל פְּיוֹצָא בָּזָה, אֵף עַל פִּי שְׁנָרָאִים דְּבָרִים קָלִים וְרוֹחוּקִים מִן הַרְכִּילוֹת, הִנֵּה בְּאֵמַת מֵאֵבֶק שְׁלוֹ הֵם. כָּלְלוּ שֶׁל דָּבָר, הִרְבָּה דְּרָכִים לִיָּצֵר. אָבֵל כָּל דָּבָר שִׁיּוּכֵל לְהוֹלִיד מִמֶּנּוּ נֹזֵק אוֹ בְּזִיוֹן לְחִבְרוֹ, בֵּין בְּפָנָיו בֵּין שְׁלֹא בְּפָנָיו, הִרִי זֶה בְּכָלֵל לְשׁוֹן הָרָע הַשְּׁנֹאִי וּמִתְעַב לְפָנָיו הַמְקוֹם שֶׁאֱמָרוֹ עָלָיו (שם טז), "כָּל הַמְסַפֵּר לְשׁוֹן הָרָע - כְּאֵלוֹ כּוֹפֵר בַּעֲקָר", וְקָרָא כְּתִיב (תהלים קא, ה), "מִלְּשֹׁנִי בִסְתֵר רַעְהוּ אוֹתוֹ אֲצַמִּית".

גַּם הַשְּׁנֹאָה וְהַנְקִימָה קִשָּׁה מֵאֵד לְשִׁימְלֵט מִמֶּנּוּ לֵב הוֹתֵל אֲשֶׁר לְבָנֵי הָאָדָם, כִּי הָאָדָם מְרָגִישׁ מֵאֵד בַּעֲלִבוֹנוֹתָיו, וּמִצְטָעֵר צַעַר גָּדוֹל. וְהַנְקָמָה לוֹ מִתּוֹקָה מְדַבֵּשׁ, כִּי הִיא מְנוּחַתוֹ לְבָדָה, עַל כֵּן לְשִׁיחֶיהָ בְּכוּחוֹ לַעֲזוֹב מֵהַ שְׂטָבְעוֹ מְכַרִּיחַ אוֹתוֹ, וַיַּעֲבֹר עַל מְדוּתָיו וְלֹא יִשְׁנֹא מִי שֶׁהֵעִיר בּוֹ הַשְּׁנֹאָה וְלֹא יִקֵּם מִמֶּנּוּ בְּהִזְדַּמֵּן לוֹ שִׁיּוּכֵל לְהִנָּקֵם, וְלֹא יִטֹּר לוֹ, אֱלָא אֵת הַכָּל יִשְׁכַּח וַיִּסִּיר מִלְּבוֹ כְּאֵלוֹ לֹא הָיָה - חֲזֵק וְאֱמִיץ הוּא, וְהוּא קָל רַק לְמִלְאָכֵי הַשֵּׁרֶת שְׂאִין בִּינֵיהֶם הַמְדוּת הִלְלוּ, לֹא אֵל שׁוֹכְנֵי בֵּתִי חֲמָר אֲשֶׁר בַּעֲפָר יִסּוּדֵם. אֲמַנֵּם גִּזְרַת מֶלֶךְ הִיא, וְהַמְקָרְאוֹת גְּלוּיִים בְּאֵר הַיֵּטֵב, אֵינֶם צְרִיכִים פְּרוּשׁ, "לֹא תִשְׁנֹא אֵת אַחִיךָ בְּלִבְכֶּךָ" (ויקרא יט, יז-יח). "לֹא תִקֵּם וְלֹא תִטֹּר אֵת בְּנֵי עַמֶּךָ" (שם). וְעִנִּין הַנְקִימָה וְהַנְטִירָה יָדוּעַ, דְּהֵינּוּ, נְקִימָה - לְמַנַּע מִהִיטִיב לְמִי שְׁלֹא רָצָה לְהִיטִיב לוֹ, אוֹ שֶׁהִרַע לוֹ כִּבֵּר. וְהַנְטִירָה - לְהַזְכִּיר בְּעֵת שֶׁהוּא מִיטִיב לְמִי שֶׁהִרַע לוֹ אֵיזָה זְכָרוֹן מִן הָרָעָה שֶׁעָשָׂה לוֹ. וְלִפִּי שֶׁהִיָּצֵר הוֹלֵךְ וּמִרְתִּיחַ אֵת הַלֵּב, וּמִבְקֵשׁ תְּמִיד לְהַנִּיחַ לְפָחוֹת אֵיזָה רֶשֶׁם אוֹ אֵיזָה זְכָרוֹן מִן הַדָּבָר, וְאִם לֹא יוּכַל לְהַשְׁאִיר זְכָרוֹן גָּדוֹל, יִשְׁתַּדֵּל לְהַשְׁאִיר זְכָרוֹן מוֹעֵט, יֵאמֹר דֶּרֶךְ מִשְׁלַל לְאָדָם, אִם תִּרְצֶה לְתֵן לְאִישׁ הַזֶּה אֵת אֲשֶׁר לֹא רָצָה הוּא לָתֵת לָךְ כְּשֶׁנִּצְרַכְתָּ, לְפָחוֹת לֹא תִתְּנֶנּוּ בְּסִבֵּר פָּנִים יְפוֹת, אוֹ אִם אֵינְךָ רוֹצֶה לְהִרַע לוֹ, לְפָחוֹת לֹא תִיטִיב לוֹ טוֹבָה גְּדוֹלָה, וְלֹא תִסְיַעְהוּ סִיּוּעַ גָּדוֹל. אוֹ אִם תִּרְצֶה גַם לְסִיּוּעַ הִרְבָּה, לְפָחוֹת לֹא תַעֲשֶׂהוּ בְּפָנָיו,

או לא תשוב להתחבר עמו ולהיות לו לרע, אם מחלת לו שלא תראה לו לאויב - די בזה, ואם גם להתחבר עמו תרצה, אף לא תראה לו כל כך חבה גדולה כבראשונה, וכן כל כיוצא בזה ממיני החריצות שביצר, מה שהוא משתדל לפתות את לבות בני האדם. על כן באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל בו, "ואהבת לרעך כמוך", כמוך בלי שום הפרש, כמוך בלי חלוקים, בלי תחבולות ומזמות, כמוך ממש.

ואולם השבועות, אף על פי שמן הסתם - כל שאינו מן ההדיוטות נשמר מהוציא שם שמים מפיו לבטלה, כל שבן בשבועה, יש עוד איזה ענפים קטנים, שאף על פי שאינם מן החמורים יותר, על כל פנים ראוי למי שרוצה להיות נקי לשמר מהם, והוא מה שאמרו (שבועות לו), "אמר רבי אלעזר, לאו - שבועה והן - שבועה. אומר רבא, והוא דאמר, לאו לאו תרי זמני, והוא דאמר, הן הן תרי זמני", וכן אמרו (בבא מציעא מט), "והין צדק" - "שיהא לאו שלך צדק והן שלך צדק".

והנה דבר השקר, גם הוא חלי רע נתפשט מאד מאד בבני האדם. ואולם מדרגות מדרגות יש בו. יש בני אדם שאמנותם ממש היא השקרנות, הם ההולכים ובודים מלבם כזבים גמורים למען הרבות שיחה בין הבריות, או להחשב מן החכמים ויודעי דברים הרבה, ועליהם נאמר (משלי יב, כב), "תועבת ה' שפתי שקר". ואומר (ישעיה נט, ג), "שפתותיכם דברו שקר, לשונכם עולה תהגה". וכבר גזרו דינם חכמינו ז"ל (סוטה מב), "ארבע כתות אינן מקבלות פני השכינה", ואחת מהם כת שקרנים.

ויש אחרים קרובים להם במדרגה אף על פי שאינם כמוהם ממש, והם המכזבים בספוריהם ודבריהם, והינו, שאין אמנותם בכך - ללכת ולבדות ספורים ומעשים אשר לא נבראו ולא נהיו, אבל בבוזם לספר דבר מה, יערבו בהם מן השקרים כמו שיעלה על רוחם, ויתרגלו בזה עד שישב להם כמו טבע, והם הם הבדאים אשר אי אפשר להאמין לדבריהם, וכמאמרם ז"ל (סנהדרין פט:), "כך הוא ענשו של בדאי, שאפלו אומר אמת אין שומעין לו", שכבר הטביעו בהם הרעה הזאת שלא יוכלו לצאת דבריהם נקיים מן הכזב מתוך פיהם. הוא מה שהנביא מצטער ואומר (ירמיהו ט, ד), "למדו לשונם דבר שקר העוה נלאו".

ויש עוד אחרים שחלים קל מחלי הראשונים, והם אותם שאינם קבועים כל כך בשקר, אלא שלא יחושו להתרחק ממנו, ואם יזדמן להם יאמרוהו, ופעמים רבות

יאמרוהו דרך שחוק או כיוצא בזה בלא כונה רעה. ואמנם החכם הודיענו שכל זה הוא הפך רצון הבורא ברוך הוא ומדת חסידיו, הוא מה שכתוב (משלי יג, ה), "דבר שקר ישנא צדיק". והוא מה שבאה עליו האזהרה (שמות כג, ז), "מדבר שקר תרחק", ותראה שלא אמר, "משקר תשמר", אלא "מדבר שקר תרחק", להעיר אותנו על ההרחק הגדול והבריחה הרבה שצריך לברח מזה. וכבר נאמר (צפניה ג, יג), "שאריית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפייהם לשון תרמית". וחז"ל אמרו (שבת נה,), "חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת". ובודאי שאם האמת הוא מה שבחר בו הקדוש ברוך הוא לקחתו לחותם לו, כמה יהיה הפכו מתעב לפניו.

והזהיר הקדוש ברוך הוא על האמת אזהרה רבה ואמר (זכריה ח, טז), "דברו אמת איש את רעהו". ואמר (ישעיה טז, ה), "והוכן בחדסד כסא וישב עליו באמת". ואמר (שם סג, ח), "ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו", הא למדת שזה תלוי בזה. ואמר (זכריה ח, ג), "ונקראה ירושלים עיר האמת", להגדיל חשיבותה. וכבר אמרו ז"ל (מכות כד,), "ודובר אמת בלבבו" - "כגון רב ספרא וכו', להודיעך עד היכן חובת האמת מגעת. וכבר אסרו לתלמיד חכם לשנות בדבורו חוץ משלשה דברים. ואחד מן העמודים שהעולם עומד עליו הוא האמת, אם כן מי שדובר שקר כאלו נוטל יסודו של עולם, וההפך מזה מי שזהיר באמת - כאלו מקים יסודו של עולם. וכבר ספרו חז"ל (סנהדרין צז,) מאותו המקום שהיו זהירים באמת, שלא היה מלאך המות שולט שם, ולפי שאשתו של רבי פלוני שנתה בדבריה, אף על פי שהיה לכונה טובה, גרטה בהם מלאך המות, עד שגרשה משם בעבור זה וחזרו לשלוחם. ואין צריך להאריך בדבר הזה שהשכל מחיבו והדעת מכריחו.

ענפי חלול השם גם כן הם רבים וגדולים, כי הרבה צריך האדם להיות חס על כבוד קונו ובכל מה שיעשה צריך שיסתכל ויתבונן מאד שלא יצא משם מה שיוכל להיות חלול לכבוד שמים חס וחלילה וכבר שנינו (אבות ד, ד), "אחד שוגג ואחד מזיד בחלול השם". ואמרו ז"ל (יומא פו,), "היכי דמי חלול השם? אמר רב, כגון אגא דשקילנא בשרא ולא יהיבנא דמי לאלתר. ורבי יוחנן אמר, כגון אגא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפליין". והענין שכל אדם לפי מדרגתו ולפי מה שהוא נחשב בעיני הדור, צריך שיתבונן לבלתי עשות דבר בלתי הגון לאיש כמותו, כי כפי רבות חשיבותו וחכמתו כן ראוי שירבה זהירותו בדברי העבודה ודקדוקו בה. ואם איננו עושה כן, הרי שם שמים מתחלל בו חס וחלילה. כי כבוד התורה הוא שמי שמרבה הלמוד בה ירבה כמו כן ביישר ובתקון המדות, וכל מה

שִׁיחֶסֶר מִזֶּה לְמִי שֶׁמִּרְבֵּה בְּלִמּוּד גִּוְרָם בְּזִיוֹן לְלִמּוּד עֲצָמוֹ, וְזֶה חֵס וְחִלְיָה חֲלוּל לְשִׁמוֹ יִתְבָּרַךְ שֶׁנֶּתַן לָנוּ אֶת תּוֹרָתוֹ הַקְדוּשָׁה וְצוּנוֹ לַעֲסֹק בָּהּ לְהַשִּׁיג עַל יָדָהּ שְׁלֵמוֹתָנוּ.

וְהִנֵּה גַם שְׁמִירַת הַשְּׁבָתוֹת וַיָּמִים טוֹבִים רַבָּה הִיא, כִּי הַמְשָׁפְטִים רַבִּים, וְכֵן אָמְרוּ (שְׁבַת יב.), "הִלַּכְתָּא רַבְתָּא לְשִׁבְתָּא", וְאָפְלוּ דְבָרֵי הַשְּׁבֹתוֹת, אָף עַל פִּי שְׁמַדְבְּרֵי חֲכָמִים הֵם, עֲקָרִים הֵם. וְכֵן אָמְרוּ (חֲגִיגָה טז.), "לְעוֹלָם אַל תְּהִי שְׁבֹת קֵלָה בְּעֵינֶיךָ, שֶׁהִרִי סְמִיכָה שְׁבֹת הִיא וְנִחְלְקוּ בָּהּ גְּדוּלֵי הַדּוֹר". וְאוּלָם פְּרָטֵי הַדִּינִים לְמַחְלְקוֹתָם מִבְּאָרִים הֵם אֲצֵל הַפּוֹסְקִים בְּסִפְרֵיהֶם, וְכֻלָּם שׁוּיִם לְחֻבַּתָּנוּ בָּם וְלִזְהִירוֹת הַמַּצְטָרֶךְ. וּמָה שֶׁקָּשָׁה עַל הַהֲמוֹן שְׁמִירָתוֹ, הוּא הַשְּׁבִיתָה מִן הָעֵסֶק, וּמַדְבֵּר בְּמִשְׁאָם וּבְמִתְנָם, וְאוּלָם הָאִסּוּר הַזֶּה מִבְּאֵר דְּבָרֵי הַנִּבְיָא (יִשְׁעִיָה נח, יג.), "וְכִבְדְּתוּ מַעֲשֹׂת דְּרָכֶיךָ מִמִּצּוֹא חֲפָצָךָ וּדְבַר דְּבָר". וְהַכֹּלל הוּא, שְׁכָל מָה שֶׁאִסּוּר בְּשִׁבְתָּ לַעֲשׂוֹתוֹ, אִסּוּר לְהַשְׁתַּדֵּל בְּעִבּוּרוֹ, אוֹ לְהַזְכִּירוֹ בִּפְיוֹ. וְלָכֵן אָסְרוּ לַעֲיֵן בְּנִכְסֵיוֹ לְרְאוֹת מָה צָרִיךְ לְמַחֵר, אוֹ לִילֵךְ לִפְתַּח הַמְּדִינָה – לַצָּאֵת בְּלִילָה מִהֶרָה לְמַרְחֵץ (טוֹר ס' שו). וְאָסְרוּ לוֹמַר, "דְּבַר פְּלוֹנִי אֶעֱשֶׂה לְמַחֵר", אוֹ "סְחוּרָה פְּלוֹנִי אֶקְנֶה לְמַחֵר" (טוֹר ס' שז), וְכֵן כָּל כִּיּוֹצֵא בָּזֶה.

וְהִנֵּה עַד הֵנָּה דִּבְרַתִּי מִן קֶצֶת הַמִּצְוֹת מָה שֶׁאֲנוּ רוֹאִים שְׁבָנֵי הָאָדָם נִכְשָׁלִים בָּהֶם עַל הָרֵב, וּמֵאֲלָה נִלְמַד לְכָל שְׂאֵר הָאֻוִּין, שֶׁאֵין לָהּ אִסּוּר שֶׁאֵין לוֹ עֲנָפִים וּפְרָטִים, מֵהֶם חֲמוּרִים וּמֵהֶם קִלִּים. וּמִי שְׂרוּצָה לְהִיּוֹת נָקִי, צָרִיךְ שִׁיְהִיָּה נָקִי מִכָּלִם וְטָהוֹר מִכָּלִם, וְכָבֵר אָמְרוּ ז"ל (שִׁיר הַשִּׁירִים רבא ו), "שְׁנִיךָ כְּעֶדֶר הָרַחֲלִים" (שִׁיר הַשִּׁירִים ו, ו) – "מָה רָחַל זֹאת צְנוּעָה, וְכֵן הָיוּ יִשְׂרָאֵל צְנוּעִים וְיִשְׂרָאֵל בְּמַלְחָמַת מִדְּיָן", רַב הוֹנָא בְּשֵׁם רַב אֲחָא אָמַר, "שְׁלֵא הַקָּדִים אֶחָד מֵהֶם תִּפְלִין שֶׁל רֹאשׁ לְתַפְלִין שֶׁל יָד, שֶׁאֵלוֹ הַקָּדִים אֶחָד לֹא הָיָה מִשֶּׁה מְשַׁבְּחָן וְלֹא הָיוּ יוֹצְאִים מִשֵּׁם בְּשָׁלוֹם", וְכֵן אָמְרוּ (בִּירוּשְׁלַמִּי): "הַמְּסַפֵּר בֵּין יִשְׁתַּבַּח לְיוֹצֵר – עֲבָרָה הִיא בְּיָדוֹ וְחוֹזֵר עָלֶיהָ מַעֲוֹרָכִי הַמְּלַחְמָה", הִרִי לָהּ עַד הֵיכָן צָרִיךְ לְהַגִּיעַ הַדְּקִדּוּק וְהַנִּקְיוֹת הָאֲמִתִּי בַּמַּעֲשִׂים. הִנֵּה, כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ בַּמַּעֲשִׂים, כֵּן צָרִיךְ נִקְיוֹת בַּמַּדּוּת. וְכַמַּעַט שְׁיֹתֵר קָשָׁה הוּא הַנִּקְיוֹת בַּמַּדּוּת מִמָּה שֶׁהוּא בַּמַּעֲשִׂים, כִּי הַטָּבַע פּוֹעֵל בַּמַּדּוּת יוֹתֵר מִמָּה שֶׁהוּא פּוֹעֵל בַּמַּעֲשִׂים, יַעַן הַמְּזֶג וְהַתְּכוּנָה הֵם אוֹ מְסִיעִים אוֹ מַתְּנִגִּים גְּדוּלִים לָהֶם, וְכָל מַלְחָמָה שֶׁהִיא נֶגֶד נְטִיַת הַטָּבַע – מַלְחָמָה חֲזָקָה הִיא, וְהוּא מָה שֶׁפָּרְשׁוּ בַּמֶּאֱמָרָם ז"ל (אֲבוֹת ד, א), "אִיזְהוּ גִבּוֹר? הַכּוֹבֵשׁ אֶת יָצְרוֹ". וְהִנֵּה הַמַּדּוּת הֵן רַבּוּת, כִּי כָפִי כָּל הַפְּעֻלוֹת שֶׁשִּׁיכִים לָאָדָם בְּעוֹלָם, כְּמוֹ כֵּן מַדּוּתִיהֶן שֶׁאֲחֲרֵיהֶן הוּא נִמְשָׁךְ בַּפְּעֻלוֹתָיו.

אמנם כמו שדברנו במצוות שהיה הצורך להנקות בהם יותר, דהינו, ממה שרגילות בני האדם לפשל, כן נדבר במדות הראשיות באריכות עיון יותר מפני רגילותנו בהם, והם, הגאווה, הכעס, הקנאה והתאווה, הן כל אלה מדות רעות אשר רעתם נפרת ומפרסמת, אין צריך לה ראיות, כי הנה רעות הנה בעצמן ורעות בתולדותיהן, כי כלן חוץ משורת השכל והחכמה וכל אחת כדאי לעצמה להביא את האדם אל עברות חמורות: על הגאווה - מקרא מלא מזכיר ואומר (דברים ח, יד), "וְרָם לְבָבְךָ וְשָׁכַחְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ". על הכעס - אמרו ז"ל (רמב"ם דעות ב, ג) "כל הכועס יהיה בעיניו כאלו עובד עבודה זרה": על הקנאה והתאווה - שנינו בהדיא (אבות ד, כא), "הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם": אמנם העיון המצטרף בהם הוא, להמלט מהם ומכל ענפיהם, כי כלם כאחד סורי הגפן נכריה. ונתחיל לדבר בהם ראשון ראשון.

הנה כלל ענין הגאווה הוא זה, שהאדם מחשיב עצמו בעצמו, ובלבבו ידמה כי לו נאווה תהלה. ואמנם זה יכול למשך מספרות רבות מתחלפות, כי יש מי שיחשיב את עצמו בעל שכל, ויש מי שיחשיב עצמו נאה, ויש שיחשיב עצמו נכבד, ויש שיחשיב עצמו גדול, ויש שיחשיב עצמו חכם. כללו של דבר, כל אחד מן הדברים הטובים שבעולם אם יחשב האדם שישנה בו, הרי הוא מסכן מיד לפול בשחת זה של גאוה. אך אחרי שקבע האדם בלבו היותו חשוב וראוי לתהלה, לא תהיה התולדה היוצאת מן המחשבה הזאת אחת בלבד, אלא תולדות רבות ומשנות תצאנה ממנה, ואפלו הפכיות נמצא בהן, ונולדות מסבה אחת, ושתייהן לדבר אחד מתכונות.

הנה ימצא גאה אחד שיחשב בלבו, שפיון שהוא ראוי לתהלה והוא מיחד ורשום במעלתו פפי מחשבתו, ראוי לו גם כן שיתנהג בדרך מיחד ורשום בכבוד רב, בין בלכתו, בין בשבתו, בין בקומו, בדבורו ובכל מעשיו, לא ילך אלא בנחת גדול, עקבו בצד גודלו, לא ישב אלא אפרקדן, לא יקום אלא מעט מעט כנחש, לא ידבר עם הכל אלא עם נכבדי העם, וגם ביניהם לא ידבר אלא מאמרים קצרים כמאמרי התרפים, וכל שאר מעשיו, בתנועותיו, בפעלותיו, במאכלו ובמשתיו, במלבושיו ובכל דרכיו, יתנהג בכבודות גדול, כאלו כל בשרו עופרת וכל עצמיו אבן או חול.

וימצא גאה אחר שיחשב, שלפי שהוא ראוי לתהלה ורב המעלות, צריך שיהיה מרגיז הארץ ושהכל ירעשו מפניו, כי לא יאות שיהרסו בני האדם לדבר עמו ולבקש ממנו דבר, ואם יעפילו לעלות אליו - יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהמם,

בענות להם עזות ופניו זועפות בכל עת ובכל שעה.

ויש גאָה אחר שיחשב בלבו, שכבר הוא כל כך גדול ומכבד עד שאי אפשר לכבוד שיתפרש ממנו, ואינו צריך לו כלל, ולהראות הדבר הזה יעשה מעשים כמעשה הענו, ויפריז על מדותיו להראות שפלות גדול וענוה עד אין חקר, ולבו מתנשא בקרבו לאמר, אני כל כך רם וכל כך נכבד שכבר אני צריך לכבוד ואין לי אלא לותר עליו, שכבר רב הוא אצלי.

וימצא גאָה אחר שרוצה להיות נרשם הרבה במעלותיו ולהתייחד בדרךיו, עד שלא די לו שיהללוהו כל העולם על המעלות אשר הוא חושב שיש בו, אלא שרוצה שעוד ירבו להוסיף בתהלתו - שהוא הענו שבענוים. ונמצא זה מתגאה בענותו ורוצה בכבוד על מה שמראה עצמו בורח ממנו. והנה גאָה כזה ישים עצמו תחת קטנים ממנו הרבה, או תחת נבזים שבכם, שיחשב להראות בזה תכלית הענוה, וכבר לא ירצה בשום תאר מתארי הגדלה, וימאן בכל העלויים, ולבו אומר בקרבו, "אין חכם וענו כמוני בכל הארץ".

ואמנם גאים כאלה, אף על פי שלכאורה מראים עצמם ענוים, לא יבצרו מכשולות להם שבלי ידיעתם תהיה מתגלית גאותם כלהבה היוצאת מבין החרסים. וכבר משלו חז"ל (במדבר רבה יח, יז), משל לבית מלא תבן, והיה בבית חורין והיה התבן נכנס בהם, לאחר ימים התחיל אותו התבן שהיה בתוף אותם החורין יוצא, ידעו הכל כי היה אותו בית של תבן, כן הדבר הזה, שלא יוכלו תמיד להסתיר את עצמם, ומחשבתם הרעה תהיה נכרת מתוף מעשיהם, אף דרכיהם הם בענוה פסולה ושפלות מרמה.

וימצאו גאים אחרים שתשאר גאותם קבורה בלבם לא יוציאוה אל המעשה אבל יחשבו בלבבם שכבר הם חכמים גדולים יודעי הדברים לאמתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, בחשבם כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה להם כל כך ברור, הוא וכל כך פשוט, עד שלא יחושו לדברי החולקים עליהם, אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם.

כל אלה תולדות הגאָה המשיכה החכמים אחור ודעתם מסכלת, מסירה לב ראשי החכמה, ואף כי תלמידים שלא שמשו כל צרכם, שכמעט שנפקחו עיניהם - כבר חכמי החכמים שוים להם בלבם, ועל כלם נאמר (משלי טז, ה), "תועבת ה' כל גבה

לב", ומכלם צריך שינקה הרוצה במדת הנקיות וידע ויבין כי אין הגאון אלא עורון ממש אשר אין שכל האדם רואה חסרונותיו ומפיר פחיתותו, שאלו היה יכול לראות, והיה מפיר האמת, היה סר ומתרחק מכל הדרכים הרעים והמקלקלים האלה הרחק גדול. ועוד נדבר מזה בסיעתא דשמיא בבואנו אל מדת הענוה, אשר מפני הקשי הגדול שיש בהשגתה הושמה בדברי רבי פנחס מן האחרונות.

ונדבר עתה מן הכעס. הנה יש הרגזן שאמרו עליו, "כל הכועס כאלו עובד עבודה זרה", והוא הנכעס על כל דבר שיעשו נגד רצונו ומתמלא חמה, עד שפכר לבו בל עמו ועצתו נבערה, והנה איש כזה כדאי להחריב עולם מלא אם יהיה יכלת בידו, כי אין השכל שולט בו כלל, והוא סר טעם ממש ככל החיות הטורפות, ועליו נאמר (איוב יח, ד), "טורף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ", והוא קל ודאי לעבר כל מיני עברות שבעולם אם תמיתו תשיאהו להם, כי כבר אין לו מניע אחר אלא כעסו, ואל אשר יביאהו - ילך.

ויש כעסן רחוק מזה, והוא שלא על כל דבר אשר יבואהו שלא כרצונו אם קטן ואם גדול יבער אפו, אך בהגיעו להרגיז - ירגז ויכעס פעם גדול, והוא שקראוהו חז"ל (אבות ה, יא), "קשה לכעס וקשה לרצות", וגם זה רע ודאי, כי כבר יכולה לצאת תקלה רבה מתחת ידו בזמן הכעס, ואחרי כן לא יוכל לתקן את אשר עותו.

ויש כעסן פחות מזה שלא יכעס על נקלה, ואפלו כשיגיע לכעס יהיה כעסו קטן ולא יסור מדרכי השכל, אך עודנו ישמר עברתו, והנה זה רחוק מן ההפסד יותר מהראשונים שזכרנו, ואף גם זאת ודאי שלא הגיע להיות נקי, כי אפלו זהיר איננו עדין, כי עד שהכעס עושה בו רשם, לא יצא מכלל כעסן.

ויש עוד פחות מזה, והוא, שקשה לכעס וכעסו לא להשחית ולא לכלה, אלא כעס מועט, וכמה זעמו? - רגע ולא יותר, דהינו, משעה שהכעס מתעורר בו בטבע עד שגם התבונה תתעורר כנגדו, והוא מה שאמרו חז"ל (אבות שם) "קשה לכעס ונוח לרצות". הנה זה חלק טוב ודאי, כי טבע האדם מתעורר לכעס, ואם הוא מתגבר עליו שאפלו בשעת הכעס עצמו לא יבער הרבה, ומתגבר עליו שאפלו אותו הכעס הקל לא יעמד בו זמן גדול אלא יעבר וילך, ודאי שראוי לשבח הוא, ואמרו ז"ל (חולין פט.), "תולה ארץ על בלימה" (איוב כו, ז) - "אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שכולם את עצמו בשעת מריבה", והינו שכבר נתעורר טבעו בכעס והוא בהתגברותו בולם פיו.

אָמַנְם מִדְתּוֹ שֶׁל הַלֵּל הַזֶּקֶן עוֹלָה עַל כָּל אֱלֹהִים, שֶׁכֶּבֶד לֹא הָיָה מִקְפִּיד עַל שׁוּם דָּבָר וְאָפְלוּ הַתַּעֲוִרוֹת שֶׁל כַּעַס לֹא נַעֲשֶׂה בּוֹ, זֶה הוּא וְדַאי הִנָּקִי מִן הַכַּעַס מִכָּל וְכָל.

וְהִנֵּה אָפְלוּ לְדַבֵּר מִצִּוְה הַזֵּהירוֹנוֹ ז"ל שֶׁלֹּא לַכַּעַס, וְאָפְלוּ הָרַב עִם תַּלְמִידוֹ וְהָאֵב עִם בְּנוֹ וְלֹא שֶׁלֹּא יִיָּסֶרֶם, אֲלָא יִיָּסֶרֶם וְיִיָּסֶרֶם, אֵךְ מִבְּלֵי כַּעַס, כִּי אִם לְהַדְרִיךְ אוֹתָם בְּדֶרֶךְ הַיְשָׁרָה, וְהַכַּעַס שִׁירָאָה לָהֶם, יִהְיֶה כַּעַס הַפְּנִים לֹא כַּעַס הַלֵּב (שַׁבַּת קה:). וְאָמַר שְׁלֹמֹה (קֹהֶלֶת ז, ט), "אֵל תִּבְהַל בְּרוּחְךָ לַכַּעֲוֹס" וְגו'. וְאָמַר (אִיּוֹב ה, ב), "כִּי לְאִוִּיל יִהְיֶה (כַּעַס) [כַּעַשׁ]". וְאָמְרוּ ז"ל (עִירובִין סה:), "בְּשִׁלְשָׁה דְּבָרִים הָאָדָם נִכָּר - בְּכוֹסוֹ בְּכִיסוֹ בְּכַעְסוֹ".

הַקִּנְאָה, גַּם הִיא אֵינֶה אֲלָא חֲסֵרוֹן יָדִיעָה וְסִכְלוּת, כִּי אֵין הַמִּקְנָא מְרוּיַח כְּלוּם לַעֲצָמוֹ, וְגַם לֹא מִפְסִיד לְמִי שֶׁהוּא מִתְקַנָּא בּוֹ. אֵינוֹ אֲלָא מִפְסִיד לַעֲצָמוֹ, וְכִמְאָמַר הַכְּתוּב שְׁזָכַרְתִּי (אִיּוֹב שם), "וּפִתְּחָה תְּמִית קִנְאָה". וְאָמַנְם יֵשׁ מִי שֶׁסִּכְלוּתוֹ רַבָּה כָּל כֶּךָ, עַד שֶׁאִם יִרְאֶה לְחַבְרוֹ אֵיזָה טוֹבָה יִתְעַשֵּׂשׁ בְּעַצְמוֹ וְיִדְאֵג וְיִצְטָעֵר, עַד שֶׁאָפְלוּ הַטּוֹבוֹת שֶׁבִּידוֹ לֹא יִהְיוּ מִצָּעֵר מַה שֶׁהוּא רוֹאֶה בְּיַד חֲבֵרוֹ. וְהוּא מַה שֶׁאָמַר עָלָיו הַחֶכֶם (מְשִׁלִּי יד, ל), "וְיִרְקַב עֲצָמוֹת קִנְאָה".

אָמַנְם יֵשׁ אַחֲרֵים שְׂאִינָם מִצְטָעֲרִים וְכוֹאֲבִים כָּל כֶּךָ, אֵף עַל פִּי כֵן יִרְגִּישׁוּ בְּעַצְמָם אֵיזָה צָעֵר, וְלִפְחוֹת יִתְקַרֵּר רוּחָם בְּרֹאוֹתָם אֶחָד עוֹלָה אֵיזָה מַעֲלָה יִתְרָה, אִם לֹא יִהְיֶה מְאוּהָבִיו הַיּוֹתֵר דְּבָקִים לוֹ, כָּל שָׂכֵן אִם מְאוּתָם אֲשֶׁר אֵין לוֹ אֶהְבָּה רַבָּה עִמּוֹ הוּא, כָּל שָׂכֵן אִם יִהְיֶה גֵר מֵאַרְץ אַחֶרֶת. וְתִרְאֶה שֶׁבְּפִיָּהֶם אָפְשָׁר שִׂיאֲמְרוּ דְּבָרִים כְּשִׁמְחִים, אוֹ מוֹדִים עַל טוֹבָתוֹ, אֵךְ לִבָּם רָעָה בְּקִרְבָּם, וְהוּא דְּבָר יֶאֱרַע עַל הָרַב בְּרַב בְּנֵי הָאָדָם, כִּי אֵף עַל פִּי שֶׁלֹּא יִהְיֶה בְּעָלֵי קִנְאָה מִמֶּשׁ, אָמַנְם לֹא נִקּוּ מִמֶּנָּה לְגַמְרִי. כָּל שָׂכֵן אִם בַּעַל אֲמָנוּתוֹ מַצְלִיחַ בָּהּ שֶׁכֶּבֶד כָּל אָמֵן סָנִי לְחֲבֵרִיָּה (מִדְרַשׁ תַּהֲלִים יא, ט) וְכָל שָׂכֵן אִם מַצְלִיחַ בָּהּ יוֹתֵר מִמֶּנּוּ.

וְאָמַנְם לוֹ יָדְעוּ וְלוֹ יָבִינוּ כִּי אֵין אָדָם נוֹגֵעַ בְּמוֹכֵן לְחַבְרוֹ אָפְלוּ כִּמְלֵא נִימָא (יומָא לח:), וְהַכֵּל כְּאֲשֶׁר לְכָל מַה הוּא, כְּפִי עֲצָתוֹ הַנִּפְלְאָה וְחִכְמָתוֹ הַבְּלָתִי נוֹדַעַת, הִנֵּה לֹא הָיָה לָהֶם טַעַם לְהַצְטָעֵר בְּטוֹבַת רַעִיָּהֶם כָּלָל. וְהוּא מַה שִׁיעֵד לָנוּ הַנִּבְיָא עַל הַזְּמַן הָעָתִיד, שֶׁלְמַעַן תִּהְיֶה טוֹבַת יִשְׂרָאֵל שְׁלֹמָה, יִקְדִּים הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לְהַסִּיר מִלְּבַבְנוּ הַמִּדָּה הַמְּגַנָּה הַזֹּאת, וְאֵז לֹא יִהְיֶה צָעֵר לְאֶחָד בְּטוֹבַת הָאֲחֵר, וְגַם לֹא יִצְטָרֵךְ הַמַּצְלִיחַ לְהַסְתִּיר עֲצָמוֹ וּדְבָרָיו מִפְּנֵי הַקִּנְאָה, וְהוּא מַה שֶׁכְּתוּב (יִשְׁעִיָּה יא, יג), "וְסָרָה קִנְאָת אֲפָרִים וְצָרָרִי הַיְּהוּדָה יִפְרֹתוּ אֲפָרִים לֹא יִקְנָא אֶת הַיְּהוּדָה" וְגו', הוּא

השלוש והשלושה אשר למלאכי השרת, אשר כלם שמחים בעבודתם - איש איש על מקומו, ואין אחד מתקנא בחברו כלל, כי כלם יודעים האמת לאמתו, ועלזים על הטוב אשר בידם ושמחים בחלקם.

ותראה, כי אחות הקנאה היא החמדה והתאווה, הלא היא המינעת לב האדם עד יום מותו, וכמאמרם ז"ל (קהלת רבה א, יג), "אין אדם מת וחצי תאוותו בידו". ואמנם עקר התאווה פונה לשני ראשים, האחד הוא הממון, והשני הוא הכבוד, שניהם כאחד רעים מאד וגורמים לאדם רעות רבות.

הנה חמדת הממון היא האוסרת אותו במאסר העולם, ונותנת עבותות העמל והעסק על זרועותיו, כענין הכתוב (קהלת ה, ט), "אוהב כסף לא ישבע כסף", היא המסירה אותו מן העבודה, כי הנה כמה תפלות נאבדות וכמה מצוות נשכחות מפני רב העסק ויגיעת המון הסחורה, כל שכן תלמוד תורה, וכבר אמרו ז"ל (עירובין נה.), "לא מעבר לים היא" (דברים ל, יג) - "באותם שהולכים מעבר לים בסחורה", וכן שנינו (אבות ב, ה), "לא כל המרבה בסחורה מחכים", היא המוסרת אותו לסכנות רבות ומתששת את כחו ברב הדאגה, אפלו אחרי השיגו הרבה, וכן שנינו (אבות ב, ז), "מרבה נכסים מרבה דאגה", היא המעברת פעמים רבות על מצוות התורה ואפלו על חקות השכל הטבעיים.

יתרה עליה חמדת הכבוד, כי כבר היה אפשר שיכבש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות, אך הכבוד הוא הדוחק, כי אי אפשר לו לסבל ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. הנה ירבעם בן נבט לא נטרד מהעולם הבא אלא בעבור הכבוד, הוא מה שאמרו ז"ל (סנהדרין קב.), "תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו, ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה וכן ישי נטיל בגן עדן, אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש, אמר לו, אי הכי לא בעינא", מי גרם לקרח שיאבד הוא וכל עדתו עמו? אלא מפני הכבוד, ומקרא מלא הוא (במדבר טז, י), "ויבקשתם גם כהנה", וחו"ל (במדבר רבה יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך מפני שראה אליצפן בן עוזיאל נשיא, והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו, הוא שגרם לפי דעת חז"ל (זהר ח"ג קנח ע"א) אל המרגלים שיוציאו דבה על הארץ, וגרמו מיתה להם ולכל דורם - מיראתם פן ימעט כבודם בכניסת הארץ, שלא יהיו הם נשיאים לישראל, ויעמדו אחרים במקומם. על מה התחיל שאול לארב אל דוד? אלא מפני הכבוד, שנאמר (שמואל א יח, ו-ט), "ותענינה הנשים המשחקות ותאמר, הבה שאול וגוי ויהי שאול

עוין את דוד מהיום ההוא והלאה", מי גרם לו ליואב שימית את עמשא? אלא הכבוד. שאמר לו דוד (שמואל ב כ, י'), "אם לא שר צבא תהיה לפני כל הימים".

כללו של דבר, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם, ולולי זה כבר היה האדם מתרצה לאכל מה שיוכל, ללבש מה שייכסה ערותו, ולשכן בבית שתסתירהו מן הפגעים, והיתה פרנסתו קלה עליו, ולא היה צריך להתנגע להעשיר כלל, אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעיו – מכניס עצמו בעי הקורה הזאת, ואין קץ לכל עצמלו. על כן אמרו רבותינו ז"ל (אבות ד, כא), "הקנאה והתאנה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם". והזהירונו (אבות ו, ד), "אל תבקש גדלה ואל תחמד כבוד". כמה הם שמתענים ברעב וישפילו את עצמם להתפרנס מן הצדקה ולא יתעסקו במלאכה שלא תהיה מכבדת בעיניהם, מיראתם פן ימעט כבודם, היש לה הוללות גדול מזה? ויותר ירצו בכטלה המביאה לידי שעמום ולידי זמה ולידי גזל ולידי כל גופי עברות, שלא להשפיל מעלתם ולהבזות כבודם המדמה. ואמנם חז"ל, אשר הורונו והדריכונו תמיד בדרך האמת, אמרו (אבות א, י'), "אהב את המלאכה ושנא את הרבנות". ואמרו עוד (פסחים קיג), "פשוט נבלתא בשוקא ולא תימר, גברא רבא אנא, כהנא אנא". ואמרו עוד (כבא בתרא קי), "לעולם יעבד אדם עבודה שהיא זרה לו ואל יצטרף לבריות".

כלל הדברים, הכבוד הוא מן המכשולות היותר גדולים אשר לאדם, ואי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו, כי על כל פנים יצטרף למעט בכבוד שמים מפני סכלותו. זהו מה שאמר דוד המלך עליו השלום (שמואל ב ו, כב), "ונקלתי עוד מזאת והייתי שפל בעיני". והכבוד האמתי אינו אלא ידיעת התורה באמת, וכן אמרו ז"ל (אבות ו, ג), "אין כבוד אלא תורה, שנאמר, כבוד חכמים ינחלו", וזולתה אינו אלא כבוד מדמה, וכוזב, והכל ואין בו מועיל. וראוי הנקי להנקות ולהטהר ממנו טהרה גמורה אז יצליח.

והנה כללתי עד הנה רבים מפרטי הנקיות, וזה בגין אב לכל שאר המצות והמדות בלם, ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה (משלי א, ה): והנה אינני יכול להכחיש שיש קצת טרח לאדם להגיע אל הנקיות הזה, אף על פי כן אומר אני שאין צריך כל כך כמו שנראה לכאורה, והמתשבה בדרך הזה קשה מן המעשה, כי כאשר ישים האדם בלבו ויקבע ברצונו בקביעות להיות מבעלי המדה הטובה הזאת, הנה במעט הרגל שירגיל עצמו בזה, תשוב לו קלה הרבה יותר ממה שהיה יכול לחשב, וזה דבר שהנסיון יוכיח אמתו.

פרק יב

בדרכי קניית הנקיות וההרחקה ממפסידיה

הנה האמצעי האמתי לקנות הנקיות, הוא התמדת הקריאה בדברי חכמים ז"ל, אם בענייני ההלכות ואם בענייני המוסרים. כי הנה אחר שכבר התאמת אצל האדם חובת הנקיות והצורך בו, אחר שכבר השיג הזהירות והזריזות במה שנתעסק בדרכי קנייתם, והתרחק ממפסידיהם, הנה לא ישארו לו עתה עכובים לקנות הנקיות אלא ידיעת הדקדוקים אשר במצוות כדי שיוכל לזהר בכלם. ועל כן הנה צריך לו בהכרח ידיעת ההלכות על בריים, לדעת ענפי המצוות עד היכן הם מגיעים. וגם לפי שהשכחה מצויה בדברים הדקים האלה, הנה תצטרך לו התמדת הקריאה בספרים המבארים אלה הדקדוקים, למען חדש בשכלו זכירתם, אז ודאי שיתעורר לקימם. וכן בענין המדות מרחת לו קריאת מאמרי המוסר לקדמונים או לאחרונים.

כי פעמים רבות אפלו אחר שיקבע האדם בעצמו להיות מן המדקדקים הנקיים אפשר לו שיאשם בפרטים מפני שלא הגיעה ידיעתו בהם, כי אין אדם נולד חכם, ואי אפשר לו לדעת את הכל. אך בקריאת הדברים יתעורר במה שלא ידע ויתבונן במה שלא השכיל מתחלה ואפלו במה שלא ימצא בספרים עצמם, כי בהיות שכלו נעור על הדבר הולך ומשגיח הוא על כל הצדדין וממציא ענינים חדשים ממקור האמת.

ואמנם מפסידי המדה הזאת הנה הם כל מפסידי הזהירות, ונוסף עליהם חסרון הבקיאות בידיעת הדינים או המוסרים כמו שפתבתי. וכבר אמרו ז"ל (אבות ב, ה), "ולא עם הארץ חסיד", כי מה שלא ידע אי אפשר לו לעשות, וכן אמרו (קדושין מ:), "תלמוד גדול שמביאה לידי מעשה".

פרק יג

בבאור מִדַּת הַפְּרִישוּת

הַפְּרִישוּת, היא תַּחֲלַת הַחֲסִידוּת. וְתִרְאָה שְׁכָל מַה שְּׁבֹאֲרֵנוּ עַד עֵתָה הוּא מַה שְּׁמֻצָּטְרֵךְ אֶל הָאָדָם לְשִׁיחָה צָדִיק, וּמִכָּאן וּלְהֵלָא הוּא לְשִׁיחָה חָסִיד. וְנִמְצָא הַפְּרִישוּת עִם הַחֲסִידוּת הוּא כְּמוֹ הַזְהִירוּת עִם הַזְרִיזוּת, שֶׁזֶה בְּסוּר מֵרַע וְזֶה בְּעֵשֶׂה טוֹב.

וְהִנֵּה כָּלֵל הַפְּרִישוּת הוּא מַה שְּׁאֲמָרוּ זְכוּרֵנוּם לְבִרְכָּה (יבמות כ.), "קֹדֶשׁ עֲצָמָךְ בְּמִתָּר לָךְ", וְזֹאת הִיא הוֹרָאָתָה שֶׁל הַמְּלָאָה עֲצָמָה פְּרִישוּת, רוּצָה לֹמַר, לִהְיוֹת פּוֹרֵשׁ וּמִרְחִיק עֲצָמוֹ מִן הַדָּבָר, וְהִינֵנוּ שְׂאוּסֵר עַל עֲצָמוֹ דָּבָר הַתֵּר, וְהַפְּנוּהָ בְּזֶה לְשֵׁאל יַפְגֵּעַ בְּאִסוּר עֲצָמוֹ. וְהַעֲנִין, שְׁכָל דָּבָר שִׁיּוּכָל לְהוֹלֵד מִמֶּנּוּ גְרַמַּת רַע אֵף עַל פִּי שְׁעֵכְשׁוּ אִינוֹ גּוֹרֵם לוֹ, וְכָל שֶׁכֵּן שְׂאִינֵנוּ רַע מִמֶּשׁ, יִרְחַק וּיִפְרֹשׁ מִמֶּנּוּ.

וְהַתְּבוּנָה וְתִרְאָה שִׁישׁ כָּאֵן שֶׁלֹּשׁ מַדְרָגוֹת, יֵשׁ הָאִסּוּרִים עֲצָמָם וְיֵשׁ סִיגוּתֵיהֶם, וְהֵם הַגְּזוּרוֹת וְהַמְשֻׁמְרוֹת שֶׁגְּזָרוּ חַז"ל עַל כָּל יִשְׂרָאֵל, וְיֵשׁ הַהֲרַחָקִים שְׁמֻטָּל עַל כָּל פְּרוּשׁ וּפְרוּשׁ לַעֲשׂוֹת לִהְיוֹת כּוֹנֵס בְּתוֹךְ שְׁלוֹ וּבּוֹנֶה גְדָרִים לַעֲצָמוֹ, דִּהְיֵנוּ, לְהַנִּיחַ מִן הַהֲתָרִים עֲצָמָם שְׁלֵא נֶאֱסְרוּ לְכָל יִשְׂרָאֵל וּלְפָרֹשׁ מֵהֶם, כְּדִי שִׁיחָה מִרְחָק מִן הָרַע הִרְחַק גָּדוֹל.

וְאִם תֹּאמַר, מִנֵּין לָנוּ לִהְיוֹת מוֹסִיפִים וְהוֹלְכִים בְּאִסּוּרִים, וְהִרִי חַז"ל (ירושלמי נדרים ט, א) אָמְרוּ, "לֹא דִיךְ מַה שְּׁאֲסָרָה תוֹרָה שְׂאֵתָהּ בָּא לְאִסּוּר עַלֶיךָ דְּבָרִים אֲחֵרִים?", וְהִרִי מַה שֶּׁרָאוּ הַחֲכָמִים ז"ל בְּחֻכְמָתָם שֶׁצָּרִיךְ לְאִסּוּר וּלְעֲשׂוֹת מִשְׁמֶרֶת כְּבָר עֲשׂוּהוּ וּמַה שֶּׁהִנִּיחוּ עֵתָה לְהִתָּר הוּא מִפְּנֵי שֶׁרָאוּ הָיוֹתוֹ רָאוּי לְהִתָּר וְלֹא לְאִסּוּר, וְלָמָּה נִחְדָּשׁ עֵתָה גְזוּרוֹת אֲשֶׁר לֹא רָאוּ הֵם לְגִזֹּר אוֹתָם? וְעוֹד שְׂאִין גְּבוּל לְדָבָר הַזֶּה, וְנִמְצָא אִם כֵּן הָאָדָם שׁוֹמֵם וּמַעֲנֶה וְלֹא נִהְיָה מִן הָעוֹלָם כָּלֵל, וְחַז"ל (ירושלמי קדושין ד, יב) אָמְרוּ, שְׁעֵתִיד אָדָם לִתֵּן דִּין לְפָנֵי הַמָּקוֹם עַל כָּל מַה שֶּׁרָאוּ עֵינָיו וְלֹא רָצָה לְאָכַל הֵימָנוּ, אֵף עַל פִּי שֶׁהָיָה מִתָּר לוֹ וְהָיָה יָכוֹל, וְאִסְמִכּוּהָ אֶקְרָא (קהלת ב, י), "וְכָל אֲשֶׁר שָׁאָלוּ עֵינֵי לֹא אֶצְלָתִי מֵהֶם". הַתְּשׁוּבָה הִיא, כִּי הַפְּרִישוּת וְדָאִי צָרִיךְ וּמִכְרָח, וְהַזְהִירוּ עָלָיו חַז"ל. הוּא מַה שְּׁאֲמָרוּ (ספרא קדושים א, ה), "קֹדְשִׁים תִּהְיוּ" (ויקרא יט, ב) – "פְּרוּשִׁים תִּהְיוּ". עוֹד אָמְרוּ (תענית יא.), "כָּל הַיּוֹשֵׁב בְּתַעֲנִית נִקְרָא קָדוֹשׁ קָל וְחִמָּר מְזוּזִיר". עוֹד אָמְרוּ (פסיקתא דרב כהנא ו, נט), "צָדִיק אוֹכֵל לְשֹׁבַע נִפְשׁוֹ" (משלי יג, כה), "זֶה חֲזָקִיהוּ מִלֶּךְ

יהודה, אמרו עליו ששתי אגדות של ירק וליטרא של בשר היו מעלין לפניו בכל יום והיו ישראל מלעיגין ואומרים, זה מלך? ". עוד אמרו (כתובות קד.) ברבנו הקדוש, שבשעת מיתתו זקף עשר אצבעותיו ואמר, "גלוי וידוע לפניך שלא נהניתי מן העולם הזה אפלו באצבע קטנה שלי". עוד אמרו (תנא דבי אליהו רבא, כד) "עד שאדם מתפלל על דברי תורה שיכנסו בתוך מעיו, יתפלל על אכילה ושתיה שלא יכנסו בתוך מעיו". הן כל אלה מאמרים מורים בפרוש צרך הפרישות והחוכה בו. אמנם על כל פנים צריכים אנו לתרץ המאמרים המורים הפך זה.

אך הענין הוא, כי ודאי חלוקים רבים ועקרים יש בדבר, יש פרישות שנצטוונו בו ויש פרישות שהזהרנו עליו לבלתי הכשל בו, והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום (קהלת ז, טז), "אל תהי צדיק הרבה".

ונבאר עתה הפרישות הטוב ונאמר, כי הנה אחר שהתבאר לנו היות כל עניני העולם נסיונות לאדם, וכמו שכתבנו כבר למעלה והוכחנוהו בראיות, והתאמת לנו גם כן רב חלשת האדם וקרבת דעתו אל הרעות, יתברר בהכרח שכל מה שיוכל האדם להמלט מן הענינים האלה ראוי שיעשהו, כדי שיהיה נשמר יותר מן הרעה אשר ברגליהם, כי הנה אין לה תענוג עולמי אשר לא ימשך אחריו איזה חטא בעקבו, דרך משל, המאכל והמשתה כשנקו מכל אסורי האכילה הנה מתרים הם, אמנם מלוי הכרס מושך אחריו פריקת העל ומשתה היין מושך אחריו הזנות ושאר מינים רעים, כל שכן שבהיות האדם מרגיל עצמו לשבע מאכילה ושתיה, הנה אם פעם אחת יחסר לו רגילותו יכאב לו וירגיש מאד, ומפני זה נמצא הוא מכניס עצמו בתקף עמל הסחורה ויגיעת הקנין לשתיה שלחנו ערוכה כרצונו, ומשם נמשך אל העול והגזל, ומשם אל השבועות וכל שאר החטאים הבאים אחר זה, ומסיר עצמו מן העבודה ומן התורה ומן התפלה, מה שהיה נפטר מכל זה אם מתחלתו לא משך עצמו בהנאות אלה. וכענין זה אמרו בענין בן סורר ומורה (סנהדרין עב.), "הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, ומבקש למורו ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות". וכן על ענין הזנות אמרו (סוטה ב.), "כל הרוצה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין". ותרצה כי זאת היא תחבולה גדולה לאדם למען הנצל מיצרו, כי כיון שבהיותו בעסק העברה, קשה עליו לנצחו ולכבש אותו, על כן צריך שבעודנו רחוק ממנה ישאיר עצמו רחוק, כי אז יהיה קשה ליצר לקרבו אליה.

הנה הבעילה עם אשתו מתרת היא הטר גמור, אמנם כבר תקנו טבילה לבעלי קריין (בבא קמא פב.), שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשיהם כתרנגולים, לפי שאף על פי שהמעשה עצמו מותר, אמנם כבר הוא מטביע בעצמו של האדם התאנה הזאת, ומשם יכול למשך אל האסור, וכמאמרם ז"ל (סנהדרין קז.), "אבר קטן יש באדם, משביעו - רעב, מרעיבו - שבע". ולא עוד, אלא שאפלו בשעה הראויה והעת ההגון, אמרו על רבי אליעזר (נדרים כ:) שהיה מגלה טפח ומכסה טפחים ודומה למי שכפאו שד, כדי שלא להנות אפלו בשעת הנאתו.

המלבושים וקשוחים לא הזהירה התורה על יפים או על תבניתם, אלא שלא יהיה בהם כלאים ויהיה בהם ציצית, ואז כלם מתרים. אמנם מי לא ידע שמלבישת הפאר והרקמה תמשך הגאווה, וגם הזנות יגבל בה, מלבד הקנאה והתאווה והעשק הנמשכים מפל מה שהוא יקר על האדם להשיגו. וכבר אמרו ז"ל (בראשית רבה כב, ו), "כיון שרואה היצר, אדם שתולה בעקבו, ממשימש בגדיו, ומסלסל בשערו, אומר, זה שלי".

הטיול והדבור אם אינו בדבר אסור ודאי דין תורה מותר הוא, אמנם כמה בטול תורה נמשך ממנו? כמה מן הלשון הרע? כמה מן השקרים, כמה מן הליצנות? ואומר (משלי י, יט), "ברב דברים לא יחדל פשע".

כלל הדבר, כיון שכל עניני העולם אינם אלא סכנות עצומות, איך לא ישבח מי שירצה להמלט מהם, ומי שירבה להרחיק מהם. זהו ענין הפרישות הטוב שלא יקח מן העולם בשום שמוש שהוא משתמש ממנו אלא מה שהוא מכרח בו מפני הצורך אשר לו בטבעו אליו. הוא מה שהשתבח רבי במאמר שזכרתי, שלא נהנה מן העולם הזה אפלו באצבע קטנה, עם היותו נשיא ישראל, ושלחנו שלחן מלכים בהכרח ליקר נשיאותו, וכמאמרם ז"ל (ברכות נז:), "שני גוים בבטנה" - "זה רבי ואנטונינוס שלא פסק מעל שלחנם [לא צנון ולא חזרת ולא קישואין, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים]". וחזקיהו מלך יהודה כמו כן. ושאר המאמרים שזכרתי כלם מקימים ומורים שיש לאדם לפרש מפל מה שהוא תענוג עולמי, למען לא יפל בסכנתו.

ואם תשאל ותאמר, אם כן אפוא, שזה דבר מצטרף ומכרח, למה לא גזרו עליו החכמים, כמו שגזרו על הסיגות ותקנות שגזרו? הנה התשובה מבארת ופשוטה, כי לא גזרו חכמים גזרה אלא אם כן רב הצבור יכולים לעמד בה, ואין רב הצבור

יכולים להיות חסידים, אבל די להם שיהיו צדיקים. אך השורידים אשר בעם, החפצים לזכות לקרבתו יתברך ולזכות בזכותם לכל שאר ההמון הנתלה בם, להם מגיע לקים משנת חסידים אשר לא יכלו לקים האחרים, הם הם סדרי הפרישות האלה, כי בזה בחר ה', שכיון שאי אפשר לאמה שתהיה כלה שוה במעלה אחת, כי יש בעם מדרגות מדרגות, איש לפי שכלו, הנה לפחות יחיד סגלה ימצאו אשר יכינו את עצמם הכנה גמורה, ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים אל אהבתו יתברך והשראת שכינתו, כענין שדרשו ז"ל בארבעה מינים שבלולב (ויקרא רבה ל, יב), "יבואו אלה ויכפרו על אלה". וכבר מצאנו לאלהו זכור לטוב שאמר לרבי יהושע בן לוי במעשה דעולא בר קושב (ירושלמי תרומות ח, י) כשהשיבו, "ולא משנה היא?" אף הוא אמר לו, "וכי משנת חסידים היא?"

אך הפרישות הרע הוא בדרך הסכלים, אשר לא די שאינם לוקחים מן העולם מה שאין להם הכרח בו, אלא שכבר ימנעו מעצמם גם את המכרח וייסרו גופם ביסורין ודברים זרים אשר לא חפץ בהם ה' כלל, אלא אדרבא חכמים אמרו (תענית כב:), "אסור לאדם שייסגף עצמו", ובענין הצדקה אמרו (ירושלמי פאה ח, ט), "כל מי שצריך לטל ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים", וכן אמרו (תענית כב:), "לנפש חיה" – "נשמה שנתתי בך החיה אותה", ואמרו (תענית יא), "כל היושב בתענית נקרא חוטא". והעמידוה בדלא מצי מצער נפשיה. והלל היה אומר (משלי יא, יז), "גומל נפשו איש חסד", על אכילת הבקר, והיה רוחץ פניו וידיו לכבוד קונו, קל וחמור מדיוקנאות המלכים (ויקרא רבה לד, ג).

הרי לך הכלל האמתי, שכל מה שאינו מכרח לאדם בעניני העולם הזה ראוי לו שיפרש מהם, וכל מה שהוא מכרח לו מאיזה טעם שיהיה, כיון שהוא מכרח לו, אם הוא פורש ממנו, הרי זה חוטא. הנה זה כלל נאמן. אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור אלא אל שקול הדעת, ולפי שכלו והלל איש, כי אי אפשר לקבץ כל הפרטים, כי רבים. ואין שכל האדם יכול להקיף על כלם אלא דבר דבר בעתו.

פרק יד

בחלקי הפרישות

חלקי הפרישות הראשיים שלשה. כי הנה יש פרישות בהנאות, פרישות בדינים, פרישות במנהגים.

הפרישות בהנאות הוא מה שהזכרנו בפרק הקודם, דהינו שלא לקחת מדברי העולם אלא מה שהצריך יכרית. ודבר זה יקרה על כל מה שהוא תענוג לאחד מן החושים, והינו, במאכלות, בבעילות, במלבושים, בטיולים, בשמיעות, וכל כיוצא בזה, רק בימים שהענג בהם מצוה.

והפרישות בדינים הוא להחמיר בהם תמיד לחוש אפלו לדברי יחיד במחלקת אם טעמו נראה אפלו שאין הלכה כמותו, ובתנאי שלא יהיה חמרו קלו, ולהחמיר בספקות אפלו במקום שאפשר להקל בהם. וכבר בארו לנו חז"ל (חולין לו:), מאמר יחזקאל, "הנה נפשי לא מטמאה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד עתה, ולא בא בפי בשר פגול" (יחזקאל ד, יד) - "שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם ולא אכלתי מבשר כס כס. והנה כל זה מתר הוא מן הדין ודאי אלא איהו דאחמיר אנפשיה. וכבר זכרתי למעלה שאין ללמד ממה שהתר על כל ישראל, לפרושים שיש להם להרחיק מן הפעור ומן הדומה לו ומן הדומה לדומה. וכן אמר מר עוקבא (שם קה:), "אנא בהאי מלתא חלא בר חמרא לגבי אבא, דאלו אבא כד אכל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר כי השתא, ואנא בהאי סעודתא לא אכילנא בסעודתא אחרייתא אכילנא", וכו' דאי שאין פסק ההלכה כמו שהיה אביו עושה, שאם לא כן לא היה מר עוקבא עושה נגד זה, אלא שאביו מחמיר היה בפרישותו ולכן היה מר עוקבא קורא עצמו חלא בר חמרא, לפי שלא היה פרוש כל כך כמוהו.

והפרישות במנהגים הוא ההתבודדות וההבדל מן החברה המדינית, לפנות לבו אל העבודה וההתבוננות בה כראוי, ובתנאי שלא יטה גם בזה אל הקצה האחר, שכבר אמרו ז"ל (כתובות יז:), "לעולם תהא דעתו של אדם מערבת עם הבריות", וכן אמרו (ברכות סג:), "חרב אל הבדים ונואלו" (ירמיה ג, לו) - "חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה", אלא יתחבר האדם עם הטובים וזמן מה שמצטרף לו ללמודו או לפרנסתו ויתבודד אחר כך להדבק

באלקיו ולהשיג דרכי הישר והעבודה האמתית. ובכלל זה - למעט בדבורו ולהזהר מן השיחה בטלה ושלא להסתפל חוץ מארבע אמותיו וכל פיוצא בזה מן הענינים שהאדם מרגיל את עצמו בהם עד שנשארים לו בטבע אל תנועותיו.

והנה שלשת החלקים האלה, אף על פי שאמרתם להם בכללים קצרים, הנה רואה שהם כוללים פעולות רבות מפעלות האדם, וכבר אמרתי להם שהפרטים - אי אפשר למסר כי אם לשקול הדעת, להישיר אותם על ישר הכלל ואמתו.

פרק טו

בדרכי קניית הפרישות

הנה הדרך המבחר לקנות את הפרישות הוא, שישתפל האדם בגריעות תענוגות העולם הזה ופחיתותם מצד עצמם והרעות הגדולות שקרובות להולד מהם. כי הנה מה שמטה הטבע אל התענוגות האלה עד שיצטרך כל כך כח ותחבולות להפרישו מהם, הוא פתוי העינים הנפתים במראה הדברים אשר הוא טוב וערב לכאורה, הוא הפתוי שגורם לחטא הראשון שיעשה, כעדות הכתוב (בראשית ג, 1), "ותרא האשה כי טוב העץ למאכל, וכי תאוה הוא לעינים וגו' ותקח מפריה ותאכל". אבל כשיתברר אל האדם היות הטוב ההוא כוזב לגמרי, מדמה וכלי שום התמדה נכונה, והרע בו אמתי או קרוב להולד ממנו באמת, ודאי שימאס בו ולא ירצהו כלל. על כן זהו כל הלמוד שצריך שילמד האדם את שכלו, להכיר בחלשת התענוגים האלה ושקרם, עד שמאליו ימאס בהם ולא יקשה בעיניו לשלחם מאתו.

הנה תענוג המאכל, הוא היותר מוחש ומרגש, היש דבר אבד ונפסד יותר ממנו? שהרי אין שעורו אלא כשעור בית הבליעה כיון שיצא ממנה וירד בבני המעים אבד זכרו ונשכח כאלו לא היה. וכך יהיה שבע אם אכל ברכורים אבוסים, כמו אם אכל לחם קבר, אם אכל ממנו כדי שביעה. כל שכן אם ישים אל לבו החלאים הרבים שיכולים לבוא עליו מחמת אכילתו ולפחות הכבד שמגיעהו אחר האכילה והעשנים המהבילים את שכלו, הנה על כל אלה ודאי שלא יחפץ אדם בדבר הזה, כיון שטובתו אינה טובה ורעתו רעה. ושאר כל ההנאות שבעולם כמו כן, אלו יתבונן בהם יראה שאפלו הטוב המדמה שבהם איננו אלא לזמן מועט והרע שיכול להולד מהם קשה וארך, עד שלא יאות לשום בעל שכל לשום עצמו בסכנות הרעות על רוח הטוב המועט ההוא. וזה פשוט.

וכשִׁירגִיל אֶת עֲצָמוֹ וַיִּתְּמִיד בְּעֵינָיו עַל הָאֲמֶת הַזֹּאת, הִנֵּה מַעֲט מַעֲט יֵצֵא חֲפָשִׁי מִמַּאֲסֵר הַסְּכָלוֹת אֲשֶׁר חֲשָׁךְ הַחֹמֶר אוֹסֵר אוֹתוֹ בּוֹ, וְלֹא יִתְּפֹתָה מִפְתּוּיֵי הַהֲנָאוֹת הַכּוֹזְבוֹת כָּלֵל, אִי יִמָּאֵס בָּהֶן וַיִּדַּע שְׁאִין לוֹ לִקְחַת מִן הָעוֹלָם אֶלָּא הַהֲכָרְחִי, וְכִמוֹ שִׁכְתְּבִתִּי.

וְהִנֵּה, כִּמּוֹ שֶׁהִתְבּוֹנֵן עַל זֶה הַדְּבָר גּוֹרֵם קִנְיַת הַפְּרִישׁוֹת, כִּךְ סְכָלוֹתוֹ מִפְסִיד אוֹתוֹ, וְהִתְמַדָּה בֵּין הַשָּׂרִים וְאֲנָשֵׁי הַגְּדֻלוֹת הַרוֹדְפִים אַחֵר הַכְּבוֹד וּמַרְבִּים הַהֶבֶל, כִּי בְּרֹאוֹתוֹ אֶת הַיָּקָר הַהוּא וְהַגְּדֻלָּה הַהִיא, אִי אִפְשָׁר שְׁלֹא תִתְעוֹרֵר תַּאֲוָתוֹ בּוֹ לַחֲמֹד אוֹתָם, וְאִפְלוּ לֹא יִנִּיחַ אֶת יָצְרוֹ שִׁינָצַח אוֹתוֹ, עַל כָּל פָּנִים מִיָּדֵי מַלְחָמָה לֹא יִמְלֹט, וְהִנֵּה הוּא בְּסִפְנָה. וְכַעֲנִין זֶה אָמַר שְׁלֹמֹה (קהלת ז, ב), "טוֹב לָלֶכֶת אֶל בֵּית אָבִל מִלָּכֶת אֶל בֵּית מִשְׁתָּה".

וַיָּקָר מִן הַכָּל הוּא הַהִתְבּוֹדְדוֹת, כִּי כִּמוֹ שֶׁמִּסִּיר מַעֲיָנִיו עֲנִינֵי הָעוֹלָם, כֵּן מַעֲבִיר חֲמַדָּתָם מִלְּבוֹ. וְכִכֵּר הַזְּכִיר דָּוִד הַמֶּלֶךְ ע"ה בְּשִׁבְחַת הַהִתְבּוֹדְדוֹת וְאָמַר (תהלים נה, ז-ח), "מִי יִתֵּן לִי אֶבֶר כִּיּוֹנָה [אֲעוֹפָה וְאֲשַׁכְנָה] הִנֵּה אֲרַחֵיק נָדָד אֶלֵּין בַּמִּדְבָּר סֵלָה", וְהַנְּבִיאִים אֵלֵיהֶוּ וְאֵלִישַׁע מַצְאָנוּ הֵיוּתָם מִיַּחֲדִים מְקוֹמָם עַל הַהָרִים מִפְּנֵי הַתְּבּוֹדְדוֹתָם, וְהַחֲכָמִים הַחֲסִידִים הָרַאשׁוֹנִים ז"ל הִלְכוּ בְּעִקְבוֹתֵיהֶם, כִּי מַצְאוּ לָהֶם זֶה הָאֲמָצְעִי הַיּוֹתֵר מוֹכֵן לִקְנוֹת שְׁלֵמוֹת הַפְּרִישׁוֹת, לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא יִבְיֹאוּם הַבְּלִי חֲבָרֵיהֶם לְהַהֲבִיל גַּם הֵם כְּמוֹתָם.

וּמִמָּה שֶׁצָּרִיךְ לָזַהֵר בַּקִּנְיַת הַפְּרִישׁוֹת הוּא, שְׁלֹא יִרְצֶה הָאָדָם לְדַלֵּג וּלְקַפֵּץ אֶל הַקֶּצֶה הָאַחֲרוֹן שְׁבוּ רַגַע אֶחָד, כִּי זֶה וְדָאִי לֹא יַעֲלֶה בִּידּוֹ, אֶלָּא יִהְיֶה פּוֹרֵשׁ וְהוֹלֵךְ מַעֲט מַעֲט, הַיּוֹם יִקְנֶה קֶצֶת מִמֶּנּוּ וּמִחֵר יוֹסִיף עָלָיו מַעֲט יוֹתֵר, עַד שִׁיתְּרַגֵּל בּוֹ לְגַמְרִי, כִּי יָשׁוּב לוֹ כִּמוֹ טֹבַע מִמֶּשׁ.

פרק טז

בְּבֹאֵר מִדַּת הַטְּהָרָה

הַטְּהָרָה הִיא תְּקוּן הַלֵּב וְהַמַּחְשְׁבוֹת. וְזֶה הַלְּשׁוֹן מַצְאָנוּהוּ אֶצֶל דָּוִד שְׁאָמַר (תהלים נא, יב), "לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי אֱלֹקִים". וְעִנִּינָהּ, שְׁלֹא יִנִּיחַ הָאָדָם מְקוֹם לִיָּצֵר בְּמַעֲשָׁיו, אֶלָּא יִהְיֶה כָּל מַעֲשָׂיו עַל צַד הַחֲכָמָה וְהִירָאָה וְלֹא עַל צַד הַחֲטָא וְהַתַּאֲוָה. וְזֶה אִפְלוּ בְּמַעֲשֵׂים הַגּוֹפְנִיִּים וְהַחֲמִירִים, שֶׁאִפְלוּ אַחֲרֵי הַתְּנַהֲגוּ בַּפְּרִישׁוֹת, דִּהְיָנוּ שְׁלֹא יִקַּח מִן הָעוֹלָם אֶלָּא הַהֲכָרְחִי, עַדִּין יִצְטָרֵךְ לְטַהֵר לְכַבּוֹ וּמַחְשַׁבְתּוֹ, שְׁגַם בְּאוֹתוֹ הַמַּעֲט

אשר הוא לוקח לא יכון אל ההנאה והתנאה כלל, אלא תהיה כונתו אל הטוב היוצא מן המעשה ההוא על צד החכמה והעבודה, וכענין שאמרו ברבי אליעזר (נדרים כ:) שהיה מגלה טפח ומכסה טפחים ודומה למי שכפאו שד, שלא היה נהנה כלל ולא היה עושה המעשה ההוא אלא מפני המצוה והעבודה. ועל דרך זה אמר שלמה (משלי ג, ו) "בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך".

ואמנם צריך שתדע, שכמו ששיך טהרת המחשבה במעשים הגופניים, אשר הם מצד עצמם קרובים ליצר, לשתרחקו ממנו ולא יהיו משלו, כן שיך טהרת המחשבה במעשים הטובים הקרובים לבורא יתברך שמו, לשלא יתרחקו ממנו ולא יהיו משל היצר, והוא ענין "שלא לשמה" המזכר בדברי רז"ל פעמים רבות.

ואולם כבר נתבאר דברי חז"ל שיש מינים שונים של שלא לשמה, הרע מכלם הוא שאיננו עובד לשם עבודה כלל, אלא לרמות בני האדם ולהרויח כבוד או ממון, וזהו שאמרו בו (ירושלמי ברכות א, ב), "נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו". ועליו אמר הנביא (ישעיה סד, ה), "ונחי כטמא כלנו וכבגד עדים כל צדקותינו". ויש מין אחר של שלא לשמה, שהוא העבודה על מנת לקבל פרס, ועליו אמרו (פסחים ג:), "לעולם יעסק אדם בתורה ובמצוות ואפלו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה". אך על כל פנים מי שלא הגיע עדין מתוך שלא לשמה אל לשמה, הרי רחוק הוא משלמותו.

אמנם מה שצריך לאדם יותר עיון ומלאכה רבה הוא תערכת האסור, דהינו, שלפעמים האדם הולך ועושה מצוה לשמה ממש, שכן גזר אבינו שבשמים, אמנם לא יחדל מלשתף עמה איזה פניה אחרת, או שישבחוהו בני האדם, או שיקבל שכר במעשהו, ולפעמים אפלו אם לא יהיה מתכונן ממש לשישבחוהו, בשמח לבו על השבח ירבה לדקדק יותר, כעין מעשה של בתו של רבי חנינא בן תרדיון (עבודה זרה יח.) שהיתה פוסעת פסיעות יפות, וכיון ששמעה שאומרים, "כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו", מיד דקדקה יותר. הרי התוספת הזו נולד מכח השבח ששבחוהו, ואמנם אף על פי שאסור כזה בטל במעוטו, על כל פנים המעשה שתערכת כזה בתוכו – טהור לגמרי איננו.

כי הנה כשם שאין עולה על גבי המזבח שלמטה אלא סלת נקיה מנפה בשלש עשרה נפה, שכבר טהור לגמרי מכל סיג, כך אי אפשר לעלות על רצון מזבחו העליון להיות מעבודת האל השלמה והמבחרת אלא המבחר שבמעשים הטהור

מכל מיני סיג: ואינני אומר שמה שהוא זולת זה יהיה נדחה לגמרי, כי הרי הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריה ומשלם שכר המעשים לפי מה שהם, אמנם על העבודה התמימה אני מדבר, הראויה לכל אוהבי ה' באמת, שלא יקרא בזה השם אלא העבודה הטהורה לגמרי, שלא תהיה הפניה בה אלא לשם יתברך ולא לזולתו. וכל מה שיתרחק מן המדרגה הזאת, כפי הרבות וחוקו כן ירבה החסרון בה. הוא מה שדוד המלך ע"ה אומר (תהלים עג, כה), "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ". ואמר כמו כן (שם קיט, קמ), "צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה", כי באמת העבודה האמתית צריכה להיות צרופה הרבה יותר מן הזקב ומן הכסף, והוא מה שאמר על התורה (שם יב, ז), "אמרות ה' אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים".

ומי שהוא עובד ה' באמת, לא יסתפק בזה במועט ולא יתענה לקחת כסף מערב בסיגים ובדילים, דהינו, עבודה מערבית בפניות לא טובות, אלא הזך והטהור כראוי, ואז יקרא עושה מצוה כמאמרה שעליו אמרו ז"ל (שבת סג, א), "כל העושה מצוה כמאמרה, אין מבשרין אותו בשורות רעות", וכן אמרו ז"ל (נדרים סב, א), "עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמן", והוא מה שבוחרים אותם שהם עובדי ה' בלב שלם, כי מי שלא נתדבק עמו יתברך באהבה אמתית, צרוף העבודה הזאת תהיה לו לטרח ולמשא גדול, כי יאמר מי יוכל לעמד בזה. ואנחנו בני חמר ילודי אשה אי אפשר להגיע אל הזקוק והצרוף הזה. אמנם אוהבי ה' וחפצי עבודתו, הנה שמח לבם להראות אמונת אהבתם לפניו יתברך ולהתעצם בצרופה וטהרתה, הוא מה שסוים דוד עצמו באמרו (תהלים קיט, קמ), "ועבדך אהבה".

והנה באמת זהו המבחן שבו נבחנו ונבדלים עובדי ה' עצמם במדרגתם, כי מי שיודע לטהר לבו יותר, הוא המתקרב יותר והאהוב יותר אצלו יתברך, הם המה הראשונים אשר בארץ המה אשר גברו ונצחו בדבר הזה, האבות ושאר הרועים אשר טהרו לבם לפניו. הוא מה שדוד מזהיר את שלמה בנו (דברי הימים א כח, ט), "כי כל לבבות דורש ה' וכל יצר מחשבות (הוא) מבין". וכן אמרו ז"ל (סנהדרין קו:), "רחמנא לבא בעי". כי אין די לאדון ברוך הוא במעשים לבדם שיהיו מעשי מצוה, אלא העקר לפניו שהלב יהיה טהור – לכוון בה לעבודה אמתית. והנה הלב הוא המלך לכל חלקי הגוף ונוהג בם. ואם הוא אינו מביא עצמו אל עבודתו יתברך אין עבודת שאר האברים כלום, כי אל אשר יהיה שמה רוח הלב ללכת – ילכו. ומקרא כתוב בפרוש (משלי כג, כו), "תנה בני לבה ליי".

פרק יז

בדרכי קניית הטְהֵרָה

הנה הדרך להשיג המדה הזאת קל הוא למי שפֶּכֶר השתדל והשיג המדות השנויות עד הנה. כי הנה כשיחשב ויתבונן על פחיתות תענוגי העולם וטובותיו, כמו שכתבתי למעלה ימאס בהם, ולא יחשבם אלא לרעות ולחסרונות הטבע החמרי החשוף והגס. ובהתאמת אצלו היותם ממש חסרונות ורעות ודאי שיקל לו להבדל מהם ולהסירם מלבו, על כן כל מה שיעמיק ויתמיד להכיר פחיתות החמירות ותענוגיו יותר יהיה נקל לו לטהר מחשבותיו ולבו שלא לפנות אל היצר כלל בשום מעשה מן המעשים, אלא יהיה במעשים החמריים כאנוס, לא זולת.

ואמנם, כמו שטֵהַרְת המחשבה חלקנוה לשני חלקים, האחד במעשים הגופניים והאחד במעשי העבודה, כן העיון המצטרף כדי לקנותה יתחלק לשנים. כי הנה לטהר מחשבתו במעשי גופניותו, הדרך הוא להתמיד הסתכלותו על פחיתות העולם ותענוגיו, כמו שכתבתי, ולטהר מחשבתו במעשי עבודתו, ירבה התבוננותו על תרמית הכבוד וכזביו וירגיל עצמו לברוח ממנו, אז ינקה בעת עבודתו מפנות אל השבח ואל התהלה אשר יהללוהו בני האדם ותהיה מחשבתו פונה ביחוד אל אדונינו אשר הוא תהלתנו והוא כל טובנו ושלמותנו ואפס זולתו, וכן הוא אומר (דברים י, כא), "הוא תהלתך והוא אלקיך".

ומן המעשים המדריכים את האדם לבוא לידי מדה זו, הוא ההזמנה לדברי העבודה והמצוות, והינו, שלא יפגס בקיום המצוה בפתע פתאם, שאין דעתו עדין מישבת עליו ויכולה להתבונן במה שהוא עושה, אלא יזמין עצמו לדבר ויכין לבו במתון עד שיפגס בהתבוננות, ואז יתבונן מה הוא הולך לעשות ולפני מי הוא הולך לעשות, שהרי, בהפגסו בעיון הזה קל הוא שישליך מעליו הפניות החיצונות ויקבע בלבו הפונה האמתית הרצויה. ותראה שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קדם תפלתם ואחר כך מתפללים (ברכות ל), כדי שיכונו לבם למקום, ובודאי שלא היו פונים שעה אחת לבטלה, אלא מתפונים ומכינים לבם לתפלה שהיה להם להתפלל ודוחים מעליהם המחשבות הזרות ומתמלאים היראה והאהבה הצריכה. ואומר (איוב יא, יג), "אם אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפף".

והנה מפסידי המדה הם חסרון ההתבוננות על הענינים שזכרנו, דהינו, סכלות

פחיתות התענוגים, רדיפת הכבוד ומעוט ההכנה לעבודה. כי השנים הראשונים הם מפתים את המחשבה וממשיכים אותה אל הפניות, כאשה המנאפת אשר תחת אישה תקח את זרים, וכבר נקראו המחשבות החיצונות, "זנות הלב", דכתיב (כמדובר טו, לט), "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם", כי נמצא הלב פונה מן המבט השלם אשר היה לו לקשר בו, אל הכלים ודמיונות כוזבים, ומעוט ההכנה גורם לסכלות הטבעי הבא מצד החמר שלא יגרש מתוכו והרי הוא מבאיש את העבודה בסרחונו.

ונבאר עתה מדת החסידות.

פרק יח

בבאור מדת החסידות

מדת החסידות צריכה היא באמת לבאור גדול, כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני האדם בשם חסידות ואינם אלא גלמי חסידות, בלי תאר ובלי צורה ובלי תקון. ונמשך זה מחסרון העיון וההשכלה האמתית אשר לבעלי המדות ההם, כי לא טרחו ולא נתיגעו לדעת את דרך ה' בידעה ברורה וישרה, אלא התחסדו והלכו במה שנודמן להם לפי הסברא הראשונה, ולא העמיקו בדברים ולא שקלו אותם במאזני החכמה. והנה אלה הבאישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים, ומן המשכילים עמהם, באשר כבר יחשבו שהחסידות תלוי בדברי הכל או דברים נגד השכל והדעה הנכונה ויאמינו היות כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות וודוים גדולים ובכיות והשתחויות גדולות ובסגופים הזרים שימית בהם האדם את עצמו, כטבילת הקרח והשלג, וכיוצא בדברים האלה. והנה לא ידעו, כי אף על פי שקצת דברים אלה צריכים לבעלי תשובה, וקצתם ראויים לפרושים, הנה לא על אלה נוסד החסידות כלל, כי אם הטוב שבמנהגים האלה הוא ראוי להתלוות אל החסידות.

אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמק מאד להבינו על נכון, והוא מיסד על יסודות חכמה רבה ותקון המעשה בתכלית, אשר ראוי לכל חכם לב לרדף אחריו, כי רק לחכמים להשיגו באמת, וכן אמרו ז"ל (אבות ב, ה), "לא עם הארץ חסיד". ונבאר עתה ענין זה על הסדר.

הנה שרש החסידות הוא מה שאמרו ז"ל (ברכות יז.), "אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו". והענין הוא, כי הנה המצות המטלות על כל ישראל כבר ידועות הן, וחובתן ידועה עד היכן היא מגעת, אמנם מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכון לפטר עצמו במה שכבר מפרסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאלו יגלה אביו את דעתו גלוי מעט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל, ואף על פי שלא אמרו אביו אלא פעם אחת ובחצי דבור, הנה די לאותו הבן להבין היכן דעתו של אביו נוטה, לעשות לו גם את אשר לא אמר לו בפרוש, כיון שיוכל לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתין שיצוהו יותר בפרוש או שיאמר לו פעם אחרת. והנה דבר זה אנחנו רואים אותו בעינינו, שילד בכל עת ובכל שעה בין כל אוהב ורע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו. כללו של דבר, בין כל מי שהאהבה ביניהם עזה באמת, שלא יאמר, לא נצטויתי יותר, די לי במה שנצטויתי בפרוש, אלא ממה שנצטוה ידון על דעת המצוה וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון שיהיה לו לנחת.

והנה, כמקרה הזה יקרה למי שאוהב את בוראו גם כן אהבה נאמנת, כי גם הוא מסוג האוהבים, ותהיינה לו המצות אשר צווים גלוי ומפרסם, לגלוי דעת לבד, לדעת שאל הענין ההוא נוטה רצונו וחפצו יתברך שמו, ואז לא יאמר, "די לי במה שאמור בפרוש", או, "אפטר עצמי במה שמטל עלי על כל פנים", אלא אדרבא יאמר, כיון שכבר מצאתי ראיתי שחפצו יתברך שמו נוטה לזה, יהיה לי לעינים להרבות בזה הענין ולהרחיב אותו בכל הצדדין שאוכל לדון שרצונו יתברך חפץ בו. וזהו הנקרא, "עושה נחת רוח ליוצרו". נמצא כלל החסידות, הרחבת קיום כל המצות בכל הצדדין והתנאים שראוי ושאפשר.

והנה רואה שהחסידות ממין הפרישות, אלא שהפרישות בלאוין והחסידות בעשין, ושניהם ענין אחד, שהוא, להוסיף על המפרש מה שנוכל לדון לפי המצוה המפרשת שיהיה נחת רוח לפניו יתברך. זה גדר החסידות האמיתי. ועתה נבאר חלקיו הראשיים.

פרק יט

בבאור חלקי החסידות

חלקי החסידות הראשיים שלשה: הראשון במעשה, השני באפן העשיה, השלישי בפונה. החלק הראשון במעשה - אף הוא יתחלק לשני חלקים, האחד במה שבין אדם למקום, והשני במה שבין אדם לחברו.

החלק הראשון שבראשון, הוא במעשה שבין אדם למקום, וענינו - קיום כל המצות בכל הדקדוקים שבהם עד מקום שיד האדם מגעת, ואלה הם שקראום חז"ל "שירי מצוה", ואמרו (סוכה לח.), "שירי מצוה מעכבים את הפרענות", כי אף על פי שגוף המצוה נשלם זולתם וכבר יצא בזה ידי חובתו, הנה זה לכל המון ישראל, אף החסידים אין להם אלא להרבות בהשלמתם ולא למעט בהם כלל.

החלק השני שבראשון הוא במה שבין אדם לחברו, וענינו גדל ההתבטה, שיהיה האדם לעולם מיטיב לבריות ולא מרע להם. וזה בגוף, בממון ובנפש.

בגוף - שיהיה משתדל לעזור כל אדם במה שיוכל ויקל משאם מעליהם, והוא מה ששנינו (אבות ו, ו), "ונושא בעול עם חברו", ואם מגיע לחברו איזה נזק בגופו והוא יכול למנע אותו או להסירו יטרח כדי לעשותו.

בממון - לסייעו כאשר תשיג ידו ולמנע ממנו הנזקין בכל מה שיוכל, כל שכן שירחיק הוא כל מיני נזקין שיכולים לבוא מחמתו, בין ליחיד בין לרבים, ואפלו שעתה מיד אין הזקן מצוי, כיון שיכול לבוא לידי כך יסירם ויעבירם, ואמרו חז"ל (אבות ב, יב), "יהי ממון חברך חביב עליך כשלך".

בנפש - שישתדל לעשות לחברו כל קרת רוח שיש בידו, בין בענייני הכבוד בין בכל שאר העניינים, כל מה שהוא יודע שאם יעשהו לחברו הוא מקבל נחת רוח ממנו. מצות חסידות הוא לעשותו, כל שכן שלא יצערנו בשום מיני צער כלל, יהיה באיזה אפן שיהיה. וכלל כל זה הוא גמילות חסדים, אשר הפליגו חז"ל בשבחה ובחובותינו בה. ובכלל זה רדיפת השלום, שהוא ההתבטה הכללית בין כל אדם לחברו.

ועתה אביא לך ראיות על כל הדברים האלה מן החז"ל, אף על פי שהדברים פשוטים ואין צריכים לחזוק ראיה.

בפרק בני העיר (מגילה כו:), "שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה הארכת ימים? אמר להם, מימי לא השתנתי בתוך ארבע אמות של תפלה, ולא כניתי שם לחברי, ולא בטלתי קדוש היום. אמא זקנה היתה לי, פעם אחת מכרה כפה שבראשה והביאה לי קדוש היום". הרי לך פה מן החסידות במה שנוגע אל דקדוקי המצוות, כי כבר פטור היה מן הדין מהבאת יין לקדוש, כיון שלא היה לו, עד שהיתה צריכה אמו למכור כפה שבראשה. אמנם ממדת חסידות היה עושה כן, ובמה שנוגע לכבוד חברו, שלא כנהו אפלו כנוי שאינו של גנאי, וכדפרשו התוספות שם (ד"ה ולא כניתי). ורב הונא גם כן קשר גמי על לבושו, לפי שמכר המינו לקנות יין לקדוש היום.

עוד שם, "שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע, במה הארכת ימים? אמר להם, מימי לא עשיתי קפנדריא לבית הכנסת, ולא פסעתי על ראשי עם קדש". הנה זה חסידות בענין כבוד בית הכנסת ובענין כבוד הבריות - שלא לפסע על גב מסבתן שלא לראות כמבזה אותן.

עוד שם, "שאלו תלמידיו את רבי פרידא, במה הארכת ימים? אמר להם, מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, ולא ברכתי לפני כהן, ולא אכלתי מבהמה שלא הורמה מתנותיה". ואמרו עוד (מגילה שם), "שאלו תלמידיו את רבי נחוניא, במה הארכת ימים? אמר להם, מימי לא נתכבדתי בקלון חברי, ולא עלתה על מטתי קללת חברי", ומפרש התם, "כי הא דרב הונא דרי מרא אכתפיה, אתא רב חנא בר חנילאי וקא דרי מיניה, אמר ליה, אי רגילת דדרית במאתיך - דרי, ואי לא - אתיקורי אנא בזילותא דידך לא ניחא לי". הרי לנו, שאף על פי שמשמעות 'בקלון חברי' הוא המשתדל לבזות חברו כדי שעל ידי זה ירבה כבודו, הנה לחסידים לא יאות לקבל כבוד אפלו אם חברו הוא הבא ומתרצה בזה, אם יהיה זה בזיון לחברו.

וכענין זה אמר רבי זירא (שם), "מימי לא הקפדתי בתוך ביתי, ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני, ולא הרהרתי במבואות המטנפות, ולא הלכתי ארבע אמות בלא תורה ובלא תפלין, ולא ישנתי בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת עראי, ולא ששתי בתקלת חברי, ולא קראתי לחברי בחניכותו". הרי לך מעשי חסידות מכל הדרגים שזכרנו למעלה. ואמרו עוד ז"ל (בבא קמא ל.), "אמר רב יהודה, האי מאן דבעי למיהוי חסידא - לקים מלי דברכות", וזה למה שבינו לבין קונו, "ואמרי לה - לקים מלי דנזיקין", וזה למה שבינו לבין חברו, "ואמרי לה לקים מלי דאבות", ששם נכללים ענינים מכל החלקים.

והנה גמילות חסדים הוא עקר גדול לחסיד, כי חסידות עצמו נגזר מחסד, ואמרו ז"ל (אבות א, ב), "על שלשה דברים העולם עומד, ואחד מהם - גמילות חסדים. וכן מנוהו ז"ל עם הדברים שאוכל פרוותיהן בעולם הזה, והקרן קימת לו לעולם הבא, ואמרו עוד (סוטה יד.), "דרש ר' שמלאי, תורה - תחלתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים".

ואמרו עוד (כלה רבתי י), "דרש רבא, כל מי שיש בו שלש מדות הללו, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, רחמן ובישן וגומל חסדים", ואמרו (סוכה מט.), "אמר רבי אלעזר, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שנאמר (הושע י, יב) "זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד". ואמרו עוד (סוכה שם), "בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה, שהצדקה בממונו, וגמילות חסדים בגופו. צדקה לעניים, וגמילות חסדים לעניים ולעשירים. צדקה לחיים, וגמילות חסדים בין לחיים בין למתים".

ואמרו עוד (שבת קנא.), "ונתן לה רחמים ורחמך" (דברים יג, יח) - "כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים". וזה פשוט, כי הקדוש ברוך הוא מודד מדה כנגד מדה (סנהדרין ז.), ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי מחילה זו דין הוא, כיון שהיא מדה כנגד מדתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ראש השנה יז.), "למי נושא עוון? למי שעובר על פשע", ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו, או אינו רוצה לגמל חסד, הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת הדין. ראה עתה מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמד אם הקדוש ברוך הוא עושה עמו שורת הדין? ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב), "ואל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חיי". אמנם העושה חסד יקבל חסד, וככל מה שירבה לעשות כך ירבה לקבל, ודוד היה מתהלל במדתו זאת הטובה, שאפלו לשונאיו היה משתדל להיטיב. וזהו מה שאמר (שם לה, יג), "ואני בחלותם לבושי שק, עניתי בצום נפשי". ואמר (שם ו, ה), "אם גמלתי שולמי רע וגו'".

ובכלל הענין הזה, שלא לצער לשום בריה, אפלו בעלי חיים, ולרחם ולחוס עליהם. וכן הוא אומר (משלי יב, י), "יודע צדיק נפש בהמתו". וכבר יש שסוברים (בבא מציעא לג.) "צער בעלי חיים דאורייתא" ועל כל פנים דרבנן: כללו של דבר, הרחמנות וההטבה צריך שתהיה תקועה בלב החסיד לעולם, ותהיה מגמתו תמיד לעשות קרת רוח לבריות ולא לגרם להם שום צער וכו'.

החלק השני מן החסידות הוא באפן העשירה. והנה גם זה נכלל בשני ענינים. אמנם תחתיהם נכללים פרטים רבים, ושנים הראשיים הם, היראה והאהבה – שני עמודי העבודה האמתית שזולתם לא תכון כלל: בכלל היראה יש, ההכנעה מלפניו יתברך, הבשת בקרב אל עבודתו, והכבוד הנעשה אל מצוותיו אל שמו יתברך ואל תורתו. ובכלל האהבה, השמחה, הדבקות והקנאה. ועתה נבארם אחד אחד.

הנה, עקר היראה היא יראת הרוממות, שצריך האדם לחשב בעודו מתפלל או עושה מצוה, כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל או עושה המעשה ההוא. והוא מה שהזהיר התנא (ברכות כח:), "וכשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה מתפלל".

והנה שלשה דברים צריך שישתכל האדם ויתבונן היטב כדי שייגיע אל זאת היראה, האחד, שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו, ונושא ונותן עמו, אף על פי שאין עינו של אדם רואהו. ותראה כי זה הוא היותר קשה שיצטיר בלב האדם ציור אמת, יען אין החוש עוזר לזה כלל, אמנם מי שהוא בעל שכל נכון, במעט התבוננות ושימת לב יוכל לקבץ בלבו אמתת הדבר, איך הוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך, ולפניו הוא מתחנן, ומאתו הוא מבקש, והוא יתברך שמו מאזין לו מקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו, ורעהו מקשיב ושומע אליו.

ואחר שיקבע זה בדעתו צריך שיתבונן על רוממותו יתברך אשר הוא מרומם ונשגב על כל ברכה ותהלה, על כל מיני שלימות שתוכל מחשבתנו לדמות ולהבין: ועוד צריך שיתבונן על שפלות האדם ופחיתותו, לפי חמירותו וגסותו, כל שכן לפי החטאים שחטא מעודו, כי על כל אלה אי אפשר שלא יחרד לבו, ולא ירעש בעודו מדבר דבריו לפניו יתברך ומזכיר בשמו ומשתדל להרצות לו. הוא מה שאמר הכתוב (תהלים ב, יא), "עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה". וכתוב (שם פט, ח), "אל נערץ בסוד קדושים, רבה ונורא על כל סביביו". כי המלאכים – להיותם יותר קרובים אליו יתברך מבני הגוף החמרי, קל להם יותר לדמות שבח גדלותו, על כן מוראו עליהם יותר ממה שהוא על בני האדם. ואמנם דוד המלך ע"ה היה משבח ואומר (שם ה, ח), "אשתתווה אל היכל קדשך ביראתך". וכתוב (מלאכי ב, ה), "מפני שמי נחת הוא". ואומר (עזרא ט, ו), "אלקי, בשתי ונכלמתי להרים, אלקי, פני אליך".

ואולם היראה הזאת צריך שתתגבר בלב בתחלה, ואחר כך תראה פעולותיה גם באיברי הגוף, הלא המה, כבוד הראש וההשתחוואה, שפלות העינים וכפיפת

הידיים, כעבד קטן לפני מלך רב, וכן אמרו בגמרא (שבת י), "רבא פכר ידיה ומצלי, אמר, כעבדא קמי מאריה".

והנה דברנו עד עתה מן ההכנעה ומן הבשת. ונדבר עתה מענין הכבוד. הנה, כבוד המצוה ויקרה כבוד הזהירונו עליו חז"ל ואמרו (שבת קלג:), "זה אלי ואנוהו" (שמות טו, ב) - "התנאה לפניו במצוות - ציצית נאה, תפלין נאה, ספר תורה נאה, לולב נאה וכו'. וכן אמרו (בבא קמא ט:), "הדור מצוה עד שלישי, עד כאן משלו מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא". הרי דעת שפתותיהם ז"ל ברור מללו, שאין די בעשות המצוה לבד, אלא שצריך לכבדה ולהדרה, ולהוציא ממנו שלהקל על עצמו יאמר, "אין הכבוד אלא לבני האדם המתפתים בהבלים אלה, אף הקדוש ברוך הוא אינו חושש לזה כי הוא מרום מדברים האלה ונשגב מהם, וכיון שהמצוה נעשית לאמתה די בזה". אמנם האמת הוא, שהאדון ברוך הוא נקרא אל הכבוד, ואנו חייבים לכבדו, אף על פי שאינו צריך לכבודנו ולא כבודנו חשוב וספון לפניו, ומי שממעט בזה במקום שהיה יכול להרבות, אינו אלא חוטא, הוא מה שהנביא מלאכי מתרעם על ישראל בדבר ה' (מלאכי א, ח), "וכי תגשון עור לזבח - אין רע, הקריבהו נא לפחתך הירצף או הישא פניך". ואולם חכמים ז"ל הזהירונו להתנהג הפך זה בעבודה ואמרו [סוכה נ] בענין מים שנתגלו שלא יסננם במסננת, מטעם, אימור דאמרי להדיט, לגבוה מי קאמר, לית לה "הקריבהו נא לפחתך", ראה נא מה חסרון יש במים שנסתנו? וכבר מתרים הם להדיט, ואפלו הכי אסורים הם לגבוה משום שאינו דרך כבוד. ואמרו עוד בספרי, "וכל מבחר נדריכם" (דברים יב, יא), דהינו, שלא יביא אלא מן המבחר. וכבר מצאנו קין והבל, הבל הביא מבכורות צאנו ומחלביהן, וקין מן הפסלת - מפרי האדמה, כפרושם ז"ל (בראשית רבה כב), ומה עלה בהם - "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעוה" (בראשית ד, ד-ה). ואומר (מלאכי א, יד), "וארור נוכל, ויש בעדרו זכר, ונדר זבח משחת לה' כי מלך גדול אני". וכמה דברים הזהירונו ז"ל שלא יהיו מצוות בזויות עלינו. וכבר אמרו (שבת יד:), "כל האוחז ספר תורה ערם - נקבר ערם" מפני בזוי המצוה.

וסדר העלאת בכורים יהיה לנו לעינים לראות מה הוא הדורן של מצוות, שפך שנינו (בכורים ג, ג), "השור הולך לפנייהם, וקרניו מצפות זהב, ועטרה של זית בראשו" וכו'. עוד שם, "העשירים מביאים בכוריהם בקלותות של זהב, והעניים בסלי נצרים" כו'. עוד שם, "שלוש מדות בבכורים, בכורים, תוספת בכורים, ועטור בכורים וכו'. הרי לנו בהדיא כמה ראוי לנו להוסיף על גופה של מצוה כדי להדרה.

ומכאן נלמד לכל שאר מצוות שבתורה. ואמרו (שבת י.), "רבא רמי פוזמקי ומצלי, אמר, (עמוס ד, יב) הכון לקראת אלקיך ישראל". עוד אמרו רז"ל (בראשית רבה סה, טז) על פסוק "בגדי עשו בנה [הגדל] החמודות" (בראשית כז, טו) - "אמר רבן שמעון בן גמליאל, אני שמשתי את אבא [בבגדים מלכלכין], אבל עשו - כשהיה משמש את אביו, לא היה משמש אלא בבגדי מלכות". והנה אם כן לבשר ודם, קל וחמר למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהעומד לפניו להתפלל, ראוי הוא שילבש בגדי כבוד וישב לפניו כמו שיושב לפני מלך גדול.

והנה בכלל זה יש כבוד השבתות וימים טובים, שכל המרבה לכבדם ודאי עושה נחת רוח ליוצרו, שכן צננו (ישעיה נח, יג), "וכבדתו". וכיון שכבר התאמת לנו שכבודו מצוה, הנה מיני הכבוד רבים הם, אך הכלל הוא שכל מעשה שבו נראה חשיבות לשבת, צריכים אנו לעשותו, על כן היו החכמים הראשונים עוסקים בהכנות השבת, איש איש לפי דרכו (שבת קיט), "רבי אבהו היה יתיב אתכתקא דשינא ומנשב נורא. רב ספרא מחרירך רישא. רבא מלח שבוטא, רב הונא מדליק שרגא. רב פפא גדיל פתילתא. רב חסדא פרים סלקא. רבה ורב יוסף מצלחו ציבי. רב נחמן מכתף ועייל, מכתף ונפיק, אמר, אלו מקלעין לי רבי אמי ורבי אסי, מי לא מכתפינא קמייהו?". ותראה הקשו של רב נחמן, שיש לנו ממנו מקום למוד, כי הנה היה מתבונן מה היה הוא עושה לפי דרכו לאדם שהוא חפץ לכבדו, וכזה עצמו היה עושה בשבת.

ועל דבר זה נאמר (ברכות יז.), "לעולם יהא אדם ערום ביראה" - לדעת ולהתבונן דבר מתוך דבר, ולחדש המצאות לעשות נחת רוח ליוצרו בכל הדרכים שאפשר להראות, היות מכירים גדל רוממותו עלינו. אשר על כן, כל מה שיתיחס לו יהיה נכבד עלינו כבוד גדול, וכיון שהוא יתברך בטובו הגדול עם כל שפלותנו רצה בעונותיו לחלק לנו כבוד ולמסר לנו דברי קדשותו, לפחות בכל כחנו נכבדם ונראה היקר אשר להם אצלנו. ותראה שזאת היא היראה האמתית שהיא יראת הרוממות שזכרנו, שבה תלוי הכבוד המתקרב אל חבוב האהבה, וכמו שאכתב עוד בסיעתא דשמיא. מה שאין כן יראת הענש שאינה העקרית, ואין מעלות המדות האלה נמשכות הימנה.

ונחזור לענין השבת, הנה אמרו (שבת קיט.), "רב ענן לביש גונדא", דהינו, שהיה לובש בגד שחור בערב שבת, כדי שיהיה נפר יותר כבוד השבת בלבשו בו בגדים

נאים, נמצא שלא לבד ההכנה לשבת הוא מכלל הכבוד, אלא אפלו ההעדר – שמכחו יבחן יותר מציאות הכבוד, גם הוא מכלל המצוה. וכן אסרו (גיטין לח) לקבץ סעודה בערב שבת, מפני כבוד השבת. וכן כל כיוצא בזה.

ובכלל היראה עוד, כבוד התורה ולומדיה. ובהדיא שנינו (אבות ד, ו), "כל המכבד את התורה, גופו מכבד על הבריות". ואמרו ז"ל (סנהדרין קב:), "אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה אחאב למלכות עשרים ושתים שנה? לפי שכבד את התורה שנתנה בעשרים ושתים אותיות, שנאמר, "וישלח מלאכים אל אחאב וגו' ונהיה כל מחמד עיניו ישימו בידם ולקחו, ויאמר למלאכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך כל אשר שלחת אלי בראשונה אעשה] והדבר הזה לא אוכל לעשות". [מאי "מחמד עיניו"? לאו ספר תורה]. ואמרו (ברכות יח:), "היה הולך ממקום למקום [ונספר תורה עימו] לא יניחנו בשק ויניחנו על החמור וירפב עליו, אלא מניחו בחיקו" וכו'. ואסרו עוד (מועד קטן כה:), לישב על המטה שספר תורה עליה. וכן אמרו (עירובין צח:), רמב"ם הלכות ס"ת י, ה), "אין זורקין כתבי הקדש ואפלו הלכות ואגדות". ואסרו (מגילה כו:), להניח נביאים וכתובים על גבי חמשים. הן אלה דברים שאסרו חז"ל לכל עדת ישראל, והחסיד – יש לו ללמד מאלה ולהוסיף עליהם כהנה וכהנה לכבוד שם ה' אלקיו.

ובכלל זה, הנקיון והטהרה הצריכה לדברי תורה, שלא לעסק בה אפלו בהרהור במקומות המטנפים, ולא בידים שאינם נקיות, וכבר הרבנו חז"ל להזהיר על זה במקומות רבים.

ובענין לומדי תורה, הנה מקרא כתוב (ויקרא יט, לב), "מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן". ומינה ילפינן לכל מיני כבוד שאפשר לעשות להם שראוי ודאי לחסיד שיעשהו. וכבר אמרו ז"ל (כתובות קג:), "ואת יראי ה' יכבד" (תהלים טו, ד) – "זה יהושפט מלך יהודה, שפיון שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו, ואומר לו, רבי רבי מורי מורי". ורבי זירא, כשהיה חלש מלמודו היה משים עצמו על פתח בית המדרש לעשות מצוה כשיקום מלפני התלמידי חכמים (ברכות כח:). כל אלה דברים שכבר רואים אנחנו היות הבורא יתברך שמו חפץ בם וגלה דעתו העליון בזה, וכיון שכן, מי האיש החפץ לעשות נחת רוח ליוצרו, הנה בדרך זה ילך ויוסיף לקח בתחבולותיו ולעשות הישר לפניו יתברך.

ובכלל זה כמו כן כבוד בית הכנסת ובית המדרש (מגלה כח:), שאין די שלא ינהג בהם

קלות ראש, אלא שינהג בהם כל מיני כבוד ומורא בכל מנהגיו ובכל פעולותיו, וכך מה שלא היה עושה בהיכל מלך גדול, לא יעשה בהם.

ונדבר עתה מענין האהבה, וענפיה הם שלשה, השמחה, הדבקות והקנאה: והנה ענין האהבה הוא שיהיה האדם חושק ומתאוה ממש אל קרבתו יתברך, ורודף אחר קדשתו, כאשר ירדף איש אחר דבר הנחמד ממנו חמדה עזה, עד שיהיה לו הזכרת שמו יתברך ודבור בתהלותיו והעסק בדברי תורתו ואלהותו יתברך שעשוע וענג ממש, כמי שאוהב את אשת נעוריו או בנו יחידו אהבה חזקה, אשר אפלו הדבור בה יהיה לו לנחת ותענוג, וכענין הכתוב (ירמיה לא, יט), "כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד".

והנה ודאי שמי שאוהב את בוראו אהבה אמיתית, לא יניח עבודתו לשום טעם שבעולם, אם לא יהיה אנוס ממש, ולא יצטרך רצוי ופתי לעבודה, אלא אדרבה לבו ישארו וירצהו אליה, אם לא יהיה עכוב גדול שימנעוהו. הנה זאת היא המדה הנחמדת אשר אליה זכו החסידים הראשונים קדושי עליון, וכמאמר דוד המלך עליו השלום (תהלים מב, ב-ג), "כאיל תערג על אפיקי מים, כן נפשי תערג אליך אלהים, צמאה נפשי לאלהים לאל חי, מתי אבוא וגו'. ואומר (שם פד, ג), "נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'" וגו', (שם סג, ב), "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי" וגו', כל זה מתקף התשווקה שהיה משתוקק לו יתברך, וכענין מה שאמר הנביא (ישעיה כו, ח), "לשמך ולזכרך תאות נפש". ואומר (שם ט), "נפשי אויתך בלילה אף רוחי בקרפי אשחרך". ודוד עצמו אמר (תהלים סג, י), "אם זכרתיך על יצועי באשמורות אהגה בך", באר הענג והשעשוע שהיה לו בדברו בו ובשבתיו יתברך שמו, ואמר (שם קיט, מז), "ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי". ואמר (שם כד), "גם מצותיך שעשועי" וגו'.

והנה זאת ודאי שאהבה זאת צריך שלא תהיה אהבה התלויה בדבר, דהיינו, שיאהב את הבורא יתברך על שמייטיב אליו ומעשירו ומצליח אותו, אלא באהבת הבן לאביו, שהיא אהבה טבעית ממש, שטבעו מכריחו וכופוהו לזה, כמאמר הכתוב (דברים לב, ו), "הלא הוא אביך קנה". ומבחן האהבה הזאת הוא בזמן הדחק והצרה. וכן אמרו ז"ל (ברכות נד), "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים ו, ה) - "אפלו נוטל את נפשך", "ובכל מאדך" - "בכל ממונך".

אמנם כדי שלא תהיה הצרות והדחקים קשי ומניעה אל האהבה, יש לאדם להשיב אל עצמו שתי תשובות, האחת מהן שנה לכל נפש. והשניה - לחכמים בעלי הדעה

הַעֲמָקָה. הָאֶחָת הִיא, "כָּל מַאי דְעֵבְדִּין מִן שְׁמַיָא לְטָב" (ברכות ס:). וְזֶה, כִּי אֶפְלוּ הַצֶּעַר הַהוּא, וְהַדָּחֵק הַנֶּרָאָה בְּעֵינָיו רָעָה, אֵינָנו בְּאֵמֶת אֵלָא טוֹבָה אֲמִתִּית, וְכַמְּשָׁל הַרֹפֵא הַחוּתָךְ אֶת הַבָּשָׂר אוֹ אֶת הָאֶבֶר שֶׁנִּפְסַד כְּדִי שְׂיִכְרִיא שְׂאָר הַגּוֹף וְלֹא יָמוּת, שְׂאָף עַל פִּי שֶׁהִמְעָשָׂה אֶכְזָרִי לְכַאוֹרָה, אֵינּוּ אֵלָא רַחֲמָנוּת בְּאֵמֶת - לְהִיטִיבוֹ בְּאַחֲרִיתוֹ, וְלֹא יִסִּיר הַחוּלָה אֶהְבָּתוֹ מֵהַרֹּפֵא בְּעֵבוֹר זֶה הַמְעָשָׂה, אֵלָא אֲדַרְבָּא - יוֹסִיף לְאַהֲבָה אוֹתוֹ, כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה, כְּשִׁיחֹשֵׁב הָאָדָם שֶׁכָּל מָה שֶׁהִקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה עִמּוֹ - לְטוֹבָתוֹ הוּא עוֹשֶׂה, בֵּין שְׂיִהְיֶה כְּגוֹפּוֹ, בֵּין שְׂיִהְיֶה בְּמִמוּנּוֹ, וְאָף עַל פִּי שֶׁהוּא אֵינּוּ רוֹאֶה וְאֵינּוּ מִבִּין אֵיךְ זֶה הוּא טוֹבָתוֹ, וְדַאי טוֹבָתוֹ הוּא, הִנֵּה לֹא תַחֲלֹשׁ אֶהְבָּתוֹ מִפְּנֵי כָּל דָּחֵק אוֹ כָּל צֶעַר, אֵלָא אֲדַרְבָּא תַּגְבֵּר וְנוֹסְפָה בּוֹ תָּמִיד.

אֵךְ בְּעָלֵי הַדַּעָה הָאֲמִתִּית אֵינָם צָרִיכִים אֶפְלוּ לְטַעַם הַזֶּה, כִּי הָרִי אֵין לָהֶם לְכוֹן עֲצָמָם כָּלָל, אֵלָא כָּל תַּפְלָתָם לְהַגְדִּיל כְּבוֹד הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ, וְלַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ לְפָנָיו, וְכָל מָה שֶׁיִּתְגַּבְּרוּ עֲכֹבִים נִגְדָם עַד שְׂיִצְטָרְכוּ הֵם יוֹתֵר כַּח לְהַעֲבִירָם, הִנֵּה יֵאֲמָן לָבָם וַיִּשְׁמָחוּ לְהִרְאוֹת תַּקָּף אֲמוּנָתָם, כְּשֶׁר צָבָא הַרְשׁוּם בְּגִבּוֹרָה, אֲשֶׁר יִבְחַר לוֹ תָּמִיד בְּמַלְחָמָה הַחֲזָקָה יוֹתֵר, לְהִרְאוֹת תַּקָּפוֹ בְּנִצְחוֹנָהּ. וְכָבֵד מְרָגֵל זֶה הָעֲנִין בְּכָל אוֹהֵב בָּשָׂר - וְדָם שִׂישְׁמַח כְּשִׂיזְדָּמָן לוֹ מָה שְׂיִוָּכַל לְהִרְאוֹת בּוֹ אֶל אֲשֶׁר הוּא אוֹהֵב, עַד הֵיכָן מִגִּיעַ עֲצָם אֶהְבָּתוֹ.

וְנִבְאָר עֲתָה עֲנֵפֵי הָאֶהְבָּה, הֵם הַשְּׁלֵשָׁה שְׂזִכְרָתֵי, הַדְּבָקוֹת, הַשְּׂמֻחָה וְהַקְּנָאָה.

הַדְּבָקוֹת הוּא, שְׂיִהְיֶה לְבוֹ שֶׁל אָדָם מִתְּדַבֵּק כָּל כָּךְ בַּשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ עַד שֶׁכָּבֵד יִסּוֹר מִלְּפָנוֹת וּלְהַשְׁגִּיחַ אֶל שׁוּם דָּבָר זוּלָתוֹ. וְהוּא שָׂבָא עָלָיו הַמְּשָׁל בְּדַבְרֵי שְׁלֹמֹה (משלי ה, ט), "אֵילַת אֶהָבִים וַיַּעֲלֶת חֵן, וַדִּידָהּ יִרְוֶךְ בְּכָל עֵת, בְּאַהֲבָתָהּ תִּשְׁגֶּה תָּמִיד". וּבִגְמָרָא אָמְרוּ ז"ל (עירובין נד:), "אָמְרוּ עָלָיו עַל רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן פְּדָת, שֶׁהָיָה יוֹשֵׁב וְעוֹסֵק בַּתּוֹרָה בִּשְׁוֹק הַתַּחְתּוֹן שֶׁל צְפוּרִי, וְסָדִינוּ מוּטָל בִּשְׁוֹק הָעֲלִיוֹן שֶׁל צְפוּרִי". וְהִנֵּה תְּכָלִית הַמִּדָּה הַזֹּאת הוּא, לְהִיּוֹת הָאָדָם מִתְּדַבֵּק כֵּךְ אֶל בּוֹרְאוֹ בְּכָל עֵת וּבְכָל שָׁעָה, אֲמָנָם לְפָחוֹת בִּשְׁעַת עֲבוּדָה, אִם אוֹהֵב הוּא אֶת בּוֹרְאוֹ וְדַאי שְׂיִהְיֶה לוֹ הַדְּבָקוֹת הַזֶּה. וּבִירוּשָׁלַיִם אָמְרוּ רַבִּי חֲנִינָא בֶּן דּוּסָא הָיָה עוֹמֵד וּמִתְפַּלֵּל, וּבָא חֲבֵרְבֵר וְהִכִּישׁוּ, וְלֹא הִפְסִיק תַּפְלָתוֹ [וְהִלְכוּ וּמָצְאוּ אוֹתוֹ חֲבֵרְבֵר מֵת מוּטָל עַל פִּי חוּרוֹ]. אָמְרוּ לוֹ תִּלְמִידָיו, רַבִּי, וְלֹא הִרְגַּשְׁתָּ? וְאָמַר לָהֶם, יָבוֹא עָלַי! מִתּוֹךְ שֶׁהָיָה לְבִי מְכוּן בְּתַפְלָה לֹא הִרְגַּשְׁתִּי". וְעַל הַדְּבָקוֹת הַזֶּהֲרָנוּ בַּתּוֹרָה פְּעָמִים רַבּוֹת (דברים ל, כ), "לְאַהֲבָה אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ" וְגו' וּלְדָבָקָה בּוֹ". "וּבֹו תִדְבֵּק", (שם י, כ), "וּבֹו תִדְבֵּקוּן"

(שם יג, ה). וְדוֹד אָמַר (תהלים סג, ט), "דְּבַקָה נַפְשִׁי אַחֲרֶיךָ", וְעֵנִין כָּל אֱלֹהֵי הַפְּסוּקִים אֶחָד, שֶׁהוּא הַדְּבֻקוֹת שֶׁהָאָדָם מַתְדַּבֵּק בּוֹ יִתְבָּרֵךְ שְׁאִינוֹ יָכוֹל לִפְרֹד וּלְזוּז מִמֶּנּוּ, וְאָמְרוּ ז"ל (בראשית רבה פ, ז), "אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לֵקִישׁ, בְּשֵׁלֶשׁ לְשׁוֹנוֹת שֶׁל חֶבֶב הַקָּב"ה אֶת יִשְׂרָאֵל, בְּדַבִּיקָה, בְּחֻשִּׁיקָה, וּבַחֲפִיצָה. וְאָנוּ לְמַדִּים [אוֹתָם מִפְּרָשְׁתּוֹ שֶׁל אוֹתוֹ רָשָׁע], וְהֵם מִמֶּשׁ עֲנֹפֵי הָאֱהָבָה הָעֲקָרִית, וְהֵינּוּ הַתְּשׁוּקָה שֶׁזִּכְרָתִי, וְהַדְּבֻקוֹת וְהַנַּחֲת וְהַעֲנָג הַנִּמְצָא בְּעֶסֶק עֲנִינֵי שֶׁל הַנֶּאֱהָב.

הַשְּׁנִי הוּא, הַשְּׁמִיחָה, וְהוּא עֶקֶר גָּדוֹל בְּעִבּוּדָה, וְהוּא מֵהַ שְׁדוּד מְזַהֵר וְאוֹמֵר (תהלים ק, ב), "עֲבָדוּ אֶת ה' בְּשִׁמְחָה, בְּאוֹר לִפְנֵי בִרְנָנָה", וְאוֹמֵר (שם סח, ד), "וְצִדִּיקִים יִשְׂמְחוּ יַעֲלִצוּ לִפְנֵי אֱלֹהִים וְיִשְׁיִשׁוּ בְּשִׁמְחָה", וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ ז"ל (שבת ל, :), "אִין הַשְּׂכִינָה שׁוּרָה אֶלָּא מִתּוֹךְ שִׁמְחָה שֶׁל מִצְוָה". וְעַל הַפְּסוּק שֶׁזִּכְרָנוּ לַמַּעֲלָה "עֲבָדוּ אֶת ה' בְּשִׁמְחָה", אָמְרוּ בַּמִּדְרָשׁ (שׁוּחַר טוֹב), "אָמַר רַב, כְּשֶׁתִּהְיֶה עוֹמֵד לְהַתְּפַלֵּל יֵהָא לְבָךְ שִׁמְחָה עָלֶיךָ שֶׁאַתָּה מִתְּפַלֵּל לְאֱלֹהִים שְׁאִין כְּיוֹצֵא בּוֹ", כִּי זֹאת הִיא הַשְּׁמִיחָה הָאֱמִתִּית, שִׁיְהִיָּה לְבוֹ שֶׁל הָאָדָם עָלָיו עַל שֶׁהוּא זוֹכֵה לַעֲבֹד לִפְנֵי אֲדוֹן יִתְבָּרֵךְ שְׁאִין כְּמוֹהוּ, וְלַעֲסֹק בְּתוֹרָתוֹ וּבְמִצְוֹתָיו שֶׁהֵם הַשְּׁלֵמוֹת הָאֱמִתִּי וְהַיָּקָר הַנִּצָּחִי, וְאָמַר שְׁלֵמָה בַּמֶּשֶׁל הַחֲכָמָה (שִׁיר הַשִּׁירִים א, ד), "מִשְׁכְּנִי אַחֲרֶיךָ נִרְוָצָה, הִבֵּיאֲנִי הַמֶּלֶךְ חֲדָרָיו נִגִּילָה וְנִשְׁמְחָה בְּךָ", כִּי כָל מֵה שֶׁזוֹכֵה הָאָדָם לִכְנֹס יוֹתֵר לִפְנִים בְּחֲדָרֵי יְדִיעַת גְּדֻלָּתוֹ יִתְבָּרֵךְ, יוֹתֵר תִּגְדֹּל בּוֹ הַשְּׁמִיחָה וְיִהְיֶה לְבוֹ שֶׁשׁ בְּקִרְבּוֹ, וְאוֹמֵר (תהלים קמט, ב), "יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל בְּעוֹשָׁיו, בְּנֵי צִיּוֹן יִגִּילוּ בְּמִלְכָּם". וְדוֹד, שֶׁכָּכֵר הַגִּיעַ אֶל הַמַּעֲלָה הַזֹּאת שֶׁעוֹר גָּדוֹל, אָמַר (שם קד, לד), "יַעֲרֹב עָלָיו שִׁיחִי, אֲנֹכִי אֶשְׂמַח בָּהּ". וְאוֹמֵר (שם מג, ד), "וְאַבּוֹאָה אֶל מִזְבַּח אֱלֹהִים אֶל אֵל שִׁמְחַת גִּילִי, וְאוֹדֶךָ בְּכִנּוֹר אֱלֹהִים אֱלֹהֵי". וְאָמַר (שם עא, כג), "תִּרְנְנָה שְׁפָתַי כִּי אֲזַמְּרָה לְךָ, וְנַפְשִׁי אֲשֶׁר פָּדִיתָ", וְהֵינּוּ, כִּי כָל כֶּךָ הִיְתָה מִתְּגַבְּרַת בְּקִרְבּוֹ הַשְּׁמִיחָה, שֶׁכָּכֵר הַשְּׁפָתִים הָיוּ מִתְּנַעֲנְעוֹת מֵאֲלִיהֶם, וּמִרְנָנוֹת בְּהִיּוֹתוֹ עוֹסֵק בְּתִהְיוּתוֹ יִתְבָּרֵךְ, וְכָל זֶה מְגַדֵּל הַתְּלַהּטוֹת נִפְשׁוֹ שֶׁהִיְתָה מִתְּלַהּטָה בְּשִׁמְחָתָהּ לִפְנֵי, הוּא מֵה שְׁפִסִּים, "וְנַפְשִׁי אֲשֶׁר פָּדִיתָ". וּמִצִּינוֹ שֶׁנִּתְרַעַם הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא עַל יִשְׂרָאֵל מִפְּנֵי שֶׁחֲסָרוּ תִּנְאִי זֶה בְּעִבּוּדָתָם, הוּא שֶׁנֶּאֱמַר (דְּבָרִים כח, מז), "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עֲבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׁמְחָה וּבְטוֹב לֵבָב". וְדוֹד, לִפִּי שְׂרָאָה אֶת יִשְׂרָאֵל בַּעַת הַתְּנַדָּבָם עַל בְּנֵין הַבֵּית, שֶׁכָּכֵר הַגִּיעַ לַמַּעֲלָה הַזֹּאת, הַתְּפַלֵּל עֲלֵיהֶם שֶׁתִּתְקִים הַמִּדָּה הַטּוֹבָה בָּהֶם וְלֹא תִסּוֹר, הוּא מֵה שֶׁאָמַר (דְּבָרִי הַיָּמִים א כט, יז-יח), "וְנִעַתָה עִמָּךְ הַנִּמְצָאוֹ פֹּה, רְאִיתִי בְּשִׁמְחָה לְהַתְּנַדָּב לְךָ ה' אֱלֹהֵי אֲבֹרָהֶם יִצְחָק וְיִשְׂרָאֵל אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁמֶרָה זֹאת לְעוֹלָם לִיצֵר מַחֲשָׁבוֹת לֵבָב עִמָּךְ וְהִכֵּן לְבָבָם אֵלֶיךָ".

הַעֲנֵף הַשְּׁלִישִׁי הוּא הַקִּנָּאָה, שִׁיְהִיָּה הָאָדָם מְקַנָּא לְשֵׁם קָדְשׁוֹ, שׁוֹנֵא אֶת מְשֻׁנְאָיו וּמְשַׁתְּדֵל לְהַכְנִיעֵם בְּמָה שְׁיֻכַּל, כְּדִי שְׁתַּהֲיָה עֲבוּדָתוֹ יִתְבָּרֵךְ נַעֲשִׂית, וּכְבוֹדוֹ מִתְרַבֵּה. וְהוּא מָה שְּׁאָמַר דָּוִד עָלָיו הַשְּׁלוֹם (תהלים קלט, כא-כב), "הֲלֹא מְשֻׁנְאִיךָ ה' אֶשְׁנָא, וּבִתְקוּמָמִיךָ אֶתְקוּטֻט שְׁנָאָה שְׁנֵאתִים" וגו', וְאַלְיָהּ אָמַר (מלכים א יט, י), "קִנְאָה קִנְאֹתִי לָהּ צָבָאוֹת" וגו'. וּכְבָר רָאִינוּ לְמָה זָכָה בַּעֲבוּר קִנְאָתוֹ לְאַלְהֵיו, כְּמֵאמַר הַכְּתוּב (במדבר כה, יג), "תַּחַת אֲשֶׁר קִנְאָה לְאַלְהֵיו וַיִּכְפֹּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל". וּכְבָר הַפְּלִיגוּ חַז"ל (שבת נד:), לְדַבֵּר בְּמִי שֵׁשׁ בִּידוֹ לְמַחֲוֹת וְאִינוּ מוֹחָה, וְגִזְרוּ דִּינוֹ לְתַפְס בַּעֲוֹן הַחוּטָאִים עֲצָמוֹ. וּבְמִדְרַשׁ אֵיכָה (איכה רבה א, לג) אָמְרוּ, "הָיוּ שְׂרִיָּה בְּאֵילִים" (איכה א, ו) - "מָה אֵילִים הָלְלוּ בִשְׁעַת שָׂרֵב הוֹפְכִים פְּנִיָּהם אֵלָיו תַּחַת אֵלָיו, כִּךְ הָיוּ גְדוּלֵי יִשְׂרָאֵל - רוֹאִים דָּבָר עֲבָרָה וְהוֹפְכִים פְּנִיָּהם מִמֶּנּוּ. אָמַר לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, תְּבוֹא הַשְּׁעָה וְאֲנִי אַעֲשֶׂה לָהֶם כֵּן".

[וְזֶה פְּשׁוּט, מִי שְׁאוֹהֵב אֶת חֲבֵרוֹ, אִי אִפְשָׁר לוֹ לְסַבֵּל שְׂרִיָּאָה מִכִּים אֶת חֲבֵרוֹ אוֹ מִחֲרָפִים אוֹתוֹ, וּבִדְאִי שִׁיַּצָּא לַעֲזָרָתוֹ, גַּם מִי שְׁאוֹהֵב שְׁמוֹ יִתְבָּרֵךְ, לֹא יוּכַל לְסַבֵּל וּלְרֵאוֹת שְׁיַחֲלֹלוּ אוֹתוֹ חֵס וְחִלְיָה, וְשִׁיעֲבֵרוּ עַל מַצּוּוֹתָיו. וְהוּא מָה שְּׁאָמַר שְׁלֹמֹה (משלי כח, ד), "עוֹזְבֵי תוֹרָה יַהֲלִלוּ רָשָׁע, וְשׁוֹמְרֵי תוֹרָה יִתְגָּדְרוּ בָּם", כִּי אוֹתָם שְׁמַהֲלִים רָשָׁע בְּרָשָׁעָתוֹ וְלֹא יוֹכִיחוּ עַל פְּנֵיו מוֹמוֹ, הִנֵּה הֵם עוֹזְבֵי הַתּוֹרָה וּמִנִּיחִים אוֹתָהּ שְׁתַּתְּחִלֵּל חֵס וְחִלְיָה. אֵךְ שׁוֹמְרֵיהָ הַמִּתְחַזְּקִים לְהַחֲזִיקָהּ, וְדֹאִי שִׁיתְגָּדְרוּ בָּם - [כִּי] לֹא יוּכְלוּ לְהִתְאַפֵּק וּלְהַחֲרִישׁ. וְאָמַר הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אֵל אֵיּוֹב (איוב מ, יא-יג), "הִפֵּץ עֲבֻרוֹת אָפֶךָ, וּרְאָה כָּל גֵּאָה וְהִשְׁפִּילָהּ, רְאָה [כָּל גֵּאָה] ⁽¹⁾ הַכְנִיעָהּ, וְהִדָּךְ רָשָׁעִים תַּחַתָּם, טָמְנָם בַּעֲפָר יָחַד, פְּנִיָּהם חִבֵּשׁ בְּטָמוֹן", כִּי זֶהוּ תַקָּף הָאֲהָבָה - שְׁיֻכַּל לְהִרְאוֹת מִי שְׁאוֹהֵב אֶת בּוֹרְאוֹ בְּאֵמֶת. וְאָמַר (תהלים צו, י), "אוֹהֲבֵי ה' שְׁנֹאוֹ רָע".

וְהִנֵּה בְּאַרְנוֹ עַד הִנֵּה הַחֲסִידוֹת מָה שְׁתַּלּוּי בַּמַּעֲשֶׂה וּבְאִפֶּן הַעֲשִׂיָּה. נִבְאָר עֲתָה הַתַּלּוּיָה בְּכוּנָה. וּכְבָר דִּבְרַנּוּ גַם כֵּן לְמַעֲלָה מַעֲנִין לְשִׁמְיָה וּשְׁלֹא לְשִׁמְיָה לְמַדְרָגוֹתֵיהֶם. אֲמֵנָם וְדֹאִי שְׁמִי שְׁמַתְכוֹן בַּעֲבוּדָתוֹ לְטַהֵר נַפְשׁוֹ לְפָנֵי בּוֹרְאוֹ, לְמַעַן תִּזְכֶּה לְשִׁבְתָּ אֶת פְּנֵיו בְּכָלל הַיְּשָׁרִים וְהַחֲסִידִים, לְחַזּוֹת בְּנֹעַם ה' וּלְבַקֵּר בְּהִיכָלוֹ וּלְקַבֵּל הַגְּמוּלָה אֲשֶׁר בַּעֲוֹלָם הַבָּא, לֹא נוּכַל לוֹמַר שְׁתַּהֲיָה כְּוָנָה זֹו רָעָה, אֲכֵן לֹא נוּכַל לוֹמַר גַּם כֵּן שְׁתַּהֲיָה הַיּוֹתֵר טוֹבָה, כִּי עַד שֶׁהָאָדָם מִתְכַּוֵּן לְטוֹבָת עֲצָמוֹ סוּף סוּף עֲבוּדָתוֹ לְצִרְךָ עֲצָמוֹ.

אך הפונה האמתית המצויה בחסידים אשר טרחו והשתדלו להשיגה, הוא שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה, וזה יהיה אחר שהתגבר באהבה אליו יתברך ויהיה חומד ומתאווה אל הגדלת כבודו ומצטער על כל שימעט ממנו, כי אז יעבד עבודתו לתכלית זה – שלפחות מצדו יהיה כבודו יתברך מתגדל, ויתאווה שכל שאר בני האדם יהיו כמו כן, ויצטער ויתאנח על מה שממעטים שאר בני האדם, וכל שכן על מה שממעט הוא עצמו, בשוגג או באנס או בחלשת הטבע, אשר קשה לו לשמר מן החטאים בכל עת, כענין הפתוב (קהלת ז, כ), "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא".

ודבר זה בארוהו בתנא דבי אליהו זכור לטוב (רבה פרק ד), אמרו, "כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמתו ומתאנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל כבודו של ישראל כל ימיו, ומתאווה ומצר לכבוד ירושלים, ולכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, ולכנוס גליות, וזכה לרוח הקדש בדבריו" וכו'. נמצאת למד, שזאת היא הפונה המעלה, שהיא רחוקה לגמרי מכל הנאת עצמו, ואינה אלא לכבודו של מקום ולקדוש שמו יתברך המתקדש בבrietותיו בשעה שעושים רצונו. ועל זה אמרו (זוהר ח"ג, רפה.), "איזהו חסיד? – המתחסד עם קונו".

והנה החסיד הזה, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו על הפונה הזאת, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החרבן, מצד שזה גורם מעוט בפיוכל לכבודו יתברך, ויתאווה לגאלה, לפי שבה יהיה עליו לכבוד השם יתברך, והוא מה שאמר התנא דבי אליהו שהבאנו למעלה, "ומתאווה ומצר לכבוד ירושלים וכו', ויתפלל תמיד על גאולתן של ישראל והשבת כבוד שמים לעליו".

ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים, המפני תפילתי יכנסו הגליות ותצמח הישועה? תשובתו בצדו, כאותה ששנינו (סנהדרין לד.), "לפיכך נברא אדם יחידי – כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם", וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, ואף שלא תעשה בקשתם, מפני שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם והקדוש ברוך הוא שמח בזה.

ועל העדר זה הדבר התרעם הנביא (ישעיה נט, טז), "וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע". ואמר (שם סג, ה), "ואביט ואין עוזר, ואשתומם ואין סומך". ואומר (ירמיה ל, יז), "ציון היא, דרש אין לה", ופרשו ז"ל (סוכה מא.), "מכלל דבעיא דרישה", הרי

כאן שחייבים אֲנַחְנוּ בָּזָה, ואִין לָנוּ לִפְטֹר מִפְּנֵי מַעוּט כַּחֲנוּ, כִּי עַל כִּיּוּצָא בָּזָה שְׁנִינוּ (אבות ב, טז), "לא עָלֶיךָ הַמְּלָאכָה לִגְמֹר, וְאִי אַתָּה בֶּן חוֹרִין לִבְטֹל הַיְמָנָה". ואָמַר עוֹד הַנְּבִיא (ישעיה נא, יח), "אִין מְנַהֵל לָהּ מְכַל בְּנִים יִלְדָּה, וְאִין מַחְזִיק בְּיָדָהּ מְכַל בְּנִים גְּדֻלָּה", ואָמַר (שם מ, ו), "כָּל הַבֶּשֶׂר חָצִיר, וְכָל חֲסִדוֹ כְּצִיץ הַשָּׂדֶה", וּפִרְשׁוּ ז'ל (תיקוני זוהר עג, ב) שְׁכָל חֲסִד שְׁעוּשִׁים - לַעֲצָמָם הֵם עוֹשִׂים, לְטוֹבָת נַפְשָׁם וּלְהִנָּאָתָם, וְאִינִם מִתְכַּנְּנִים לְכּוֹנֶנָה הַשְּׁלֵמָה הַזֹּאת, וְלֹא מִבְּקָשִׁים עַל עֲלוֹי הַכְּבוֹד וּגְאֻלָּתָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל, שֶׁהֵרִי אִי אֶפְשָׁר לְכְבוֹד הָעֲלִיּוֹן לְהִתְרַבּוֹת אֲלֵא בְּגֻאֲלָתָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וּבִרְבוּי כְבוֹדָם, שֶׁזֶה תְּלוּי בָּזָה בְּאַמֶּת, וְכִמּוֹ שֶׁכְּתוּב בְּתֵנָא דְּבִי אֱלֹהֵי שְׁהִזְכַּרְתִּי, "וּמִתְאַנַּח עַל כְּבוֹדוֹ שֶׁל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא וְעַל כְּבוֹדוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל". נִמְצְאָתָ לָמַד שְׁשֵׁנִי דְּבָרִים יֵשׁ בְּעֵנִין זֶה, אֶחָד - הַכּוֹנֵנָה בְּכָל מַצְוָה וּבְכוּדָה שֶׁתִּהְיֶה לְעֲלוֹי כְבוֹדוֹ שֶׁל מְקוֹם בְּמָה שֶׁבְּרִיּוּתוֹ עוֹשִׂים נִחַת רוּחַ לְפָנָיו. וְעוֹד - הַצָּעֵר וְהַבִּקֶּשֶׁה עַל עֲלוֹי הַכְּבוֹד הַזֶּה שִׁיעֲשֶׂה בְּשִׁלְמוֹת בְּעֲלוֹי כְבוֹדוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל וּשְׁלֹתָן.

וְאַמָּנָם עוֹד עֶקֶר שְׁנֵי יֵשׁ בְּכּוֹנֶנֶת הַחֲסִידוֹת, וְהוּא, טוֹבַת הַדּוֹר. שֶׁהֵנָּה רְאוּי לְכָל חֲסִיד שִׁיתְּכּוֹן בְּמַעֲשָׂיו לְטוֹבַת דּוֹרוֹ כְּלוּ, לְזִכּוֹת אוֹתָם וּלְהִגֵּן עֲלֵיהֶם. וְהוּא עֵנִין הַכְּתוּב (ישעיה ג, י), "אָמְרוּ צַדִּיק כִּי טוֹב כִּי פָרִי מַעַלְלֵיהֶם יֹאכְלוּ", שְׁכָל הַדּוֹר אוֹכֵל מִפְּרוּתָיו. וְכֵן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ ז'ל (בבא בתרא טו.), "הֵי שֶׁ בָּזָה עֵץ" (במדבר יג, כ) - "אִם יֵשׁ מִי שֶׁמִּגֵּן עַל דּוֹרוֹ כְּעֵץ". וְתִרְאֶה שֶׁזֶהוּ רְצוֹנוֹ שֶׁל מְקוֹם שִׁיְהִי חֲסִידֵי יִשְׂרָאֵל מְזִכִּים וּמְכַפְּרִים עַל כָּל שְׂאֵר הַמַּדְרָגוֹת שֶׁבָּהֶם, וְהוּא מָה שֶׁאָמְרוּ ז'ל בְּלוּלָב וּמִיָּנִי (ויקרא רבה ל, יב), "יָבוֹאוּ אֵלֶיהָ וַיְכַפְּרוּ עַל אֵלֶיהָ", שְׁאִין הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא חִפֵּץ בְּאַבְדֵּן הָרָשָׁעִים, אֲלֵא מַצְוָה מְטֵלֶת עַל הַחֲסִידִים לְהִשְׁתַּדֵּל לְזִכּוֹתָם וּלְכַפֵּר עֲלֵיהֶם, וְזֶה צְרִיךְ שִׁיעֲשֶׂה בְּכּוֹנֶנֶת עֲבוֹדָתוֹ וְגַם בְּתַפְלָתוֹ בְּפֶעַל, דִּהְיִנוּ, שִׁיתְּפַלֵּל עַל דּוֹרוֹ לְכַפֵּר עַל מִי שֶׁצְּרִיךְ כִּפְּרָה וּלְהַשִּׁיב בְּתִשּׁוּבָה מִי שֶׁצְּרִיךְ לָהּ וּלְלַמֵּד סִגְוִרְיָא עַל הַדּוֹר כְּלוּ.

וּכְבָּר אָמְרוּ ז'ל עַל פֶּסוּק (דניאל י, יב), "וְאֲנִי בָאתִי בַּדְּבָרֶיךָ" - שֶׁלֹּא חָזַר גְּבִרְיָאֵל וּנְכֻנָּס לְפָנִים מִן הַפְּרָגוֹד אֲלֵא כְּשֶׁלַּמַּד סִגְוִרְיָא עַל יִשְׂרָאֵל. וְגִדְעוֹן נֶאֱמַר לוֹ (שופטים ו, יד), "לֵךְ בְּכַחַךְ זֶה", לְפִי שֶׁלַּמַּד סִגְוִרְיָא עַל עַמּוֹ (ילקוט שמעוני שופטים סב). כִּי אִין הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אוֹהֵב אֲלֵא לְמִי שֶׁאוֹהֵב אֶת יִשְׂרָאֵל, וְכָל מָה שֶׁאָדָם מְגִדִּיל אֶהְבָּתוֹ לְיִשְׂרָאֵל, גַּם הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא מְגִדִּיל עָלָיו, וְאֵלֶּה הֵם הָרוּעִים הָאֲמִתִּיִּים שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁהַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא חִפֵּץ בָּהֶם הִרְבָּה, שְׁמוּסָרִים עֲצָמָם עַל צִאֲנוּ וְדוֹרָשִׁים וּמִשְׁתַּדְּלִים עַל שְׁלוֹמָם וְטוֹבָתָם בְּכָל הַדְּרָכִים. וְעוֹמְדִים תָּמִיד בְּפִרְץ לְהִתְפַּלֵּל עֲלֵיהֶם לְבִטֹּל הַגְּזֵרוֹת הַקָּשׁוֹת, וּלְפַתַּח עֲלֵיהֶם שַׁעֲרֵי הַבְּרָכָה. הֵא לָמָּה זֶה דּוּמָה?

לֹאֵב שְׁאִינוֹ אוֹהֵב שׁוֹם אָדָם יוֹתֵר מִמִּי שֶׁהוּא רוֹאֶה שְׁאוֹהֵב אֶת בְּנָיו אֲהָבָה נְאֻמָּנָה, וְהוּא דָּבָר שֶׁהֵטְבַע יַעֲדִיד עָלָיו. וְהוּא עֲנִין כִּהֵן גָּדוֹל שֶׁאָמְרוּ עָלָיו (מכות יא.), "שֶׁהָיָה לָהֶם לִבְקֶשׁ רַחֲמִים עַל דּוֹרָם וְלֹא בִקְשׁוּ", וְכֵן אָמְרוּ (שם), "הֵהוּא גִבְרָא דְאַכְלִיהָ אֲרִיא בְּרַחוּק תִּלְת פָּרְסֵי דְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לִוִּי, וְלֹא אֲשַׁתְּעִי אֲלֵיהּ בְּהִדָּה תִּלְתָּא יוֹמִי". הָרִי לָךְ הַחֻבָּה הַמְטִלָּה עַל הַחֲסִידִים לִבְקֶשׁ וּלְהַשְׁתַּדֵּל עַל בְּנֵי דוֹרָם.

וְהִנֵּה כִּבְר בְּאַרְנוֹ חֲלָקֵי הַחֲסִידוֹת הָרִאשִׁיִּים, וּפְרֻטֵּיהֶם מְסוּרִים לְכָל בֵּר – שֶׁכָּל וּלְכָל לֵב טָהוֹר לְהִתְנַהֵּג בָּהֶם בְּדֶרֶךְ הַיָּשָׁר לְפִי הַשְּׂרָשִׁים הָאֵלֶּה, כָּל דָּבָר בְּעֵתוֹ.

פרק כ – בְּמִשְׁקַל הַחֲסִידוֹת

מִה שֶׁצָּרִיךְ לִבְאָר עֵתָה הוּא מִשְׁקַל הַחֲסִידוֹת הַזֶּה, וְהוּא עֲנִין עֲקָרִי מְאֹד מְאֹד. וְתַדַּע בְּאַמֶּת שְׁזוּהִי הַמְּלֹאכָה הַקְּשָׁה שֶׁבַחֲסִידוֹת, כִּי דְקוּתוֹ רַב וַיֵּשׁ לַיִּצָּר בְּדָבָר הַזֶּה כְּנִיסָה גְדוֹלָה, עַל כֵּן נִמְצְאוּ סִפְּנוֹת עֲצוּמָה, כִּי הִרְבָּה דְּבָרִים טוֹבִים יוּכַל הַיִּצָּר לְרַחֵק כְּאֵלוֹ הֵם רָעִים, וְהִרְבָּה חֲטָאִים לִקְרֹב כְּאֵלוֹ הֵם מִצְוֹת גְּדוֹלוֹת.

וּבְאַמֶּת שְׁלֹא יוּכַל אִישׁ לְהַצְלִיחַ בְּמִשְׁקַל הַזֶּה אֶלָּא בְּשִׁלְשָׁה דְּבָרִים, שְׁיִהְיָה לְבוֹ יָשָׁר שֶׁבִּלְכָּבוֹת, שְׁלֹא תִהְיֶה פְּנִיתוֹ אֶלָּא לַעֲשׂוֹת הַנַּחַת רוּחַ לְפָנָיו יִתְבָּרֵךְ וְלֹא זוּלָתָה זֶה כָּלֵל, וְשְׁיִהְיָה מַעֲיֵן עַל מַעֲשָׂיו עֵינֵן גְּדוֹל וַיִּשְׁתַּדֵּל לְתַקְנָם עַל פִּי הַתְּכָלִית הַזֶּה, וְאַחֵר כָּל זֹאת יִהְיֶה מְשִׁלִּיךְ יִהְיוּ עַל ה', שֶׁאֵין יֹאמְרוּ בּוֹ, "אֲשֶׁרִי אָדָם עוֹז לוֹ כִּי וְגו' לֹא יִמְנַע טוֹב לְהִלָּכִים בְּתַמִּים" (תהלים פד, ו-יב). אָמֵן אִם אֶחָד מִן הַתְּנָאִים הָאֵלֶּה יִחְסֹר לוֹ, לֹא יִגִּיעַ אֶל הַשְּׁלָמוֹת וְקִרְוֹב הוּא לְכָשֵׁל וּלְפוֹל, דְּהִינּוּ, אוֹ אִם הַכֹּנֶנָה לֹא תִהְיֶה מִבְּחֵרֶת וְזָכָה, אוֹ אִם יִתְרַשֵּׁל מִן הָעֵינֵן בְּמָה שְׁיִוְכַל לַעֲיֵן, אוֹ אִם אַחֵר כָּל זֶה לֹא יִתְּלֶה בְּטַחוּנוֹ בְּקוּנוֹ, קֶשֶׁה לוֹ שְׁלֹא יְפוֹל. אֵיךְ אִם שְׁלִשְׁתָּם יִשְׁמַר כְּרִאוֹ, תְּמִימוֹת הַמַּחֲשָׁבָה, עֵינֵן וּבְטַחוּן, אֲזִי יִלְךְ בְּטַח בְּאַמֶּת וְלֹא יֵאָנֶה לוֹ כָּל רָע. הוּא הַדָּבָר שֶׁאָמְרָה חֲנָה בְּנִבְאוֹתָהּ (שמואל א ב, ט), "רִגְלֵי חֲסִידָיו יִשְׁמַר", וְדוֹד כְּמוֹ כֵּן אָמַר (תהלים לז, כח), "וְלֹא יַעֲזֹב אֶת חֲסִידָיו לְעוֹלָם נִשְׁמְרוּ".

וְהִנֵּה מִה שֶׁצָּרִיךְ לְהִבִּין הוּא, כִּי אֵין לְדוֹן דְּבָרֵי הַחֲסִידוֹת עַל מִרְאִיָּהן הָרִאשׁוֹן, אֶלָּא צָרִיךְ לַעֲיֵן וּלְהִתְבּוֹנֵן עַד הֵיכֵן תּוֹלְדוֹת הַמַּעֲשֶׂה מַגִּיעוֹת, כִּי לְפַעְמִים הַמַּעֲשֶׂה בְּעֲצָמוֹ יִרְאֶה טוֹב, וּלְפִי שֶׁהַתּוֹלְדוֹת רָעוֹת יִתְחַיֵּב לְהַנִּיחוֹ. וְאִם יַעֲשֶׂה אוֹתוֹ יִהְיֶה חוֹטֵא וְלֹא חֲסִיד. הִנֵּה מַעֲשֶׂה גְּדוֹלָה בֶּן אַחִיקָם (ירמיה מ, טז) גָּלוּי לַעֲיֵינוֹ שֶׁמִּפְּנֵי רַב חֲסִידוֹתָיו שְׁלֹא לְדוֹן אֶת יִשְׁמַעְאֵל לְכַף חוֹבָה אוֹ שְׁלֹא לְקַבֵּל לָשׁוֹן הָרַע אָמַר לְיוֹחָנָן

בן קרח, "שקר אתה דובר על ישמעאל", ומה גרם? גרם שמת הוא ונפזרו ישראל וכבה גחלתם הנשארה. וכבר יחס הכתוב אליו הריגת אנשים אשר נהרגו כאלו הרגם הוא, וכמאמרם ז"ל (נדה סא.) על פסוק "את כל פגרי האנשים אשר הכה ביד גדליהו" (ירמיה מא, ט). והבית השני גם הוא חרב על ידי חסידות כזה אשר לא נשקל במשקל צדק. במעשה דבר קמצא (גיטין נז.) אמרו, "סבור רבנן לקרובה, אמר להם רבי זכריה בן אנקליס, יאמרו 'בעלי מומין קרבין לגבי מזבח', סבור למקטלה, אמר להם רבי זכריה בן אנקליס, יאמרו 'מטיל מום בקדשים ירג'. בין כך ובין כך הלך אותו הרשע והלשין את ישראל, בא הקיסר והחריב ירושלים. והוא מה שאמר רבי יוחנן על זה, "ענותנותו של רבי זכריה החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגלתנו לבין האמות". הרי לך שאין לדון בחסידות המעשה באשר הוא שם לבד, אף צריך לפנות כה וכה לכל הצדדין שיוכל שכל האדם לראות, עד שידון באמת איזה יכשר יותר העשייה או הפרישה.

הנה התורה צותה (ויקרא יט, טז), "הוכח תוכיח את עמיתך", וכמה פעמים יכנס אדם להוכיח חוטאים במקום או בזמן שאין דבריו נשמעים, וגורם להם להתפרץ יותר ברשעם ולחלל ה' להוסיף על חטאתם פשע, הנה בכיוצא בזה אינו מן החסידות אלא לשחק. וכך אמרו רבותינו ז"ל (יבמות סה:), "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר את שאינו נשמע". ראה, פשוט הוא שראוי לכל אדם להיות מקדים ורץ לדבר מצוה ולהשתדל להיות מן העוסקים בה, אף הנה לפעמים יכול להולד מזה מריבה, שיותר תתבזה המצוה ויתחלל בה שם שמים ממה שיתכבד, - בכיוצא בזה ודאי שחייב החסיד להניח את המצוה ולא לרדף אחריה. וכן אמרו ז"ל בענין הלויים ז"ל (במדבר רבה ה, א), "מפני שהיו יודעים שכל מי שטוען בארון שברו מרבה, והיו מניחין את השלחן והמנורה והמזבחות וכלן רצים לארון לטל שֶׁכֶר, ומתוך כך היה זה מריב ואומר, אני טוען כאן, וזה מריב ואומר, אני טוען כאן, ומתוך כך היו נוהגין קלות ראש, והיתה השכינה פוגעת בהם" וכו'.

הנה חייב האדם לשמר כל המצוות בכל דקדוקיהם לפני מי שיהיה, ולא יירא ולא יבוש, וכן הוא אומר (תהלים קיט, מז), "ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש". וכן שנינו (אבות ה, כ), "היו עז כנמר" וכו'. אמנם גם בזה צריך חלוק והבחנה, כי כל זה נאמר על גופי המצוות שחייבים אנו בהם חובה גמורה, שבהם ישם פניו כחלמיש. אך יש איזה תוספות חסידות, שאם יעשה אותם האדם לפני המון העם ישחקו עליו ויתלוצצו, ונמצאו חוטאים ונענשים על ידו, והוא היה יכול להניח

מלעשות הדברים ההם, כי אינם חובה מחלטת, הנה דבר כזה ודאי שיותר הגון הוא לחסיד שיניחו משיעשהו, והוא מה שאמר הכתוב (מיכה ו, ח), "והצנע לכת עם אלהיו", וכמה חסידים גדולים הניחו ממנהגי חסידות בהיותם בין המון העם, משום דמחזי כיהרא. כללו של דבר, כל מה שהוא עקרי במצוה יעשהו לפני כל מלעיג ומה שאינו עקרי והוא גורם שחוק והתול לא יעשהו.

נמצאת למד, שהבא להתחסד חסידות אמתי, צריך שישקל כל מעשיו לפי התולדות הנמשכות מהם ולפי התנאים המתלויים להם, לפי העת, לפי החברה, לפי הנושא ולפי המקום, ואם הפרישה תוליד יותר קדוש שם שמים ונחת רוח לפניו מן המעשה - יפרש ולא יעשה, או אם מעשה אחד במראיתו הוא טוב ובתולדותיו או בתנאיו הוא רע, ומעשה אחר רע במראיתו וטוב בתולדותיו, הכל הולך אחר החתום והתולדה, שהיא פרי המעשים באמת. ואין הדברים מסורים אלא ללב מבין ושכל נכון, כי אי אפשר לבאר הפרטים שאין להם קץ ו"ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה" (משלי ב, 1). ומעשה דרבי טרפון (ברכות י:), יוכיח, שהחמיר להטות כבית שמאי ואמרו לו, "כדאי היית לחוב בעצמך, שעברת על דברי בית הלל", אף על פי שמחמיר היה. וזה, שענין מחלקת בית שמאי ובית הלל היה ענין כבוד לישראל, מפני המחלקת הגדולה שרבתה ביניהם, וסוף סוף נגמר שהלכה כבית הלל לעולם (עירובין יג.), הנה קיומה של תורה שגמר דין זה ישאר בכל תקף לעד ולעולמי עולמים ולא יחלש בשום פנים, שלא תעשה תורה חס ושלום כשתי תורות, ועל כן לדעת המשנה הזאת, יותר חסידות הוא להתזיק כבית הלל אפלו לקלא מלהחמיר כבית שמאי. וזה לנו לעינים לראות אי זה דרך ישכן אור באמת ובאמונה לעשות הישר בעיני ה'.

פרק כא

בדרך קניית החסידות וההרחקה ממפסדיה

הנה ממה שיועיל הרבה לקנות החסידות, הוא גדל ההסתכלות ורב ההתבוננות. כי כאשר ירבה האדם להתבונן על גדל רוממותו יתברך ותכלית שלמותו ורב ההרחק הכלתי משער שבין גדלותו ובין שפלותו, יגרם לו שימלא יראה ורעדה מלפניו, ובהתבוננו על רב חסדיו עמנו ועל גדל אהבתו יתברך לישראל ועל קרבת הישרים אליו, ומעלות התורה והמצוות, וכיוצא מן העיונים והלמודים, ודאי

שתתלהט בו אהבה עזה ויבחר ויתאנה לדבק בו. כי בראותו שהבורא יתברך הוא לנו לאב ממש ומרחם עלינו כאב על בנים, יתעורר בו בהמשך החפץ והתשוקה לגמל לו כבן אל אביו.

והנה לזה צריך האדם שיתבודד בתדריו ויקבץ כל מדעו ותבונתו אל ההסתכלות ואל העיון בדברים האמתיים האלה, והנה ודאי שיעזרהו לזה רב ההתמדה והעיון במזמורי דוד המלך ע"ה וההתבוננות בם במאמריהם וענינם. כי בהיותם כלם מלאים אהבה ויראה וכל מיני חסידות, הנה בהתבוננו בם לא ימנע מהתעורר בו התעוררות גדול לצאת בעקבותיו וללכת בדרךיו. וכן תועיל הקריאה בספור מעשה החסידים באגדות אשר באו שם, כי כל אלה מעוררים את השכל להתעצץ ולעשות כמעשיהם הנחמדים. וזה מבאר.

אך מפסירי החסידות הם הטְרדות והדאגות. כי בהיות השכל טרוד ונחפז בדאגותיו ובעסקיו, אי אפשר לו לפנות אל ההתבוננות הזו, ומבלי התבוננות לא ישיג החסידות, ואפלו אם השיגו כבר, הנה הטְרדות מכריחות את השכל ומערבבות אותו ואינם מניחות אותו להתחזק ביראה ובאהבה ובשאר הענינים השייכים אל החסידות, כאשר זכרתי. על כן אמרו חז"ל (שבת ל:), "אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ונלא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש אלא מתוך דבר שמחה של מצוה". כל שכן ההנאות והתענוגים, שהם הפכיים ממש אל החסידות, כי הנה הם מפתים הלב למשך אחריהם וסר מכל עניני הפרישות והידיעה האמתית.

אמנם מה שיוכל לשמר את האדם ולהצילו מן המפסידים האלה הוא הבטחון, והוא שישליך יתבו על ה' לגמרי. כאשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו, וכמו שאמרו ז"ל במאמריהם (ביצה טז:), "כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה [נעד יום הכפורים]" וכן אמרו (יומא לח:), "אין אדם נוגע במוכן לחברו אפלו כמלא נימא".

ובכבר היה האדם יכול להיות יושב ובטל והגזרה היתה מתקיימת, אם לא שקדם הקנס לכל בני אדם, ואמר (בראשית ג, יט), "בזעת אפיך תאכל לחם", אשר על כן חיב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון, והרי זה כמס שפורע כל המין האנושי אשר אין להמלט ממנו. על כן אמרו (מדרש תהלים קלו, י), "יכול, אפלו יושב ובטל? תלמוד לומר (דברים כח, כ), 'בכל משלח ידך אשר

תעשה". אף לא שֶׁהַשְׁתַּדְּלוּת הוּא הַמוֹעִיל, אֲלֵא שֶׁהַשְׁתַּדְּלוּת מְכַרַח, וְכִיּוֹן שֶׁהַשְׁתַּדְּלָהּ הָרִי יֵצֵא יְדֵי חוּבָתוֹ, וְכִבֵּר יֵשׁ מְקוֹם לְבִרְכַּת שְׁמַיִם שֶׁתִּשְׁרֶה עָלָיו, וְאִינוֹ צָרִיךְ לְבָלוֹת יָמָיו בְּחָרִיצוֹת וְהַשְׁתַּדְּלוֹת.

הוא מה שאמר דוד המלך עליו השלום (תהלים עה, ד-ח), "כי לא ממוצא וממערב ולא [ממדבר הרים], כי אלהים שופט [זה ישפיל וזה ירים]". ושלמה המלך עליו השלום אמר (משלי כג, ד), "אל תיגע להעשיר, מבינתך חדל". אלא הדרך האמתי הוא דרכם של החסידים הראשונים, עושים תורתן עקר ומלאכתן טפלה, וזה וזה נתקיים בידם (ברכות לה:). כי כיון שעשה אדם קצת מלאכה, משם והלאה אין לו אלא לבטח בקונו ולא להצטער על שום דבר עולמי, אז תשאיר דעתו פנויה ולבו מוכן לחסידות האמתי ולעבודה התמימה.

פרק כב

בבאור מדת הענוה וחלקיה

הנה כבר דברנו למעלה מגנות הגאווה, ומכילה נשמע שבח הענוה. אך עתה נבאר יותר בדרך עקר הענוה ותתבאר הגאווה מאליה.

הנה כלל הענוה הוא: היות האדם בלתי מחשיב עצמו משום טעם שיהיה, וזה הפך הגאווה ממש, והתולדות הנמשכות מזה תהיינה ההפכיות של תולדות הגאווה. וכשנזקק נמצא, שתלויה במחשבה ובמעשה. כי בתחלה צריך שיהיה האדם ענו במחשבתו, ואחר כך יתנהג בדרכי הענוים, כי אם לא יהיה ענו בדעתו, וירצה להיות ענו במעשה, לא יהיה אלא מן הענוים המדמים והרעים שזכרנו למעלה, שהם מכלל העבועים אשר אין בעולם רע מהם. ונבאר עתה החלקים האלה.

הענוה במחשבה - הוא שיתבונן האדם ויתאמת אצלו אשר אין התהלה והכבוד ראויים לו, כל שכן ההתנשא על שאר בני מינו, וזה מפני מה שחסר ממנו - בהכרח. וגם מפני מה שכבר יש בידו. מפני מה שחסר ממנו - פשוט הוא, כי אי אפשר לאדם, באיזה מדרגה שיהיה מן השלמות, שלא יהיו בו חסרונות רבים, או מצד טבעו, או מצד משפחתו וקרוביו, או מצד מקרים שקרו לו, או מצד מעשיו, ש"אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קהלת ז, כ). הן כל אלה מומים באדם שאין מניחים לו מקום התנשאות כלל, אפלו יהיה בעל מעלות רבות, כי כבר עניני החסרונות האלה יספיקו להחשיכם.

הנה החכמה היא המביאה יותר את האדם לידי התנשאות וגאווה, לפי שכבר היא מעלה שבאדם עצמו בחלק הנכבד שלו, דהינו, השכל. והנה אין לך חכם שלא יטעה ושלל יצטרך ללמד מדברי חבריו, ופעמים רבות אפלו מדברי תלמידיו, אם כן אפוא איך יתנשא בחכמתו? ואמנם מי שהוא בעל שכל ישר, אפלו אם זכה להיות חכם גדול ומפלג, באמת כשיסתכל ויתבונן יראה שאין מקום לגאווה והתנשאות. כי הנה מי שהוא בעל שכל שידע יותר מהאחרים אינו עושה אלא מה שבחק טבעו לעשות, כעוף שמגביה לעוף לפי שטבעו בכך, והשור מושך בכחו לפי שחקו הוא, כן מי שהוא חכם, הוא לפי שטבעו מביאו לזה, ואלו אותו שעכשו אינו חכם כמוהו היה לו שכל טבעי כמוהו – היה מתחכם כמו שנתחכם. אם כן אין כאן להתנשא ולהתגאות, אלא אם יש בו חכמה רבה הנה הוא מחיב ללמדה למי שצריך אליה, וכמאמר רבן יוחנן בן זכאי (אבות ב, ח), "אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך כי לך נוצרת". אם עשיר הוא – ישמח בחלקו, ועליו הוא לעזור למי שאין לו. אם גבור הוא – לעזור לכושלים ולהציל לעשוקים. הא למה זה דומה? למשרתי הבית, שכל אחד ממנה על דבר מה, וראוי לו לעמד במשמרתו לפי פקדתו, להשלים מלאכת הבית וצרכיה, ואין בכאן מקום לגאווה לפי האמת.

והנה זה העיון וההתבוננות הראוי לכל איש אשר שכלו ישר ולא מתעקש. וכשיתברר זה אצלו, אז יקרא ענו אמתי, שכלבו ובקרבו הוא ענו, והוא כענין דוד שאמר למיכל (שמואל ב, כב), "והייתי שפל בעיני", ואמרו ז"ל (סוטה ה:), "כמה גדולים נמוכי הרוח, שבזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה שכר עולה בידו. מנחה – שכר מנחה בידו, אבל מי שדעתו שפלה עליו, מעלה עליו הכתוב כאלו הקריב כל הקרבנות כלם, שנאמר (תהלים נא, יט), "זבחי אלהים רוח נשברה". הרי זה שבח של נמוכי הרוח, שהם ענוים בלבם ומחשבתם.

וכן אמרו עוד (חולין פט.), "לא מרבכם מפל העמים [חשק ה' בכם ויבחר בכם]" (דברים ז, ז) – "אמר להם הקדוש ברוך הוא, בני, אני חושק בכם, שאפילו כשאני משפיע לכם גדלה אתם ממעטין עצמכם לפני, נתתי גדלה לאברהם, אמר (בראשית יח, כז), "ואנכי עפר ואפר". נתתי גדלה למשה ואהרן, אמרו (שמות טז, ז), "ונחנו מה". נתתי גדלה לדוד, אמר (תהלים כב, ז), "ואנכי תולעת ולא איש". כל זה ממה שאין הלב הישר מניח עצמו להתפתות משום מעלה אשר יבואהו, בידעו באמת שכבר לא מפני זה יוצא מידי שפלותו, מצד החסרונות האחרות שאי אפשר שלא יהיו

בו. ועוד, שֶׁאִפְלוּ בְּאוֹתָם הַמַּצּוֹת עֲצָמָם שֶׁהִשִּׁיג לֹא הִגִּיעַ וְדָאִי לַתַּכְלִית הָאַחֲרוֹן. וְעוֹד, אִפְלוּ לֹא יִהְיֶה בּוֹ חֶסְרוֹן אַחֵר, אֲלֵא הֵיכָּל בֶּשֶׁר וְדָם יִלּוּד אִשָּׁה, דִּי לֹא זֶה וְהוּא לַפְּחִיתוֹת וְגִרְיָעוֹת, עַד שֶׁלֹּא יֵאָדָּה לוֹ הַהִנָּשָׂא כָּלֵל. כִּי הָרִי כָּל מַעֲלָה שֶׁהוּא מִשִּׁיג אֵינּוּ אֲלֵא חֶסֶד אֶל עָלָיו, שְׁרוּעָה לַחֵן אוֹתוֹ, עִם הֵיכָּל מִצַּד טִבְעוֹ וְחִמְרֵיאוֹ שֶׁפֶל וְנִבְזָה עַד מָאֵד, עַל כֵּן אֵין לוֹ אֲלֵא לְהוֹדוֹת לְמִי שֶׁחֲנָנוּ, וְלִכְנֹעַ תְּמִיד יוֹתֵר. הָא לְמָה זֶה דּוּמָה? לְעֵנִי וְאַבְיוֹן שֶׁמִּקְבֵּל מִתְּנָה בְּחֶסֶד, שְׂאִי אֶפְשָׁר לוֹ שֶׁלֹּא יָבוֹשׁ, כִּי כָּל מִה שִׁירְבָה הַחֶסֶד שִׁיקְבֵּל, כֶּף יִרְבֶּה הַבִּשְׁת׃ שִׁיבוֹשׁ, כֵּן הַדְּבָר הַזֶּה, בְּכָל אָדָם שֶׁעֵינָיו פְּקוּחוֹת לְרָאוֹת אֶת עֲצָמוֹ בְּהֵיכָל מִשִּׁיג מַעֲלֹת טוֹבוֹת מֵאֵת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וְכַעֲנִין שֶׁאֵמֵר דָּוִד הַמֶּלֶךְ (תהלים קטז, יב), "מָה אֲשִׁיב לָהּ כָּל תַּגְמוּלוֹהִי עָלַי".

וְכִבֵּר רֵאִינוּ חֲסִידִים גְּדוֹלִים שֶׁנִּעְנְשׁוּ עַל שֶׁהִחֲזִיקוּ טוֹבָה לְעֲצָמָם עִם כָּל חֲסִידוֹתָם, נִחְמָה בֶּן חַכְלִיָּה, אָמְרוּ ז"ל (סנהדרין צג:), "מִפְּנֵי מָה לֹא נִקְרָא סִפְרוֹ עַל שְׁמוֹ? מִפְּנֵי שֶׁהִחֲזִיק טוֹבָה לְעֲצָמוֹ", וְכֵן חֲזַקְיָה אָמַר (ישעיה לח, יז), "הִנֵּה לְשִׁלּוּם מֶרֶץ לִי מֶר", לְפִי שֶׁעָנָהוּ הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא (שם לו, לה), "וְגִנּוּתִי עַל הָעִיר הַזֹּאת לְהוֹשִׁיעָהּ לְמַעַנִי וּלְמַעַן דָּוִד עַבְדִּי", וְכַמֵּאֲמָר ז"ל (ברכות י:), "כָּל הַתּוֹלָה בְּזִכּוֹת עֲצָמוֹ, תוֹלִין לוֹ בְּזִכּוֹת אַחֲרִים". הָרִי לָךְ שְׂאִין לְאָדָם אִפְלוּ לְהִחֲזִיק טוֹבָה לְעֲצָמוֹ עַל טוֹבוֹתָיו וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא יִתְנַשֵּׂא וְיִגְבֶּה בָּהֶם.

וְאִמָּנָם כָּל זֶה הוּא מִמֶּה שֶׁרָאוּי לְהָשִׁיב אֶל לְבוֹ מִי שִׁיְהִיָּה כְּאַבְרָהָם, כְּמֹשֶׁה, כְּאַהֲרֹן, כְּדָוִד וְשֶׁאֵר הַחֲסִידִים שֶׁזִּכְרָנוּ, אֲבָל אֲנַחְנוּ, יְתוּמִי יְתוּמִים, אֵין אֲנוּ צְרִיכִים לְכָל זֶה, כִּי כִּבֵּר יֵשׁ וַיֵּשׁ אֶתָּנוּ חֲסִירוֹנוֹת רַבּוֹת שְׂאִין צָרִיךְ עֵינֵינוּ גְּדוֹל לְרָאוֹת פְּחִיתוֹתָנוּ, וְכָל חֲקֻמָּתָנוּ כְּאֵין נִחְשָׁבָת, כִּי הַיּוֹתֵר חָכָם גְּדוֹל שֶׁפִּינִינוּ אֵינוּ כִּי אִם מִן תַּלְמִידֵי הַתַּלְמִידִים אֲשֶׁר בְּדוֹרוֹת הָרֵאשׁוֹנִים. וְזֶה מִה שֶׁרָאוּי שְׁנַבִּין וְנִדַּע בְּאַמֶּת, וְלֹא יְזוּחַ עָלֵינוּ לְבַנוּ חֲנָם, אֲלֵא נִכִּיר שֶׁדַּעַתָּנוּ קֵלָה וְשִׁכְלָנוּ חֲלָשׁ עַד מָאֵד, הַסִּכְלוֹת רַב בָּנוּ וְהַטְעוֹת גּוֹבְרֹת, וְאֲשֶׁר נִדַּע אוֹתוֹ אֵינוּ אֲלֵא מַעַט מִן הַמַּעַט, אִם כֵּן וְדָאִי שְׂאִין רָאוּי לָנוּ הַהִנָּשָׂא כָּלֵל, אֲלֵא הַבִּשְׁת׃ וְהַשְׁפָּלוֹת. וְזֶה פָּשׁוּט.

וְהִנֵּה דִבְרָנוּ עַד הִנֵּה מַעֲנוֹת הַמַּחֲשָׁבָה, נִדְבֵר עֵתָה מַעֲנוֹת הַמַּעֲשֶׂה, וְהִיא תִתְחַלֵּק לְאַרְבָּעָה חֻלְקִים, בְּהִתְנַהֵג עֲצָמוֹ בְּשִׁפְלוּת, בְּסִבּוּל הָעֲלֻבוֹנוֹת, בְּשִׁנְאָה הָרַבּוֹנוֹת וּבְרַח מִן הַכְּבוֹד, בְּחִלּוּק כְּבוֹד לְכָל.

הָאֶחָד הוּא בְּהִתְנַהֵג בְּשִׁפְלוּת וְזֶה רָאוּי שִׁיְהִיָּה בְּדַבּוּרוֹ, בְּהִלִּכְתּוֹ, בְּשִׁבְתּוֹ וּבְכָל תְּנוּעוֹתָיו.

בדבורו - אמרו ז"ל, "לעולם יהיה דבורו של אדם בנחת עם הבריות", ומקרא מלא הוא (קהלת ט, יז), "דברי חכמים בנחת נשמעים". צריך שיהיו דבריו דברי כבוד ולא דברי בזיון. וכן הוא אומר (משלי יא, יב), "בז לרעהו חסר לב", ואומר (שם יח, ג), "בבוא רשע בא גם בוז".

בהליכתו - אמרו ז"ל (סנהדרין פח:), "שלחו מתם, איזהו בן העולם הבא? ענותו ושפל ברוך, שיף עיל, שיף נפק". ולא ילך בקומה זקופה ולא בכבדות גדול עקב בצד גדל, אלא כדרך כל הולך לעסקיו. וכן אמרו ז"ל (ברכות מג:), "כל ההולך בקומה זקופה, כאלו דוחק רגלי השכינה", וכתוב (ישעיהו י, לג), "ורמי הקומה גדעים".

בשבתו - שיהא מקומו בין השפלים ולא בין הרמים, והוא גם בן מקרא מלא (משלי כה, ו-ז), "אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדלים אל תעמד" וגו'. וכן אמרו ז"ל בויקרא רבה (א, ה), "הרחק ממקומך שנים ושלשה מקומות ושב עד שיאמרו לך עלה. ואל תעלה שיאמרו לך רד". ועל כל המקטין עצמו אמרו ז"ל (בבא מציעא פה, ב), "כל מי שמקטין עצמו על דברי תורה בעולם הזה נעשה גדול לעולם הבא", וכנגד זה אמרו (יחזקאל כא, לא), "הסר המצנפת והרם העטרה" - "כל מי שהוא גדול בעולם הזה קטן בעולם הבא" (ילקוט שמעוני, יחזקאל שסא) ומנה להפך - מי שהוא קטן בעולם הזה, זמן גדלותו לעולם הבא, ואמרו (סוטה ה:), "לעולם ילמד אדם מדעת קונו, שהרי הניח הקדוש ברוך הוא כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני", וזה מפני שפלותו, וכן אמרו (ראש השנה יז:), "לשארית נחלתו" (מכילתא, ז, יח) - "למי שמששים עצמו כשירים".

החלק השני הוא סבילת העלבונות. והנה בפרוש אמרו (ראש השנה יז:), "למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. ואמרו עוד (שבת פח:), "הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר (שופטים ה, לא), "ואהביו כצאת השמש בגברתו", וספרו מגדל ענותו של בבא בן בוטא, זה לשונם (גדרים סו, ב), "ההוא בר בבל דסליק לארץ ישראל, נסיב אתתא, אמר לה, בשילי לי [תרי טלפי וכו', אמר לה, זילי אייתי לי תרי בוציני, אזלת ואיתי ליה תרי שרגי, אמר לה, עד זיל תברי יתהון על רישא דבבא. הוה יתיב בבא בן בוטא ודאין דינא, אזלת ותברת יתהון על רישיה, אמר לה, מה הדין דעבדת? אמרה לו, כף צוני בעלי. אמר, עשית רצון בעלך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא", והלל כמו כן ספרו מרב ענותנותו במסכת שבת (ל:), זה לשונם, "תנו רבנן, לעולם יהא אדם ענותן

כהל"ל" וכו', ורבי אבהו אחרי רב עננתו מצא שעדין לא הגיע להיות ראוי ליקרא ענו, זה לשונם (סוטה מ.), "אמר רבי אבהו, מריש הוה אמינא ענותנא אנא, כיון דחזינא לרבי אבא דעכו, דאמר איהו חד טעמא, ואמר אמוריה חד טעמא ולא קפיד, אמינא, לאו ענותנא אנא".

שנאת הרבנות ובריחת הכבוד - משנה ערוכה היא (אבות א, י'), "אהב את המלאכה ושנא את הרבנות", ואמרו עוד (שם ד, ז), "הגס לבו בהוראה - שוטה רשע וגס רוח". ואמרו, "כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו". ואמרו (פסיקתא רבתי כב), "אל תצא לריב מהר" (משלי כה, ח) - "לעולם אל תהי רץ אחר השררה, למה? פן מה תעשה באחריתה" - למחר באים ושואלים לך שאלות, מה אתה משיבם?" עוד שם, "רבי מנחמא בשם רבי תנחום, כל המקבל עליו שררה כדי להנות ממנה, אינו אלא כנואף הזה שהוא נהנה מגופה של אשה. עוד שם, "אמר רבי אבהו, אני נקראתי קדוש [ר"ל: הקב"ה], הא אם אין בך כל המדות הללו שיש בי לא תקבל עליך שררה. ותלמידי רבי יהושע יוכיחו, שהיו מצרכים מפני עניותם ולא רצו לקבל עליהם שררה, הוא מה שאמרו זכרונם לברכה בפרק כהן משוח (הוריות י'). זה לשונם, "כמדמין ששררות אני נותן לכם [עבדות אני נותן לכם]". ואמרו עוד (פסחים 107:), "אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה", ומנלן? מיוסף, שמפני שהנהיג עצמו ברבנות מת קדם אחיו (ברכות נה.).

כללו של דבר, אין הרבנות אלא משא גדול אשר על שכם הנושא אותו. כי עד שהאדם יחיד ויושב בתוך עמו, מבלע בין האנשים, אינו נתפס אלא על עצמו, כיון שנתעלה לרבנות ושררה כבר הוא נתפס על כל מי שתחת ידו וממשלתו, כי עליו להשקיף על כלם ולרעות אותם דעה והשכל ולהישיר מעשיהם, ואם לאו "ואשםם בראשיכם" (דברים א, יג) כתיב, אמרו חכמים (דברים רבה א, י').

והכבוד אינו אלא הבל הבלים, המעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו ומשכחו כל חובתו, ומי שמכירו ודאי שימאס בו וישנאו, והתהלות אשר יהללוהו בני האדם יהיו עליו לטרח, כי בראותו אותם מגדילים הלוליהם על אשר אינו בו באמת, אינו אלא מתבוסש ומתאנח על שלא די לו רעתו שחסרות ממנו המעלות ההם אלא שיעמיסו עליו תהלות שקר למען יכלם יותר.

החלק הרביעי הוא חלוק הכבוד לכל אדם, וכן שנינו (אבות ד, א), "איזהו מכבד? המכבד את הבריות", ואמרו עוד (פסחים ק"ג:), "מנין הידע בתכרו שהוא גדול ממנו אפלו דבר אחד, שחייב לנהג בו כבוד?" [שנאמר "כל קבל די רוח יתירא בה

ומלכא עשית להקמותה על כל מלכותא"]. ועוד שנינו (אבות ד, טו), "הוי מקדים בשלום כל אדם". ואמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדים לו אדם שלום מעולם ואפלו נכרי בשוק (ברכות יז). ובין בדבור ובין במעשים חייב לנהוג כבוד בחבריו, וכן ספרו ז"ל (יבמות סב): מעשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו על שלא היו נוהגין כבוד זה לזה. וכמו שהבזיון הוא דבר מתיחס אל הרשעים, כדבר הכתוב שזכרנו, "כבוא רשע בא גם בו", כן הכבוד מתיחס אל הצדיקים. כי הכבוד שוכן עמם ואינו מתפרש מהם, ואומר (ישעיה כד, כג), "ונגד זקניו כבוד".

והרי נתבארו חלקי הענוה הראשיים ופרטיהם ככל פרטי המינים המתרחבים והולכים לפי הנושאים ולפי העתים והמקומות - ישמע חכם ויוסיף לקח. והנה זה ודאי שהענוה מסירה מדרך האדם מכשולות רבים ומקרכת אותו אל טובות רבות, כי הענו יחוש מעט על דברי העולם ולא יקנא בהבלי, ועוד שחברת הענו נאה עד מאד ורוח הבריות נוחה הימנו בהכרח, לא יבוא לידי כעס ולא לידי מריבה, אלא הכל בהשקט, הכל במנוחה. אשרי מי שזוכה למדה זו. וכבר אמרו (ירושלמי שבת ג, ג), "מה שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענוה עקב לסלייתה", כי כל החכמה כלה לא יערקנה. וזה ברור.

פרק כג

בדרכי קניית הענוה והחרקה ממפסידיה

שנים הם המרגילים את האדם אל הענוה, הרגילות וההתבונן.

הרגילות הוא, שיהיה האדם מרגיל עצמו מעט מעט בהתנהג בשפלות על הדרך שזכרנו, בישיבת המקומות הפחותים וללכת בסוף החברה, ללבש בגדי צנועים, דהינו, מכבדים אך לא מפארים, כי בהתרגלו בדרך הזה תכנס ותבוא הענוה בלבו מעט מעט עד שתקבע בו כראוי, כי הנה בהיות טבע לב האדם לזוח וללהתנשא קשה עליו לעקר מעקרה הנטיה הטבעית הזאת, אלא אם כן בפעולות החיצונות המסורות בידו ימשך מעט מעט הדבר בפנימיותו הבלתי מסור לו כל כך, וכענין שבארנו בזריזות שכל זה נכלל במאמר ז"ל (ברכות יז), "לעולם יהא אדם ערום בראה", דהינו, שיבקש תחבולות נגד הטבע ונטיתו עד שינצחם.

אף ההתבונן הוא על ענינים שונים. האחד הוא המזכר בדברי עקיבא בן מהללאל (אבות ג, א), "דע מאין באת - מטפה סרוחה, ולאן אתה הולך - למקום עפר ורמה

ותולעָה, ולפָני מי אַתָּה עֲתִיד לִתֵּן דִּין וְחֶשְׁבוֹן - לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמַּלְכִּים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא". כִּי בְּאֵמֶת כָּל אֱלֹהֵי הֵם נִגְדִיִּים לַגָּאוּה וְעוֹזְרִים אֶל הָעֲנוּה, כִּי בַּהֲיוֹת הָאָדָם מִסְתַּכֵּל בַּפְּחִיתוּת חֲמָרוֹ וּגְרִיעוֹת הַתְּחַלְתּוֹ, אֵין לוֹ טַעַם לְנֶשֶׂא כָּלֹל אֶלֶּא לְבוֹשׁ וּלְכָלֵם. הֵא לָמָּה זֶה דוֹמָה? לְרוּעָה חֲזִירִים שֶׁהֵגִיעַ לְמֶלֶךְ, כָּל עֵת אֲשֶׁר יִזְכֹּר יָמָיו הָרָאשׁוֹנִים, אִי אֶפְשָׁר לוֹ שִׁיתְּגָאָה. וְכִשְׁיַחֲשֹׁב כְּמוֹ כֵּן שֶׁבִסּוֹף כָּל גְּדֻלּוֹתָיו יֵשׁוּב לַעֲפָר, מֵאֵכֶל לְתוֹלַעַת, כָּל שֶׁכֵּן שִׁיכְנַע גָּאוֹנוֹ וַיִּשְׁכַּח שְׂאוֹן גָּאוֹתוֹ, כִּי מָה טוֹבוֹ וּמָה גְּדֻלָּתוֹ - וְאַחֲרִיתוֹ בּוֹשָׁה וְכִלְמָה.

וְכִשְׁיַחֲשֹׁב עוֹד וַיִּדְמָה בְּלִבּוֹ רִגַע הַכִּנְסוֹ לִפְנֵי הַבַּיִת דִּין הַגְּדוֹל שֶׁל צָבָא מַעֲלָה, בַּעֲת שִׁירָאָה עֲצָמוֹ לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמַּלְכִּים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, הַקָּדוֹשׁ וְהַטְּהוֹר בְּתַכְלִית הַקִּדְשָׁה וְהַטְּהָרָה, בְּסוֹד קְדוּשִׁים מְשֻׁרְתֵי גְבוּרָה גְבוּרֵי כַח עוֹשֵׂי דְבָרוֹ, אֲשֶׁר אֵין בָּהֶם כָּל מוֹם, וְהוּא עוֹמֵד לִפְנֵיהֶם - גָּרוּעַ, פְּחוּת וְנִבְזָה מֵצַד עֲצָמוֹ, טָמֵא וּמִגְאָל מֵצַד מַעֲשָׂיו, הִירִים רָאשׁ? הִיְהִיָּה לוֹ פֶּתַח חוֹן פֶּה? וְכִי יִשְׁאַלּוּהוּ, אֵיָּה אֶפּוֹא פִּיךָ? אֵיָּה גְּאוּנְךָ וְכַבּוֹדְךָ אֲשֶׁר נִשְׂאָתָּ בְּעוֹלָמְךָ? מָה יַעֲנֶה אוֹ מָה יִשְׁיב עַל תּוֹכְחָתוֹ?. הִנֵּה וְדַאי שְׂאֵלוֹ רִגַע אֶחָד יִצִּיר הָאָדָם בְּשִׁכְלוֹ הָאֵמֶת הַזֶּה צִיּוֹר אֲמָתִי וְחִזְק, פְּרוּחַ תַּפְרַח מִמֶּנּוּ כָּל הַגָּאוּה וְלֹא תִשׁוּב אֵלָיו עוֹד.

הַשְּׁנִי הוּא עֲנִין חֲלוּף תּוֹלְדוֹת הַזְּמַן וְרַב תְּמוּרוֹתֵיהֶם, כִּי הָעֶשֶׂיר - קָל לְהִיּוֹת עָנִי, וְהַמּוֹשֵׁל - לַעֲבֹד, וְהַמְּכַבֵּד - לְנַקְלָה, וְאִם הוּא יָכוֹל כָּל כֶּף עַל נַקְלָה לְשׁוּב אֶל הַמַּצָּב הַנִּבְזָה בְּעִינָיו הַיּוֹם, אֵיךְ יִגְבֶּה לְבוֹ עַל מַצָּבוֹ אֲשֶׁר אֵינוֹ בְּטוּחַ עָלָיו? כִּמָּה מִיָּנִי חֲלָאִים יְכוּלִים חֵס וְשְׁלוֹם לְבוֹא עַל הָאָדָם שִׁיִּצְטָרֵךְ בְּמוֹ פִּיו לְהִתְחַנֵּן לְמִי שִׁיִּעֲזֹר אוֹתוֹ וַיִּסְיַעֲהוּ, וַיִּקַּל לוֹ בְּמַקְצָת? כִּמָּה צְרוּת חֵס וְשְׁלוֹם יְכוּלִים לְבוֹא עָלָיו שִׁיִּצְטָרֵךְ לִלְכֹת לְשַׁחַר פָּנֵי רַבִּים אֲשֶׁר מֵאֵס לַפְּעָמִים לְתַת לָהֶם שְׁלוֹם, לְמַעַן יִהְיוּ לוֹ לְמוֹשִׁיעִים? וּדְבָרִים אֵלֶּה אֲנַחְנוּ רוֹאִים בְּעִינֵינוּ דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ, כְּדַאי הֵם לְהִסִּיר מִלֵּב הָאָדָם גָּאוּתוֹ וּלְהַלְבִּישׁוֹ עֲנוּה וְשִׁפְלוּת.

וְכִשְׁיַתְּבוֹנֵן עוֹד הָאָדָם עַל חוֹבָתוֹ לִפְנֵי יִתְבָּרֵךְ, וְכִמָּה הִיא נַעֲזֹבֶת מִמֶּנּוּ, וְכִמָּה הוּא מִתְרַשֵּׁל בָּהּ, וְדַאי שִׁיבוֹשׁ וְלֹא יִתְגָּאָה, יִכָּלֵם וְלֹא יָרוֹם לְבוֹ. וְכֵן הוּא אוֹמֵר (יְרֵמִיָּה ל"א, י"ח), "שְׁמוּעַ שְׁמַעְתִּי אֶפְרַיִם מִתְנוֹדֵד כִּי אַחֲרֵי שׁוֹבִי נַחֲמָתִי וְאַחֲרֵי הַיּוֹדְעֵי סִפְקָתִי עַל יָרֵךְ בִּשְׁתִּי וְגַם נִכְלַמְתִּי" וְגו'.

וְעַל הַכֹּל יִתְבוֹנֵן תָּמִיד לְהַפִּיר חֲלֻשַׁת הַשִּׁכָּל הָאֲנוּשִׁי וְרַב טְעִיּוֹתָיו וְכִזְבוּיוֹ, שִׁיּוֹתֵר קָרוֹב לוֹ תָּמִיד הַטְּעוֹת מִהִדְיָעָה הָאֲמָתִית, עַל כֵּן יִירָא תָּמִיד מִהַסְכָּנָה הַזֹּאת, וַיִּבְקֶשׁ

ללמד תמיד מכל אדם ולשמע תמיד לעצה פן יכשל, והוא מה שאמרו ז"ל (אבות ד, א), "איזהו חכם? הלומד מכל אדם", וכן הוא אומר (משלי יב, טו), "שומע לעצה חכם": אך מפסידי המדה הזאת הוא הרבוי והשביעה בטובות העולם הזה, וכענין הכתוב שבפרוש אומר (דברים ח, יב-יד), "פן תאכל ושבעת וגו' ורם לבבך" וגו'. על פן מצאו להם החסידים - טוב להיות האדם מענה נפשו לפעמים, למען השפיל יצר הגאון, אשר איננו מתגבר אלא מתוך הרבוי, וכענין שאמרו ז"ל (ברכות לב), "אין ארי נוהם מתוך קפה של תבן אלא מתוך קפה של בשור".

והנה בראש כל המפסידים הוא הסכלות ומעוט הידיעה האמתית, כי תראה שאין הגאון מצויה יותר אלא במי שסכל יותר, ורבותינו ז"ל אמרו (סנהדרין כד), "סימן לגסות הרוח עניות התורה", וכן אמרו (זהר ח"ג, קצג:), "סימן דלא ידע כלום שבוחי", ואמרו עוד (בבא מציעא פה:), "אסתרא בלגינא קיש קיש קריא". עוד אמרו (בראשית רבה טז, ג), "שאלו לאילני סרק, מפני מה קולכם נשמע? אמרו, הלואי יהיה קולנו נשמע ונזכר", וכבר ראינו שמשנה, שהוא מבחר שבכל האדם היה ענו מכל האדם.

עוד ממפסידי הענוה הוא ההתחברות או ההשתמש בכני אדם חנפים, אשר לגנב לבו בחנפתם למען ייטב להם ישבחוהו וירוממוהו, בהגדיל מה שיש בו מן המעלות עד התכלית, ובהוסיף עליו מה שאין בו כלל, ולפעמים שמה שיש בו הוא ההפך ממה שמשבחין אותו, והנה סוף סוף דעת האדם קלה, וטבעו חלש ומתפתה בנקל, כל שכן בדבר שאליו הוא נוטה בטבע, על פן בשמעו את הדברים האלה יוצאים מפי שהוא מאמין לו - יכנסו בו כארס ועכס, ונמצא נופל ברשת הגאון ונשבר. הרי לנו יואש (דברי הימים ב כד, יז), אשר היטיב לעשות כל ימי הורוהו יהוידע הכהן רבו, ואחרי מות יהוידע באו עבדיו והתחילו להחניף לו ולהגדיל הלוליו עד שדמוהו לאלוה, אז שמע המלך אליהם. ותראה זה הדבר בבור, כי רב השרים והמלכים, או כל בעלי היכלת, יהיו באיזה מדרגה שיהיו, נכשלים הם ונשחתים בעבור חנפת משרתיהם. על פן מי שענינו בראשו יותר יזהר ויעין במעשי מי שרוצה לקנותו לו לחבר או ליועץ או לפקיד על ביתו, יותר ממה שיזהר ויעין במאכלו ובמשתיו, כי המאכל והמשתה יוכל להזיק לגופו בלבד, והחברים או הפקידים יוכלו להשחית נפשו ומאודו וכל כבודו. ודוד המלך עליו השלום אומר (תהלים קא ו-ז), "הולך בדרך תמים הוא ישרתני". "לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה".

ואין טוב לאדם אלא שיבקש לו חברים תמימים, שיאירו עיניו במה שהוא עור בו, ויזכירוהו באהבתם, ונמצאו מצילים אותו מכל רע, כי מה שאין האדם יכול לראות, לפי שאינו רואה חובה לעצמו, הם יראו ויבינו ויזהירוהו ונשמר. ועל זה נאמר (משלי כד, ו), "ותשועה ברב יועץ".

פרק כד

בבאור יראת החטא

הנה ראותנו המדה הזאת נמנית אחר כל המדות הטובות אשר זכרנו עד הנה, די לנו להעירנו על ענינה שראוי שיהיה ודאי ענין נכבד ועקרי מאד וקשה להשיג אותו, שכבר לא יוכל להגיע אליו אלא מי שכבר השיג כל המדות שקדם זכרם.

אמנם צריך שנקדים, כי מיני היראה הם שנים שהם שלשה, האחת קלה מאד להשיגה אין דבר קל כמוהו. והשניה קשה מן הכל, ושלמותה כמו כן שלמות גדול מאד. יש יראת הענש, וזהו המין האחד, ויש יראת הרוממות, וזהו המין השני, שיראת החטא חלק שני ממנו. ונבאר עתה ענינם והבדליהם.

יראת הענש כפשוטה, שאדם יירא מעבר את פי ה' אלהיו מפני הענשים אשר לעברות, אם לגוף ואם לנפש. והנה זאת קלה ודאי, כי כל אדם אוהב את עצמו ויירא לנפשו, ואין דבר שירחיק אותו מעשות דבר אחד יותר מן היראה שלא תבואה בו איזה רעה, ואין יראה זו ראוייה אלא לעמי הארץ ולנשים אשר דעתן קלה, אך אינה יראת החכמים ואנשי הדעת.

המין השני הוא יראת הרוממות, והוא שהאדם ירחק מן החטאים ולא יעשם מפני כבודו הגדול יתברך שמו, כי אין יקל או אין יערב לבו של בשר ודם שפל ונמאס לעשות דבר נגד רצונו של הבורא יתברך ויתעלה שמו. והנה זאת היראה אינה כל כך קלה להשיג אותה, כי לא תולד אלא מתוך ידיעה והשכלה, להתבונן על רוממותו יתברך ועל פחיתותו של האדם, כל אלה דברים מתולדות השכל המבין ומשכיל, והיא היראה אשר שמנוה לחלק שני, מאחד מחלקי התסידות אשר זכרנו, בה יבוש האדם ויחרד בעמדו לפני קונו להתפלל או לעבד כל עבודה, היא היראה המשבחת שנשתבחו בה חסידי עולם, והוא מה שמשם מדבר ואומר (דברים כח, נח), "ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את ה' אלהיך".

זאת היראה שאנחנו בבאורה עתה, דהינו, יראת החטא, היא כמו חלק מיראת הרומונות שזכרנו, וכמו מין בפני עצמו. והינו כי הנה ענינה הוא שיהיה האדם ירא ודואג תמיד על מעשיו, פן נתערב בם איזה שמץ חטא או פן יהיה שם איזה דבר קטן או גדול שאינו לפי גדל כבודו יתברך ורומונות שמו.

והנה רואה היחס הגדול שבין יראה זו ויראת הרומונות שזכרנו. כי התכלית בשניהם שלא לעשות דבר נגד רום כבודו יתברך. אמנם ההבדל שבניהם, שבעבורו תחשב כמין אחר ובשם אחר תקרא, הוא, כי יראת הרומונות הוא בשעת המעשה או בשעת העבודה או בפרק העברה, דהינו, או בשעה שהוא עומד ומתפלל או עובד, שאז יבוש ויכלם ירעש וירעד מפני רום כבודו יתברך, או בשעה שמזדמנת עברה לפניו והוא מכיר בה שהיא עברה, שיעזב מלעשותה למען אשר לא יעשה דבר למרות עיני כבודו חס וחלילה. אך יראת החטא היא בכל עת ובכל שעה, שהנה בכל רגע הוא ירא פן יפשל ויעשה דבר או חצי דבר שיהיה נגד כבוד שמו יתברך, ועל כן נקראת יראת חטא כי עקרה היראה מן החטא שלא יכנס ויתערב במעשיו מחמת פשיעה והתרשלות או מחמת העלם, יהיה באיזה דרך שיהיה. והנה על זה נאמר (משלי כח, יד), "אשרי אדם מפחד תמיד", ופרשו ז"ל (ברכות ס), "ההוא בדברי תורה כתיב", כי אפלו בשעה שאינו רואה המכשול לנגד עיניו צריך שיהיה לבו חרד בקרבו, פן טמון הוא לרגליו והוא לא נשמר.

ועל יראה זאת אמר משה רבנו ע"ה (שמות כ, יז), "ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". כי זה עקר היראה, שיהיה האדם ירא ומזדעזע תמיד, עד שלא תסור יראה זו ממנו, כי על ידי זה ודאי לא יבוא לידי חטא, ואם יבוא - כאנס יחשב. וישעיהו אמר בנבואתו (ישעיה סו, ב), "ואל זה אביט - אל עני ונכה רוח וחרד על דברי". ודוד המלך השתבח בזה ואמר (תהלים קיט, קסא), "שרים ודפוני חנם ומדברך פחד לבי". וכבר מצאנו שהמלאכים הגדולים והרמים חרדים ורועשים תמיד מפני גאות ה', עד שאמרו ז"ל במשל חכמתם (חגיגה יג, א), "נהר דינור מהיכן יוצא? - מזעתן של חיות", והוא מפני האימה אשר עליהם תמיד מרומונותו יתברך, פן יעדרו דבר קטן מן הכבוד והקדשה הראוי לפניו, ובכל שעה שנגלית השכינה על איזה מקום שיהיה, יהיה רעד ורעש ורגז, הוא מה שאמר הכתוב (תהלים סח, ט), "ארץ רעשה אף שמים נטפו גם עבים נטפו מים, הרים נזלו מפני ה'". ואומר, (ישעיהו סג, יט) "לוא קרעת שמים ירדת מפניך הרים נזלו". כל שכן בני האדם שראוי שירגזו וירעשו בידעם שלפני ה' הם עומדים תמיד, ונקל להם לעשות איזה

דָּבָר שְׁאִינוּ לָפִי רוּמָמוֹת כְּבוֹדוֹ יִתְבָּרֵךְ שְׁמוֹ. וְהוּא מֵה שְׁאָמַר אֱלִיפַז לְאִיּוֹב (אִיּוֹב טו, יד-טו), "מִה אֲנוֹשׁ כִּי יִזְכֶּה, וְכִי יִצְדָּק יִלּוֹד אֶשֶׁה, הֵן בְּקִדּוּשָׁיו לֹא יֵאֱמִין, וְשָׁמַיִם לֹא יִזְכּוּ בְּעֵינָיו". וְאוֹמֵר (שֵׁם ד, יח-ט), "הֵן בְּעֵבְדִּיו לֹא יֵאֱמִין וּבְמַלְאָכָיו יִשִּׁים תִּהְיֶה, אֵף שׁוֹכְנֵי בְּתֵי חֹמֶר" וְגו'. כִּי הִנֵּה עַל כֵּן צָרִיךְ וְדָאִי שִׁיחֲרֹד תְּמִיד וְיִרְעַשׂ כָּל הָאָדָם, וּכְמֵאֲמַר אֱלִיהוּא (שֵׁם לו, א-ב), "אֵף לְזֹאת יִחֲרֹד לְבִי וַיִּתֵּר מִמְּקוֹמוֹ שֶׁמְעוֹ שְׁמוֹעַ בְּרָגֶז קוֹלוֹ" וְגו'. זֹאת הִיא הִירָאָה הָאֲמִתִּית שְׂרָאוִי לְאִישׁ הַחֲסִיד שֶׁתִּהְיֶה עַל פָּנָיו תְּמִיד וְלֹא תִסּוֹר מִמֶּנּוּ.

אֵף חֲלָקֵי הִירָאָה הַזֹּאת - שְׁנֵי. הָאֶחָד הוּא בַּהֲוָה אוֹ עֲתִיד, וְהַשֵּׁנִי בַּעֲבָר: בַּהֲוָה הוּא - שִׁיְהִיָּה הָאָדָם יֵרָא וְדוֹאָג עַל מֵה שֶׁהוּא עוֹשֶׂה אוֹ עַל מֵה שֶׁהוֹלֵךְ לַעֲשׂוֹתוֹ, פֶּן יִהְיֶה בּוֹ דָּבָר אוֹ פֶּן יִכָּנַס בּוֹ אֵיזָה דָּבָר אֲשֶׁר לֹא לָפִי כְבוֹדוֹ יִתְבָּרֵךְ, וּכְמוֹ שֶׁכְּתַבְתִּי לְעִיל. בַּעֲבָר הוּא - שִׁיְהִיָּה הָאָדָם חוֹשֵׁב תְּמִיד עַל מֵה שֶׁכָּבַר עָשָׂה, וְיִירָא וְיִדְאָג פֶּן יֵצֵא מִתַּחַת יָדָיו אֵיזָה חֲטָא בְּלֹא שִׂידַע, וְהוּא כְּעֵנִין כְּבָא בֶּן בּוּטָא שֶׁהִיָּה מְקָרִיב אֲשֶׁם תְּלוּי בְּכָל יוֹם (כְּרִיתוֹת ו, ג). וְאִיּוֹב, אַחֵר מִשְׁתַּה בְּנִיו, הִיָּה מְשָׁכִים "וְהַעֲלֶה עוֹלוֹת מִסֵּפֶר כָּלֶם, כִּי אָמַר אִיּוֹב, אוֹלִי חֲטָאוּ בְּנֵי" וְגו' (אִיּוֹב א, ה).

וְאָמְרוּ ז' לְעַל מִשָּׁה וְאַהֲרֹן בְּעֵנִין שְׁמֵן הַמִּשְׁחָה שֶׁמֶשַׁח מִשָּׁה לְאַהֲרֹן, שֶׁהָרִי נֶאֱמַר בּוֹ (שְׁמוֹת ל, לב), "עַל בֶּשֶׂר אָדָם לֹא יִיָּסֵף", וְלֹאֲהֲרֹן נִצְטוּהָ שִׁימִשְׁחָהּ בּוֹ, וְהָיוּ מִתִּירָאִים שֶׁמָּא מַעֲלוּ בּוֹ בְּאֵיזָה צִד שֶׁנֶּהֱגוּ שְׁלֹא כִמְצוּהָ, זֶה לְשׁוֹנֵם (הוֹרִיּוֹת יב), "וְעַל דָּבָר זֶה דָּאָג מִשָּׁה וְאָמַר, שֶׁמָּא מַעֲלָתִי בְּשְׁמֵן הַמִּשְׁחָה? יִצְתָה בַת קוֹל וְאָמְרָה, כְּטַל חֶרְמוֹן, [מֵה טַל חֶרְמוֹן אֵין בּוֹ מַעֲלָה אֵף שְׁמֵן הַמִּשְׁחָה שֶׁבִּזְקֵן אַהֲרֹן אֵין בּוֹ מַעֲלָה]. וְעַדִּין הִיָּה אַהֲרֹן דּוֹאָג שֶׁמָּא מִשָּׁה לֹא מַעַל, וְאֲנִי מַעֲלָתִי, יֵצֵאָה בַת - קוֹל וְאָמְרָה [לו, הִנֵּה מֵה טוֹב וּמֵה נָעִים שֶׁבַת אַחִים גַּם יָחַד, מֵה מִשָּׁה לֹא מַעַל אֵף אַתָּה לֹא מַעֲלָתִי]". הָרִי לֶךְ מִדָּתֶם שֶׁל חֲסִידִים, שֶׁאֲפִלוּ בִמְצוּהָ שֶׁעָשׂוּ הָיוּ דּוֹאָגִים וְאוֹמְרִים, שֶׁמָּא נִתְעַרַב בָּהֶם שְׁמֵן פִּסּוֹל חֵס וְשָׁלוֹם.

וְאַבְרָהָם אַחֲרֵי שִׁיָּצֵא לְעִזּוֹר לְבֵן אַחִיו לוֹט שֶׁשָּׁכְּבוּ אוֹתוֹ, הִיָּה מִתְפַּחַד וְאוֹמֵר, שֶׁמָּא לֹא יִזְכּוּ מַעֲשָׂיו לְגִמְרִי, הוּא מֵה שֶׁפָּרְשׁוּ ז' ל (בְּרֵאשִׁית רַבָּה מו, ד) עַל פִּסּוֹק "אֵל תִּירָא אַבְרָם" - "רַבִּי לוֹי אָמַר, לָפִי שֶׁהִיָּה אַבְרָהָם מִתְפַּחַד וְאוֹמֵר, בֵּין כָּל אוֹכְלוֹסִין שֶׁהִרְגָּתִי, שֶׁמָּא הִיָּה בִּינֵיהֶם צָדִיק אֶחָד אוֹ יֵרָא שְׁמַיִם אֶחָד, לְפִיכֶךְ נֶאֱמַר לוֹ, אֵל תִּירָא אַבְרָם". וְאָמְרוּ בְּתֵנָא דְּבִי אֱלִיהוּ (רַבָּה, כג), "אֵל תִּירָא אַבְרָם" - "אֵין אוֹמְרִים, אֵל תִּירָא אֱלֹא לְמִי שֶׁהוּא יֵרָא שְׁמַיִם לְאֲמַתּוֹ". וְהִיא זֹאת הִירָאָה הָאֲמִתִּית שֶׁאָמְרוּ

עֲלֶיהָ (ברכות לג:), "אֵין לוֹ לְהַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּעוֹלָמוֹ אֶלָּא אוֹצֵר שֶׁל יִרְאת שָׁמַיִם בְּלִבּוֹ", שֶׁרָק לְמִשְׁהָ הָיָה קָל לְהַשִּׁיגָה מִפְּנֵי רַב דְּבִקּוּתוֹ בּוֹ יִתְבָּרַךְ שָׁמוֹ. כִּי הָאֲחֵרִים וְדַאי שֶׁהַחֲמֹר מוֹנֵעַ גְּדוֹל הוּא לָהֶם. אֲמָנָם כָּל חֲסִיד וְחֲסִיד רְאוּי לוֹ לְהַשְׁתַּדֵּל לְהַשִּׁיג מִמֶּנָּה כָּל מָה שְׁיֻכַּל, וְנֶאֱמַר (תהלים לד, י), "יִרְאוּ אֶת ה' קְדוֹשִׁיו".

פרק כה

בְּדֶרֶךְ קִנִּית הִירָאָה

אֵךְ דֶּרֶךְ קִנִּית הִירָאָה הַזֹּאת הוּא הַהִתְבּוֹנֵן עַל שְׁנֵי עֲנִינִים אֲמִתִּיִּים.

הָאֶחָד הוּא הָיִוֹת שְׁכִינָתוֹ יִתְבָּרַךְ נִמְצָאת בְּכָל מְקוֹם שֶׁבְּעוֹלָם, וְשֶׁהוּא יִתְבָּרַךְ מְשִׁיגִיחַ עַל כָּל דָּבָר – קֹטֵן וְגָדוֹל אֵין נִסְתָּר מִנֶּגֶד עֵינָיו, לֹא מִפְּנֵי גְדֻלַּת הַנוֹשָׂא וְלֹא מִפְּנֵי פְחִיתוּתוֹ, אֶלָּא הַדָּבָר הַגְּדוֹל וְהַדָּבָר הַקֹּטֵן, הַנִּקְלָה וְהַנִּכְבֵּד, הוּא רוֹאֶה וְהוּא מִבִּין בְּלִי הַפְּרֹשׁ. הוּא מָה שֶׁאֲמַר הַכָּתוּב (ישעיה ו, ג), "מִלֵּא כָּל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ", וְאֹמַר (יִרְמְיָה כג, כד), "הֲלֹא אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ אֲנִי מִלֵּא", וְאֹמַר (תהלים קיג, ה-ו) "מִי כֹה" אֲלֵהִינוּ הַמְּגִבִּיָּה לְשִׁבְתָּ, הַמְּשַׁפִּילִי לְרֹאוֹת בְּשָׁמַיִם וּבָאָרֶץ", וְאֹמַר (שם קלח, ו) "כִּי רָם ה' וְשָׁפַל יִרְאָה, וְגִבּוֹהַ מִמֶּרְחָק יִידַע". וְכִיּוֹן שֶׁיִּתְבָּרַר לוֹ שֶׁבְּכָל מְקוֹם שֶׁהוּא, הוּא עוֹמֵד לִפְנֵי שְׁכִינָתוֹ יִתְבָּרַךְ, אִזּוֹ מֵאֲלִיָּה תְּבוּא בּוֹ הִירָאָה וְהַפְּחַד פֶּן יִכְשַׁל בְּמַעֲשָׂיו שֶׁלֹּא יִהְיוּ כְּרֹאוּי לִפְנֵי רוֹמְמוֹת כְּבוֹדוֹ. וְהוּא מָה שֶׁאֲמַר (אבות ב, א), "יָדַע מָה לְמַעַלָּה מִמֶּךָ – עֵין רוֹאֶה וְאֵזֶן שׁוֹמַעַת וְכָל מַעֲשִׂיךָ בִּסְפָר נִכְתָּבִים", כִּי כִּיּוֹן שֶׁהַשְׁגָּחַת הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא עַל כָּל דָּבָר, וְהוּא רוֹאֶה הַכֹּל וְשׁוֹמֵעַ הַכֹּל, וְדַאי שֶׁכָּל הַמַּעֲשִׂים יִהְיוּ עוֹשִׂים רֶשֶׁם וְכָלֶם נִכְתָּבִים בִּסְפָר אִם לְזִכּוֹת אוֹ לְחוֹבָה.

וְאֲמָנָם הַדָּבָר הַזֶּה אֵינוֹ מַצְטִיר הֵיטֵב בְּשִׁכְלֵי הָאָדָם, אֶלָּא עַל יְדֵי הַתְּמַדָּת הַהִתְבּוֹנְנוֹת וְהַסְתַּכְּלוֹת הַגְּדוֹל, כִּי כִּיּוֹן שֶׁהַדָּבָר רַחוּק מִחוּשֵׁינוּ, לֹא יִצְרֶהוּ הַשִּׁכְלֵי אֶלָּא אַחֵר רַב הָעֵיוֹן וְהַשְׁקָפָה, וְגַם אַחֵר שֶׁיִּצְרֶהוּ יִסּוּר הַצִּיּוֹר מִמֶּנּוּ בְּנִקְלָא אִם לֹא יִתְמִיד עָלָיו הַרְבֵּה.

וְנִמְצָא שֶׁכֻּמוֹ שָׂרֵב הַהִתְבּוֹנֵן הוּא הַדֶּרֶךְ לְקִנּוּת הִירָאָה הַתְּמִידִית, כֵּן הִסָּח הַדַּעַת וּבִטּוֹל הָעֵיוֹן הוּא הַמִּפְסִיד הַגְּדוֹל שֶׁלָּהּ, יִהְיֶה מִחֲמַת טְרָדוֹת אוֹ בְּרִצּוֹן, כָּל הִסָּח דַּעַת בִּטּוֹל הוּא לִירָאָה הַתְּמִידִית. הוּא מָה שֶׁצִּוָּה הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא עַל הַמֶּלֶךְ (דברים יז, יט), "וְהִיָּתָה עִמּוֹ, וְקָרָא בּוֹ כָּל יְמֵי חַיָּיו, לְמַעַן יִלְמַד לִירָאָה אֶת ה' אֲלֵהִיו", הָאֵל

למדת שאין היראה נלמדת אלא מן הקריאה הבלתי נפסקת, ויתדקדק שאמר, "למען ילמד ליראה", ולא אמר, "למען יירא", אלא לפי שאין היראה הזאת משוגת בטבע, כי אדרבא רחוקה היא ממנו מפני גשמיות החושים, ואינה נקנית אלא על ידי למוד. ואין למוד ליראה אלא ברב ההתמדה בתורה ודרכיה בלי הפסק, והוא שיהיה האדם מתבונן ומעין בדבר הזה תמיד, בשבתו, בלכתו, בשכבו ובקומו, עד שיקבע בידעו אמתת הדבר, דהינו אמתת המצא שכינתו יתברך בכל מקום, והיותנו עומדים לפניו ממש בכל עת ובכל שעה, ואז יירא אותו באמת. והוא מה שהיה דוד המלך מתפלל ואומר (תהלים פו, יא), "הורני ה' דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך".

פרק כו

בבאור מדת הקדשה ודרך קנייתה

ענין הקדשה כפול הוא, דהינו, תחלתו עבודה וסופו גמול, תחלתו השתדלות וסופו מתנה, והיינו שתחילתו הוא מה שאדם מקדש עצמו וסופו מה שמקדשים אותו. והוא מה שאמרו ז"ל (יומא לט.), "אדם מקדש עצמו מעט - מקדשים אותו הרבה, מלמטה - מקדשים אותו מלמעלה". ההשתדלות הוא שיהיה האדם נבדל ונעתיק מן החמריות לגמרי ומתדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלהיו. ועל דבר זה נקראו הנביאים 'מלאכים', כענין שנאמר באהרן (מלאכי ב, ז), "כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות הוא", ואומר (דברי הימים ב לו, טז), "ויהיו מלעיבים במלאכי אלהים" וגו'. ואפילו בשעת התעסקו במעשים הגשמיים המכרחים לו מפאת גופו, הנה לא תזוז נפשו מדבקותה העליון, וכענין שנאמר (תהלים סג, ט), "דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך".

ואמנם לפי שאי אפשר לאדם שישים הוא את עצמו במצב הזה, כי כבד הוא ממנו, כי סוף סוף חמרי הוא ובשר ודם, על כן אמרתי, שסוף הקדשה מתנה, כי מה שיוכל האדם לעשות - הוא ההשתדלות בדריפת הידיעה האמתית והתמדת ההשכלה בקדשת המעשה, אף הסוף הוא, שהקדוש ברון הוא ידריכהו בדרך הזה שהוא חפץ ללכת בה, וישרה עליו קדשתו ויקדשהו, ואז יצלח בידו זה הדבר שיוכל להיות בדבקות הזה עמו יתברך בתמידות, כי מה שהטבע מונע ממנו - יעזרהו יתברך וסיועו יתן לו, וכענין שנאמר (תהלים פד, יב), "לא ימנע טוב להולכים

בתמים". ועל כן אמרו במאמר שזכרתי, "אדם מקדש עצמו מעט", שהוא מה שיוכל האדם לקנות בהשתדלותו, "מקדשים אותו הרבה", שהוא העזר שעוזר אותו השם יתברך, וכמו שזכרתי.

והנה, האיש המתקדש בקדשת בוראו, אפלו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות עניי קדשה ממשי, וסימנך אכילת קדשים, שהיא עצמה מצות עשה, ואמרו ז"ל (פסחים נט, ב), "כהנים אוכלים ובועלים מתכפרים".

ותראה עתה ההפך שבין הטהור לקדוש, הטהור – מעשיו החמריים אינם לו אלא הכרחיים והוא עצמו אינו מתכונן בהם אלא על צד ההכרח, ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחמריות ונשארים טהורים, אך לכלל קדשה לא באו, כי אלו היה אפשר בלתם כבר היה יותר טוב. אך הקדוש, הדבק תמיד לאלהיו ונפשו מתהלכת בין המשפלות האמתיות באהבת בוראו ויראתו, הנה נחשב לו כאלו הוא מתהלך לפני ה' בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה, והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח, וכמאמרם ז"ל (בראשית פב, ו), "ויצל מעליו אלהים" (בראשית לה, יג) – "האבות הן הן המרפכה", וכן אמרו, "הצדיקים הן הן המרפכה", כי השכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה במקדש.

ומעתה – המאכל שהם אוכלים הוא כקרבן שעולה על גבי האש, כי ודאי הוא שהיה נחשב לעלוי גדול אל אותם הדברים שהיו עולים על גבי המזבח, כיון שהיו נקרבים לפני השכינה, וכל כך יתרון היה להם בזה עד שהיה כל מינם מתברך בכל העולם, וכמאמרם ז"ל במדרש, כן המאכל והמשפת שהאיש הקדוש אוכל עליו הוא למאכל ההוא ולמשפת ההוא וכאלו נקרב על גבי המזבח ממשי, והוא הענין שאמרו עליו ז"ל (כתובות קה:), "כל המביא דורון לתלמיד חכם כאלו הקריב בכורים" וכן אמרו (יומא עא:), "ימלא גרונו של תלמידי חכמים יין", במקום נסכים. ואין הדבר הזה שהיה התלמידי חכמים להוטים אחרי האכילה והשתיה, חס וחלילה, שימלאו גרונו כמלעיט את הגרגון. אלא הענין הוא לפי הכונה שזכרתי, כי התלמידי חכמים הקדושים בדרכיהם ובכל מעשיהם הנה הם ממשי כמקדש וכמזבח, מפני שהשכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה במקדש ממשי, והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח ומלוי גרונו תחת מלוי הספלים.

ועל דרך זה כל תשמיש שישתמשו מדברי העולם אחרי היותם כבר דבוקים לקדשתו יתברך הנה עליו ויתרון הוא לדבר ההוא שזכה להיות תשמיש לצדיק,

וכבר הזכירו ז"ל בענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו (חולין צא:), "אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כלן והיתה כל אחת אומרת, עלי יניח צדיק ראשו".

כללו של דבר, ענין הקדשה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלהיו עד שבשום מעשה אשר יעשה לא יפרד ולא יזוז ממנו יתברך, עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו במה שהוא משתמש בהם ממה שירד הוא מדבקותו ומעלתו בהשתמשו מדברים גשמיים.

ואמנם זה בהיות שכלו ודעתו קבועים תמיד בגדלתו יתברך ורוממותו וקדשתו, עד שימצא כאלו הוא מתחבר למלאכים העליונים ממש עודהו בעולם הזה, וכבר אמרתי שאין האדם יכול לעשות בזה מצדו, אלא להתעורר בדבר ולהשתדל עליו, וזה אחר שכבר ימצאו בו כל המדות הטובות שזכרנו עד הנה מתחלת הזהירות ועד יראת החטא, בזאת יבא אל הקדש ויצליח, שהרי אם הראשונות חסרות ממנו הרי הוא כזר ובעל מום שנאמר בו (במדבר יח, ד), "וזר לא יקרב", אך אחרי הכינו את עצמו בכל הכנות אלה, אם ירבה לדבק בתקף האהבה ועצם היראה בהשכלת גדלתו יתברך ועצם רוממותו, יפריד עצמו מעניני החמר מעט מעט ובכל פעלותיו ובכל תנועותיו יכון לבבו אל מצפוני ההתדבקות האמתית, עד שיערה עליו רוח ממרום, וישכין הבורא יתברך את שמו עליו כמו שעושה לכל קדושי וזו יהיה כמלאך ה' ממש וכל מעשיו, אפלו השפלים והגשמיים, כקרבנות ועבודות.

והנה רואה שדרך קניית זאת המדה הוא על ידי רב הפרישה והעיון העצום בסתרי ההשגחה העליונה ומצפוני הבריאה וידיעת רוממותו יתברך ותהלותיו, עד שיתדבק בו דבקות גדול וידע לכונן מחשבתו בהיותו הולך ומשתמש בדרךים הארציים כמו שהיה ראוי לכהן שיתכונן בעודו שוחט הזבח או מקבל דמו או זורקו עד שימשיך בזה הברכה ממנו יתברך החיים והשלום, וזולת זה אי אפשר שישגי מעלה זו וישאר על כל פנים חמרי וגשמי ככל שאר בני אדם. והנה מה שעוזר להשגת המדה הזאת הוא ההתבודדות והפרישה הרבה, כדי שבהעדר המטרדים תוכל נפשו להתגבר יותר ולהדבק בבורא.

מפסידי המדה הם, חסרון הידיעות האמתיות ורב החברה עם בני האדם. כי החמירות מוצא את מינו ונעור ומתחזק ונשארת הנפש לכודה בו ולא תצא ממאסרה. אך בהפרדו מהם והשארו לבד ויכין עצמו אל השראת קדשתו, הנה בדרך שרוצה לילה, בה יוליכוהו, ובעזר האלהי אשר יתן לו תתגבר נפשו בו

ותנצח את הגופניות ותדבק בקדשתי ותברך ותשלם בו. ומשם יעלה אל מעלה גבוהה יותר והיא הרוח הקדש, שכבר תגיע השפלתו להיות למעלה מחק האנושי. ויכול להגיע דבקותו אל מעלה כל כך גדולה שכבר ימסר בידו מפתח של תחית המתים, כמו שנמסר לאלהיו ולאלישע, שהוא מה שמורה על עצם ההתדבקות בו יתברך, שבהיותו הוא יתברך שמו מקור החיים, הנותן חיים לכל חי. וכמאמרם ז"ל (תענית ב.), "שלשה מפתחות לא נמסרו ביד שליח, מפתח תחית המתים" וכו'. הנה הדבק בו יתברך דבקות גמור, יוכל למשך ממנו יתברך אפלו משך החיים עצמם, שהוא מה שמתחס לו בפרט יותר מן הכל, כמו שכתבתי. והוא מה שסים הבריתא, "וקדשה מביאה לידי רוח הקדש, ורוח הקדש מביאה לידי תחית המתים".

ואתה קורא נעים, ידעתי שכמוני תדע אשר לא כליתי בספרי זה את כל חקי החסידות, ולא אמרתי כל מה שיש לומר בענין זה, כי אין לדבר סוף, ואין להתבונן תכלית, אבל אמרתי קצת מכל פרט שבפירטי הבריתא, אשר עליה יסדתי חבורי זה, והוא מה שיכול להיות התחלה וראשית להרחיב העיון בענינים ההם, כיון שנגלה דרכם ונפתח ארחם לעינינו ללכת בם בדרך מישור, ועל כל פיוצא בזה נאמר (משלי א, ה), "ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה", והבא לטהר מסייעים אותו, "כי ה' יתן חכמה, מפיו דעת ותבונה" (שם ב, ו) להישיר איש איש את דרכו לפני בוראו.

וזה פשוט, כי כל אדם לפי האמנות אשר בידו, והעסק אשר הוא עוסק, כך צריך לו הישרה והדרכה. כי דרך החסידות הראוי למי שתורתו אמנותו, אינו דרך החסידות הראוי למי שצריך להשכיר עצמו למלאכת חבירו, ולא זה וזה דרך החסידות הראוי למי שעוסק בסחורתו, וכן כל שאר הפרטים אשר בעסקי האדם בעולם - כל אחד ואחד לפי מה שהוא, ראויים לו דרכי החסידות. לא לפי שהחסידות משתנה, כי הנה הוא שונה לכל נפש ודאי, הואיל ואיננו אלא לעשות מה שיש נחת רוח ליוצרו בו. אבל הואיל והנושאים משתנים אי אפשר שלא ישתנו גם האמצעים המגיעים אותם אל התכלית - כל אחד לפי ענינו. וכבר יכול להיות חסיד גמור איש אשר לא יפסק מפיו הלמוד, כמו מי שמפני צרכו הוא בעל מלאכה פחותה. וכתיב (משלי טו, ד), "כל פעל ה' למענהו". ואומר (שם ג, ו), "בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחיך". הוא יתברך שמו ברחמי יפקח עינינו בתורתו, ויורנו דרכיו, ויוליכנו באורחותיו, ונזכה לתת כבוד לשמו ולעשות נחת רוח לפניו.

יְהִי כְבוֹד ה' לְעוֹלָם יִשְׁמַח ה' בְּמַעֲשָׁיו: יִשְׁמַח יִשְׂרָאֵל בְּעוֹשָׁיו, בְּנִי צִיּוֹן יִגִּילוּ
בְּמַלְכָּם: אָמֵן אָמֵן אָמֵן:

חתימה

אָמַר הַמַּחְבֵּר, הַפֶּעַם אוֹדָה אֶת ה' אֲשִׁירָה וְאֶזְמְרָה, אֲשֶׁר עַד הֵנָּה עֲזָרוּנִי רַחֲמָיו
לְהוֹצִיא לְאוֹר סִפְרֵי זֶה "מַסְלַת יִשְׂרָיִם", אֲשֶׁר לְהַתְלַמֵּד בּוֹ חִבְרָתִיו, וּלְהוֹעִיל
לְשִׁכְמוֹתַי - לְרַבִּים נִתְתִּיו, אוֹלֵי אֶזְכָּה שְׂיִזְכּוּ אַחֲרָיִם עַל יָדִי, וְיִיטֵב לָהֶם בְּעִבּוּרֵי
וְאֶעֱשֶׂה נַחַת רוּחַ לְיוֹצְרִי. וְתֵהִי זֹאת נַחֲמָתִי בְּאַרְץ תְּלָאוֹבוֹת, וְאֶקְרָא שְׁמָהּ רַחוּבוֹת.
כֵּן יֹאמַר ה' לְתַת חֲלָקֵי בְּתוֹרָתוֹ - לְלַמֵּד וּלְלַמֵּד לְשֹׁמֵר וּלְעוֹשׂוֹת וְחִפְצוֹ בְּיָדֵי יִצְלִיחַ.
אָמֵן, כֵּן יְהִי רָצוֹן:

וְתִשׁוּאוֹת חֵן חֵן מִמְּנֵי יֵשׁוּא: אִישׁ אֲשֶׁר כָּלְכָבִי:

מְדוּשָׁתִי וְכֵן גִּרְנִי: עֲטָרָה לְרֹאשִׁי:

וְחוֹתֶם עַל יַד יְמִינִי: זֶה דּוּדֵי וְזֶה רַעִי:

רַבִּי אֱלוֹפִי וּמִידְעִי: הֲלֹא הוּא הַחֶכֶם הַנֶּעֱלָה:

כְּמוֹהֶר"ר יַעֲקֹב בֶּן כ"ר אַבְרָהָם בֶּשֶׁן נר"ו:

אֲשֶׁר נִכְנַס בְּעֵבְיָהּ שֶׁל קוֹרָה: לְזִכּוֹתַי בְּדָבָר הַזֶּה: מִתְחַלָּה וְעַד סוֹף:

לְהַדְפִּיס וּלְהַגִּיחַ וּלְהַשְׁלִים: כָּל הַמְּלָאכָה בְּשָׁלֵם שְׂכָפָנִים:

וּמִשְׁנֵהוּ נוֹדַע בְּשַׁעְרֵים שְׁמוֹ: מְהֵלָל בְּתִשְׁבְּחוֹתָיו וְנִמְוָקוֹ עִמּוֹ:

זָרִיז וְנִזְכָּר לְטוֹבָה: עַל כָּל מַגִּיחֵי סִפְרִים:

אִישׁ מְהִיר בְּמִלְאכָתוֹ: בֵּין הַחֲכָמִים מְרוֹם שְׁבָתוֹ:

הֲלֹא הוּא הַחֶכֶם הַנֶּעֱלָה: כְּמוֹהֶר"ר דָּוִד:

בֶּן לְהֶרֶב הַגָּדוֹל הַמְּפָלָא וְהַמְּבָהֵק: כְּמוֹהֶר"ר רַפְּאֵל מִלְדוּלָה נר"ו:

יְבָרַךְ ה' חֵילָם וּפַעַל יְדֵיהֶם: בְּכָל אֲשֶׁר יִפְנוּ יִשְׁכִּילוּ:

שְׂמַחַת עוֹלָם תִּהְיֶה לָהֶם: יִשְׁבְּעוּ בָּנִים:

וְהַנִּיחוּ יִתְרָם לְעוֹלָלֵיהֶם: כֹּה דְבָרֵי הַצָּעִיר:

מִשֶּׁה בֶּן כְּבוֹד רַבִּי יַעֲקֹב חֵי לּוֹצֵאטוּ ס"ט:

תומר דבורה

תוכן עניינים

פרק א' - האדם ראוי שיתדמה לקונו:.....	453
פרק ב' - כמה גופי פעולות שהם עיקר ההנהגה:.....	463
פרק ג' - האיך ירגיל האדם עצמו במדת החכמה:.....	469
פרק ד' - האיך ירגיל האדם עצמו במדת הבינה:.....	471
פרק ה' - כיצד ירגיל האדם עצמו במדת החסד:.....	472
פרק ו' - היאך ירגיל אדם עצמו במדת הגבורה:.....	476
פרק ז' - היאך ירגיל האדם עצמו במדות התפארת:.....	477
פרק ח' - היאך ירגיל האדם עצמו במדות נצח הוד יסוד:.....	479
פרק ט' - היאך ירגיל האדם עצמו במדות המלכות:.....	481
פרק י' - להתחבר עם הספירות לפי הזמן:.....	484

פרק א' - האדם ראוי שיתדמה לקונו:

הָאָדָם רָאוּי שִׁיתְדַּמֶּה לְקוֹנוֹ וְאִזּוּ יִהְיֶה בְּסוּד הַצּוּרָה הָעֲלִיוֹנָה צֶלֶם וְדְמוּת, שְׁאֵלוֹ יִדְמָה בְּגוּפוֹ וְלֹא בְּפַעֲלוֹת הָרִי הוּא מְכַזֵּיב הַצּוּרָה וַיֹּאמְרוּ עָלָיו צוּרָה נֶאֱדָה וּמַעֲשִׂים כְּעוֹרִים. שֶׁהָרִי עֵיקָר הַצֶּלֶם וְהַדְּמוּת הָעֲלִיוֹן הֵן פְּעֻלוֹתָיו וְמֵה יוֹעִיל לוֹ הָיִיתוּ כְּצוּרָה הָעֲלִיוֹנָה דְמוּת תְּבִנִית אֲבָרָיו וּבְפַעֲלוֹת לֹא יִתְדַמֶּה לְקוֹנוֹ. לְפִיכָךְ רָאוּי שִׁיתְדַּמֶּה אֶל פְּעֻלוֹת הַפֶּתֶר שֶׁהֵן י"ג מִדּוֹת שֶׁל רַחֲמִים עֲלִיוֹנוֹת. וּרְמוּזוֹת בְּסוּד הַפְּסוּקִים: "מִי אֵל כַּמוֹךָ נִשְׂא עוֹן וְעִבֵּר עַל פֶּשַׁע לִשְׁאֲרִית נִחַלְתּוֹ לֹא הִחְזִיק לְעַד אָפּוֹ כִּי חֲפִץ חֶסֶד הוּא. יָשׁוּב וּרְחַמְנוּ יִכַּבֵּשׁ עֲוֹנוֹתֵינוּ וְתִשְׁלִיךְ בְּמַצְלוֹת יָם כָּל חַטָּאוֹתָם. תִּתֵּן אֶמֶת לִיעֲקֹב חֶסֶד לְאַבְרָהָם אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לְאַבְרָהָם מִיְמֵי קֶדֶם" (מִכָּה ז, יח-כ) אִם כֵּן רָאוּי שֶׁתִּמְצָאנָה בּוֹ י"ג מִדּוֹת אֵלֹה. וְעַכְשָׁו נִפְרֹשׁ אוֹתָן הַפְּעֻלוֹת י"ג שֶׁרָאוּי שֶׁתִּהְיֶינָה בּוֹ:

הא' – "מי אֵל כַּמוֹךָ"

מוֹרָה עַל הָיִית הַקְּדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מְלֶךְ נֶעְלָב, סוֹבֵל עֲלִבּוֹן מֵה שְׁלֹא יִכִּילָהוּ רַעְיוֹן. הָרִי אֵין דָּבָר נִסְתָּר מִהַשְׁגָּחָתוֹ בְּלִי סִפֵּק וְעוֹד אֵין רַגַע שְׁלֹא יִהְיֶה הָאָדָם נִזּוֹן וּמִתְקִים מִכַּחַת עֲלִיוֹן הַשּׁוֹפֵעַ עָלָיו וְהָרִי תִמְצָא שְׁמַעוּלָם לֹא חָטָא אָדָם נִגְדּוֹ שְׁלֹא יִהְיֶה הוּא בְּאוֹתוֹ הַרְגַע מִמֶּשׁ שׁוֹפֵעַ שְׁפַע קִיוְמוֹ וְתִנּוּעַת אֲבָרָיו, עִם הָיִית שֶׁהָאָדָם חָטָא בְּכַחַת הַהוּא לֹא מִנְעוּ מִמֶּנּוּ כָּלֵל אֶלָּא סוֹבֵל הַקְּדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא עֲלִבּוֹן כְּזֶה לִהְיוֹת מִשְׁפִּיעַ בּוֹ כַּחַת תִּנּוּעוֹת אֲבָרָיו וְהוּא מוֹצִיא אוֹתוֹ כַּחַת בְּאוֹתוֹ רַגַע בְּחָטָא וְעוֹן וּמִכְעִים וְהַקְּדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא סוֹבֵל. וְלֹא תֹאמְרוּ שֶׁאֵינוּ יָכוֹל לִמְנוֹעַ מִמֶּנּוּ הַטּוֹב הַהוּא ח"ו שֶׁהָרִי כֹחַו בְּרַגַע כְּמִימְרָא לִיבֵשׁ יָדָיו וּרְגָלָיו כְּעֵין שְׁעִשָּׂה לִירְבָּעָם (מַלְכִּים-א יג, ד) וְעַם כָּל זֹאת שֶׁהַכַּחַת בִּידוֹ לִהְיוֹת הַכַּחַת הַנִּשְׁפָּע הַהוּא וְהִיא לוֹ לִימֵר כִּיֹּן שֶׁאֵתָה חָטָא נִגְדִי תַחַטָּא בְּשִׁלְךָ לֹא בְּשִׁלִּי, לֹא מִפְּנֵי זֶה מִנְעַ טוֹבוֹ מִן הָאָדָם אֶלָּא סָבֵל עֲלִבּוֹן וְהַשְׁפִּיעַ הַכַּחַת וְהַטִּיב לְאָדָם טוֹבוֹ. הָרִי זֶה עֲלִבּוֹן וְסִבְלָנוֹת מֵה שְׁלֹא יִסְפֹּר וְעַל זֶה קוֹרְאִים מִלֵּאכִי הַשְׁרַת לְהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מְלֶךְ עֲלוּב' (פִּרְקֵי הֵיכָלוֹת פֶּרֶק כה) וְהִנֵּנוּ אוֹמְרֵי "מִי אֵל כַּמוֹךָ" אֵתָה "אֵל" בְּעַל חֶסֶד

המטיב, "אל" בעל כח לנאם ולאסוף את שלף ועם כל זאת אתה סובל ונעלב עד ישוב בתשובה.

הרי זו מדה שצריך האדם להתנהג בה רצוני הסבלנות וכן היותו נעלב אפלו למדרגה זו ועם כל זאת לא יאסף טובתו מן המקבל:

הב' – "נשא עון"

והרי זה גדול מהקדם שהרי לא יעשה האדם עון שלא יבא משחית פדתנו 'העובר עברה אמת קנה לו קטגור אחד' (אבות ד, יא) והרי אותו קטגור עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר פלוני עשאני ואין בריה מתקיימת בעולם אלא בשפוע של הקדוש ברוך הוא והרי המשחית הזה עומד לפניו ובמה מתקיים, הדין נותן שיאמר הקדוש ברוך הוא איני זן משחיתים לך אצל מי שעשאו ויתפרנס ממנו והנה המשחית יורד מיד ונוטל נשמתו או כורתו או נענש עליו כפי ענישו עד שיתבטל המשחית ההוא ואין הקדוש ברוך הוא עושה כן אלא "נשא" וסובל העון וכמו שהוא זן העולם פלו זן ומפרנס המשחית הזה עד שיהיה אחד משלשה דברים; (1) או שישב החוטא בתשובה ויכלהו ויבטלהו בסגפיו, (2) או יבטלהו שופט צדק ביסורים ומיתה, (3) או לך בגיהנום ושם יפרע חובו. והינו שאמר קין "גדול עוני מנשוא" (בראשית ד, יג) ופרשו חז"ל: 'כל העולם פלו אתה סובל' ירצה, זן ומפרנס 'ועוני כבוד שאין אתה יכול לסובלו?' (תנחומא בראשית סימן ט) פרוש לפרנסו עד שאשוב ואתקן, אם כן הרי זה מדת סבלנות גדולה שיזון ומפרנס בריה רעה שבא החוטא עד שישב.

ילמד האדם כמה צריך שיהיה סבלן לסבל על חברו ורעותיו שהרי עד שעור כזה שעדין רעתו קיימת, שחטא נגדו והוא יסבל עד יתקן חברו או עד שיתבטל מאליו וכיוצא:

הג' – "ועבר על פשע"

זו מדה גדולה שהרי אין המחילה על ידי שליח אלא על ידו ממש של הקדוש ברוך הוא פדכתיו: 'פי עמך הסליחה למען תנא' (תהלים קל, ד) ומה היא 'הסליחה' שהוא רוחץ העון פדכתיו: "אם רחץ אדני את צאת בנות ציון ואת

דמי ירושלם. ידיח מקרבה ברוח משפט וברוח בער" (ישעיה ד, ד) וכן כתיב:
 "וירקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מפל טמאותיכם ומפל גליליכם אטהר
 אתכם" (יחזקאל לו, כה) והינו "ועבר על פשע" שולח מימי רחיצה "ועבר" ורוחץ
 הפשע.

והנה ממש כדמות זה צריך להיות האדם שלא יאמר וכי אני מתקן מה שפלוני
 חטא או השחית? ! לא יאמר כך שהרי האדם חטא והקדוש ברוך הוא בעצמו
 שלא על ידי שליח מתקן את מעות ורוחץ צאת עונו.

ומכאן יתביש האדם לשוב לחטא שהרי המלך בעצמו רוחץ לכלוך בגדיו:

הד' – "לשארית נחלתו"

הנה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל בדרך זה לומר מה אעשה לישראל
 והם קרובי שאר בשר יש לי עמם שהם בת זוג להקדוש ברוך הוא וקורא לה
 בתי, אחותי, אמי. כדפראו ז"ל (שיר השירים רבה סוף פ"ג) וכתיב: "ישראל עם
 קרובו" (תהלים קמח, יד) ממש קרבה יש לו עמם ובניו הם. והינו: "לשארית
 נחלתו" לשון: שאר בשר (ע"פ ויקרא יח, ו) וסוף סוף הם "נחלתו". ומה אמר, אם
 אענישם הרי הקאב עלי כדכתיב: "בכל צרתם לו צר" (ישעיה סג, ט) כתיב ב'אלף'
 ("בכל צרתם לא [לו] צר") לומר שצערם מגיע לפלא העליון וכל שכן לזו פרצופין
 שבהן עיקר ההנהגה וקרין ב'ואו' "לו צר". וכתיב: "ותקצר נפשו בעמל
 ישראל" (שפטים י, טז) לפי שאינו סובל צערם וקלונם מפני שהם "שארית
 נחלתו".

כך האדם עם חברו כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו מפני שהנשמות
 כלולות יחד יש בזה חלק זה ובזה חלק זה ולכן אינו דומה מרבים העושים את
 המצות (ספרא בחקותי פרק ב) וכ"ז מפני כללותם ולכן פראו רבותינו זכרונם
 לברכה על הנמנה מעשרה ראשונים בבית הכנסת אפלו מאה באים אחריו
 מקבל שכן כנגד כלם (ברכות מז:; מאה (100) ממש כמשמעו, מפני שהעשרה (10)
 הם כלולים אלו באלו הרי הם עשרה פעמים עשרה מאה וכל אחד מהם כלול
 ממאה אם כן אפלו יבואו מאה הוא יש לו שכן מאה וכן מטעם זה ישראל
 ערבים זה לזה (שבועות לט.) מפני שממש יש בכל אחד חלק אחד מחברו

וכשחוטא האחד פוגם את עצמו ופוגם חלק אשר לחברו בו, נמצא מצד החלק ההוא חברו ערב עליו. אם כן הם שאר זה עם זה ולכך ראוי לאדם להיותו חפץ בטובתו של חברו ועינו טובה על טובת חברו וכבודו יהיה חביב עליו כשלו (ע"פ אבות ב, י) שהרי הוא הוא ממש ומטעם זה נצטוינו: **"ואהבת לרעך כמוך"** (ויקרא יט, יח) וראוי שירצה בכשרות חברו ולא ידבר בגנותו כלל ולא ירצה בו בדרך שאין הקדוש ברוך הוא רוצה בגנותנו ולא בצערנו מטעם הקרבה, אף הוא לא ירצה בגנות חברו ולא בצערו ולא בקלקולו וידע לו ממנו כאלו הוא ממש היה שרוי באותו צער או באותו טובה:

הה' – "לא החזיק לעד אפו"

זו מדה אחרת שאפלו שהאדם מחזיק בחטא אין הקדוש ברוך הוא מחזיק אף ואם מחזיק לא **"לעד"** אלא יבטל כעסו אפלו שלא ישוב האדם, כמו שמצינו בימי ירבעם בן יואש (מלכים ב יד, כה) שהחזיר הקדוש ברוך הוא גבול ישראל והם היו עובדים עגלים ורחם עליהם ולא שבו אם כן למה רחם, בשביל מדה זו ש; **"לא החזיק לעד אפו"** אדרבא מחליש **"אפו"** עם היות שעדין החטא קיים אינו מעניש אלא מצפה ומרחם אולי ישובו והינו; **"כי לא לנצח אריב ולא לעולם אטור"** (ישעיה נז, טז) אלא הקדוש ברוך הוא מתנהג ברכות ובקשות הפל לטובת ישראל.

וזו מדה ראויה לאדם להתנהג בה על חברו אפלו שהוא רשאי להוכיח בסיפורים את חברו או את בניו והם מתסרים לא מפני זה ירבה תוכחתו ולא יחזיק כעסו אפלו שכעס אלא יבטלנו ולא יחזיק **"לעד אפו"** גם אם אף הוא המתר לאדם כעין שפרשו **"כי תראה חמור שנאף רבץ תחת משאו ותדלת מעזב לו"** (שמות כג, ה) ופרשו מה היא השנאה הזאת? – **שנאה אותו עובר עברה והוא יחיד אינו יכול להעיד ושנא אותו על דבר עברה** (פסחים קיג:). ואפלו הכי אמרה תורה **"עזב תעזב עמו"** (שם) – **"שובק ית דבלבך"** (אונקלוס) אלא מצוה לקרב אותו באהבה אולי יועיל בדרך זו והינו ממש מדה זו **"לא החזיק לעד אפו"**:

הו' – "כִּי חֶפֶץ חֶסֶד הוּא"

הלא כָּבֵד פִּרְשָׁנוּ בַּמָּקוֹמוֹ (פרדס רימונים, שער ההיכלות, סוף פרק ה') שֵׁשׁ בְּהִיכָל יָדוּעַ מְלֹאכִים מְמַנִּים לְקַבֵּל גְּמִילוֹת חֶסֶד שְׁאֵדָם עוֹשֶׂה בְּעוֹלָם הַזֶּה וְכֹאֲשֶׁר מִדַּת הַדִּין מְקַטְרֶגֶת עַל יִשְׂרָאֵל, מִיָּד אֲתֵם הַמְּלֹאכִים מְרֹאִים הַחֶסֶד הַהוּא וְהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מְרַחֵם עַל יִשְׂרָאֵל מִפְּנֵי שֶׁהוּא חֶפֶץ בַּחֶסֶד וְעַם הַיִּחוּת שֶׁהֵם חֲבִיבִים אִם הֵם גּוֹמְלִים חֶסֶד זֶה לָזֶה - מְרַחֵם עֲלֵיהֶם וְכִמוֹ שֶׁהִיָּה בְּזִמְנֵי הַחֲרָבָן שֶׁנֶּאֱמַר לְגַבְרִיאֵל: **"בֹּא אֶל בִּינֹת לְגִלְגַל אֶל תַּחַת לְכְרוֹב וּמִלֵּא חֲפָנֶיךָ גַּחְלֵי אֵשׁ מִבִּינֹת לְכְרוֹבִים וְזֹרֶק עַל הָעִיר וַיָּבֵא לְעֵינַי"** (יחזקאל י, ב) כִּי הוּא שֶׁר הַדִּין וְהַגְּבוּרָה וְנָתַן לוֹ רִשּׁוּת לְקַבֵּל פְּחוֹת הַדִּין **"בִּינֹת לְגִלְגַל"** מִתַּחַת לְכְרוֹבִים מֵאֵשׁ הַמְּזַבֵּחַ דִּהְיוּ דִין גְּבוּרַת הַמְּלָכוֹת וְהִיָּה הַדִּין מִתְחַזֵּק עַד שֶׁבִקֵּשׁ לְכָלֹת אֶת הַכֹּל לְקַעֲקַע בִּיצְתָן שֶׁל שׁוֹנְאֵיהֶן שֶׁל יִשְׂרָאֵל מִפְּנֵי שְׁנֵת־חִיבּוֹ כָּלָהּ (רח"ל) וְכִתִּיב **"וַיֵּרָא לְכְרוֹבִים תַּבְּנִית יָד אָדָם תַּחַת כּוֹפֵיקֵהֶם"** (שם, ח) וְהִינוּ שְׁאֵמַר הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא לְגַבְרִיאֵל הֵם גּוֹמְלִים חֶסֶדִים אֵלּוֹ עִם אֵלּוֹ (ויקרא רבה סוף פרק כו) וְאָף אִם הֵם חֲבִיבִים נִצְלוּ וְהִיָּה לָהֶם שְׂאֵרִית. וְהִטַּעַם מִפְּנֵי מֵדָה זֶה **"כִּי חֶפֶץ חֶסֶד הוּא"** רוֹצֶה בָּמָה שֶׁיִּשְׂרָאֵל גּוֹמְלִים חֶסֶד וְאוֹתוֹ צַד מְזַכֵּיר לָהֶם עִם הַיִּחוּת שְׁאֵינָם כְּשֵׁרִים בְּצַד אֲחֵר.

אִם כֵּן בְּסֻדָּר זֶה רָאוּי לְאָדָם לְהִתְנַהֵּג אִף אִם רָאָה שְׁאֵדָם עוֹשֶׂה לוֹ רָע וּמְכַעִסוֹ אִם יֵשׁ בּוֹ צַד טוֹבָה שְׁמִטִּיב לְאַחֲרִים אוֹ מֵדָה טוֹבָה שֶׁמִּתְנַהֵּג כְּשׁוֹרָה יִסְפִּיק לוֹ צַד זֶה לְבִטֵּל כְּעֶסֶס מַעְלִי וְיִרְצָה לְבוֹ עִמוֹ וְיַחֲפֹץ חֶסֶד וַיֹּאמֶר דִּי לִי בְּטוֹבָה זֶה שֵׁשׁ לוֹ וְכָל שֶׁכֵּן בְּאִשְׁתּוֹ כְּדִפְרָשׁוֹ רַבּוֹתֵינוּ זְכוֹרֵנוֹם לְכַרְכָּה: **"וַיִּנּוּ שְׁמִנְדְּלוֹת אֶת בְּנֵינוּ וּמִצִּילוֹת אוֹתָנוּ מִן הַחֲטָא"** (יבמות סג, א) כִּךְ יֹאמֶר עַל כָּל אָדָם דִּי לִי בְּטוֹבָה פְּלוֹנִית שֶׁעָשָׂה לִי אוֹ שֶׁעָשָׂה עִם פְּלוֹנִי אוֹ מֵדָה טוֹבָה פְּלוֹנִית שֵׁשׁ לוֹ יְהִיָּה **"חֶפֶץ חֶסֶד"**:

הז' – "יָשׁוּב יִרְחַמְנוּ"

הִנֵּה אֵין הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מִתְנַהֵּג כְּמִדַּת בִּשְׁרָ וְדָם שְׁאֵם הַכְּעִיסוֹ חֲבִירוֹ כְּשֶׁהוּא מִתְרַצָּה עִמוֹ מִתְרַצָּה מְעַט לֹא כְּאַהֲבָה הַקּוֹדֶמֶת. אָבֵל אִם חֲטָא אָדָם וְעָשָׂה תְּשׁוּבָה, מַעְלָתוֹ יוֹתֵר גְּדוֹלָה עִם הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא וְהִינוּ **"בְּמָקוֹם שֶׁבַעֲלִי תְּשׁוּבָה עוֹמְדִים אֵין צַדִּיקִים גְּמוּרִים יְכוּלִּין לַעֲמוֹד"** (בְּרָכוֹת לד:) וְהִטַּעַם כְּדִפְרָשׁוֹ בְּפֶרֶק הַבּוֹנָה (לְפָנֵינוּ הוּא בְּמִנְחָת כַּט): בְּעֵנֶן ה' אֵל לָמָּה הִיא עֲשׂוּיָה כְּאַכְסְדָּרָא?

- שכל הרוצה לצאת מעולמו יצא, פרוש העולם נברא בה' והקדוש ברוך הוא ברא העולם פתוח לצד הרע והחטא לרוחה אין צד שאין חמר ויצר הרע ופגם כמין אכסדרא, אינו בעל גדרים אלא פרצה גדולה פרוצה לצד הרע לצד מטה כל מי שירצה לצאת מעולמו כמה פתחין לו לא יפנה לצד שלא ימצא צד חטא ועון לכנס אל החצונים והיא פתוחה מלמעלה שאם ישב יקבלוהו. והקשו ולהדרוהו בהאי? - לא מסתייעא מלתא, רצו בזה שהשב בתשובה לא יספיק לו שיהיה נגדר בעון כגדר הצדיקים מפני שהצדיקים שלא חטאו גדר מעט יספיק אליהם אמנם החוטא שחטא ושב לא יספיק לו גדר מעט אלא צריך להגדיר עצמו כמה גדרים קשים מפני שאתו הגדר המעט כבר נפרץ פעם אחת אם יתקרב שם בקל יפתחו יצרו אלא צריך להתרחק הרחק גדול מאד ולזה לא יכנס דרך פתח האכסדרה שהפרצה שם אלא יתעלה ויכנס דרך פתח צר ויעשה כמה צרות וסגופים לעצמו ויסתם הפרצות.

ומטעם זה "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד" מפני שלא נכנסו דרך פתח הצדיקים כדי שיהיו עם הצדיקים, אלא נצטערו ועלו דרך פתח העליון וסגפּו עצמן ונבדלו מן החטא יותר ויותר מן הצדיקים לכך עלו ועמדו במדרגה ה' היכל חמישי שבגן עדן דהינו גג הה"א וצדיקים בפתח הה"א בכניסת האכסדרא ולזה כאשר האדם יעשה תשובה דהינו תשוב ה' אל מקומו ויחזיר הקדוש ברוך הוא שכינתו עליו אינו שב כאהבה הראשונה בלבד, אלא יותר ויותר. והינו "ישוב רחמנו" שיוסיף רחמים לישראל ויתקנם ויקרבו יותר.

וכך האדם צריך להתנהג עם חברו לא יהיה נוטר איבה מהכעס הקודם אלא כשיראה שחברו מבקש אהבתו יהיה לו במדרגת רחמים ואהבה יותר ויותר מקדם ויאמר הרי הוא לי כבעלי תשובה שאין צדיקים גמורים יכולים לעמוד אצלם ויקרבוהו תכלית קרבה יותר ממה שמקרב אתם שהם צדיקים גמורים עמו שלא חטאו אצלו:

הח' – "יִכְבֹּשׁ עֲוֹנֹתֵינוּ"

הרי הקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל במדה זו והיא סוד כבישת העון. כי הנה המצות היא כפרחת עלתה נצה ובוקע ועולה עד אין תכלית לכנס לפניו יתברך אמנם העונות אין להם כניסה שם ח"ו אלא כבשם שלא יכנסו כדכתיב: "לא יגרף רע" (תהלים ה, ה) "לא יגור במגורף רע" (שבת קמט:). אם כן אין העון נכנס פנימה. ומטעם זה "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא" (קדושין לט.) מפני שהם לפניו יתברך והאיד יתן לו ממה שלפניו שכר רוחני בעולם גשמי! והרי כל העולם אינו כדאי למצוה אחת ולקורת רוח אשר לפניו. ומטעם זה לא יקח שחד (דברים י, יז) של מצות, המשל בזה, אין הקדוש ברוך הוא אומר עשה ארבעים (40) מצות ועשר (10) עברות נשארו שלשים (30) מצות וילכו עשר בעשר חס ושלום אלא אפלו צדיק גמור ועשה עברה אחת (1) דומה לפניו כאלו שרף את התורה עד שירצה חבו ואחר כך יקבל שכר כל מצותיו. וזה חסד גדול שעושה הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים שאינו מנכה מפני שהמצות חשובות מאד ומתעלות עד לפניו יתברך והאיד ינכה מהן בשביל העברות? כי שכר העברה הוא מחלק הגיהנם - מהנכזה והמצות שכתן מהנכבד זיו שכינה, האיד ינכה אלו בצד אלו? אלא הקדוש ברוך הוא גובה חוב העברות ומשפיר שכר כל המצות. והינו; "יִכְבֹּשׁ עֲוֹנֹתֵינוּ" שאין העונות מתגברים לפניו כמצות אלא כובש אתם שלא יתעלו ולא יכנסו עם היות שהוא משגיח על דרכי איש הטוב והרע עם כל זה הטוב אינו כובשו אלא פורח ועולה עד למאד ונכלל מצוה במצוה ונבנה ממנו בנן ולבוש נכבד ועונות אין להם סגלה זו אלא כובש אתם שלא יצליחו הצלחה זו ולא יכנסו פנימה.

אף מדה זו צריך האדם להתנהג בה שלא יכבש טובת חברו ויזפור רעתו שגמלהו אלא אדרבה יכבש הרע וישכחהו ויזניחהו ולא יגור במגורו רע ותהיה הטובה סדורה תמיד לפניו ויזכר לו הטובה ויגביר לו על כל המעשים שעשה לו ולא ינכה בלבו ויאמר אם עשה לי טובה הרי עשה לי רעה וישפח הטובה לא יעשה כן אלא ברעה יתרצה כל דרך רצוי שיוכל והטובה אל יזניחה לעולם מבין עיניו ויעלים עינו מן הרעה כל מה שיוכל כדרך שהקדוש ברוך הוא כובש עונות כדפרשתי:

הט' – "ותשליך במצלות ים כל חטאותם"

זו מדה טובה להקדוש ברוך הוא שהרי ישראל חטאו מסרם ביד פרעה ושבו בתשובה למה יעניש פרעה וכן סנחריב וכן המן ודומיהם אין הקדוש ברוך הוא מתנחם בלבד לומר שבו בתשובה אם כן לא יהיה להם עוד רעה אם כן יסתלק המן מעליהם או פרעה או סנחריב זה לא יספיק אלא ישוב עמל המן על ראשו וכן פרעה וכן סנחריב והטעם להנהיגה זו היא בסוד: **"ונשא השעיר עליו את כל עונותם אל ארץ גזרה"** (ויקרא טז, כב) ופרשו שהשעיר נושא עונות ממש וזה קשה מאד וכי ישראל חטאו והשעיר נושא?! אלא המדה היא כף האדם מתודה וכונתו בודוי לקבל עליו טהרה כענין שאמר דוד: **"הרב בפסני מעוני"** (תהלים נא, ד) וכן הוא אמרנו **"מחוק ברתמיה הרבים"** אינו מתפלל אלא שיהיו יסורים קלים שלא יהיה בהם בטול תורה. וזה שאומרים **"אכל לא על ידי יסורים רעים"** וכך הוא מכון בהיותו אומר: **"ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו"** (נחמיה ט, לג) ממש הוא מקבל יסורים בסכר פנים יפות להתכפר מפני שיש עונות שיסורים ממרקים או מיתה ממרקה. וכך היא המדה מיד שזה מתודה בתפלתו ופרשו בזהר בפרישת פקודי (דף רסב:) שהוא חלק סמא"ל כעין **"השעיר"** מהו חלקו? - שהקדוש ברוך הוא גזור עליו יסורים ומיד מזדמן שם סמא"ל והולך וגובה חובו והרי נושא **"השעיר"** העונות שהקדוש ברוך הוא נותן לו רשות לגבות חובו וישראל מתטהרים והנה הפל יתגלגל על סמא"ל והטעם שהקדוש ברוך הוא גזור על עולמו שכל מי שיעשה כן יתבטל וזה טעם: **"ואת הבקמה תהרגו"** (ויקרא כ, טו) וכן האבן של מצות הנסקלין והסיף של מצות הנהרגין טעונין קבורה (סנהדרין מה:) לבטל מציאותם וכחם אחר שיגמר דינם.

והרי בזה ממש סוד הצלם של נבוכדנאצר נמסרו ישראל ביד מלך בבל **"ראשה די דהב טב"** (דניאל ב, לב) נכנע שהוא רישא ונמסרו ביד פרס שהן **"חדוהי ודעוהי די כסף"** (שם) וכן נדחו אלו מפני אלו עד שירדו ישראל ל; **"רגלוהי מנהון [מנהין] די פרזל ומנהון [ומנהין] די חסף"** (שם, לג) ומה יהיה תכלית הטוב? בסוף הקדוש ברוך הוא מעמידם ועושה בהם דין כדכתיב: **"תצי אכלה כם"** (דברים לב, כג) – **"תצי כלים וישראל אינם כלים"** (סוטה ט.). **"באדין דקו כחדה פרזלא חספא נחשא חספא ודהבא והוה פעור מן אדרי קיט ונשא המון רוחא וכל אתר לא השתכח להון ואבנא די מחת לצלקא הות לטור רב ומלת כל**

אַרְעָא (שם, לה) הִנֵּה בַּהֲתַחֲלָה כְּתִיב: **"וּמַחַת לְצִלְמָא עַל רַגְלוֹהִי"** (שם, לד) אֵין מְכַל הַצֵּלָם אֶלָּא רַגְלֵי שְׁכֵכְר נִתְבַטֵּל כְּחֵם וְעֵבְרוּ רֹאשׁ וּדְרָעוּהִי וּמַעֲוֵהִי וְעַם כָּל זֶה בְּסוּף **"דִּקְו כַּחְדָּה"** עֲתִיד הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא לְהַעֲמִיד סִמָּא לְוְהַרְשָׁעִים עוֹשֵׁי מַעֲשֵׂיו וּפְעֻלוֹתָיו וַיַּעֲשֶׂה בָּהֶם הַדִּין. וְהִינֵנו **"וְתִשְׁלִיךְ בַּמַּצְלוֹת יָם כָּל חַטָּאוֹתָם"** יִרְצֶה הַשְּׁלִיךְ כַּח הַדִּין לְהַפִּיל עַל יְדֵי אֱלוֹ שְׁהֶם מַצּוֹלוֹת יָם **"וְהַרְשָׁעִים כִּיִּם נִגְרָשׁ כִּי הַשֶּׁקֶט לֹא יוֹכֵל וּנִגְרָשׁוּ מִימֵיו רָפֶשׁ וְטִיט"** (יִשְׁעִיָּה נז, כ) אֱלוֹ הֵם הַעוֹשִׂים דִּין בִּישְׂרָאֵל שִׁיָּשׁוּב אַחֵר כֹּךְ כָּל גְּמוּלָם בְּרֹאשָׁם וְהַטָּעַם מִפְּנֵי שְׂאֵחַר שִׁישְׂרָאֵל קִבְּלוּ הַדִּין הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מִתְּנַחֵם אֶפְלוֹ עַל מַה שְּׁקָדָם וְתוֹבֵעַ עֲלֵבוֹנָם וְלֹא דִי אֶלָּא **"אֲנִי קִצַּפְתִּי מָעֻט וְהִמָּה עֲזָרוּ לְרָעָה"** (זְכַרְיָה א, טו).

גַּם בְּמִדָּה זֹאת צָרִיךְ לְהִתְנַהֵּג הָאָדָם עִם תְּכַרוּ, אֶפְלוֹ שִׁיָּהִי רָשָׁע מְדַכָּא בִּיסוּרִין אֶל יִשְׁנָאָהוּ שְׂאֵחַר שְׁנִקְלָה הָרִי הוּא כְּאַחִיד (מִכּוֹת כג.) וַיִּקְרַב הַמְּרוּדִים וְהַנֶּעֱנָשִׁים וִירַחֵם עֲלֵיהֶם וְאֶדְרְבָּה יִצְיִלָם מִיַּד אוֹיֵב וְאֶל יֹאמֵר עֲוֹנוֹ גָּרַם לוֹ אֶלָּא יִרְחַמְהוּ בְּמִדָּה זֹאת כְּדַפְרֵשְׁתִּי:

הי' – "תַּתֵּן אֶמֶת לַיַּעֲקֹב"

מִדָּה זֹאת הִיא, שִׁישׁ בִּישְׂרָאֵל מַעֲלָה, אֵתָם הַבִּינוּנִיִּים שְׂאִינָם יוֹדְעִים לְהִתְנַהֵּג לִפְנֵים מְשׁוֹרֵת הַדִּין וְהֵם נִקְרָאִים **"יַעֲקֹב"** מִפְּנֵי שְׂאִינָם מִתְּנַהֲגִים אֶלָּא עִם הַנִּהְגוֹת אֱמִתִּיּוֹת גַּם הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא יֵשׁ לוֹ מִדַּת **"אֶמֶת"** שֶׁהוּא עַל צֵד מְצִיאוֹת הַמִּשְׁפָּט הַיָּשָׁר וְאֱלוֹ הֵם הַמִּתְנַהֲגִים בְּעוֹלָם הַיָּשָׁר וְהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מִתְנַהֵּג עִמָּהֶם בְּאֶמֶת מְרַחֵם עֲלֵיהֶם עַל צֵד הַיָּשָׁר וְהַמִּשְׁפָּט.

גַּם כֵּן הָאָדָם צָרִיךְ לְהִתְנַהֵּג עִם תְּכַרוּ עַל צֵד הַיָּשָׁר וְהָאֶמֶת כְּלִי לְהַטּוֹת מִשְׁפָּט תְּכַרוּ לְרַחֵם עָלָיו בְּאֶמֶת כְּמוֹ שֶׁהָשֵׁם יִתְבָּרַךְ מְרַחֵם עַל הַבְּרִיּוֹת הַבִּינוּנִיִּים בְּמִדַּת **"אֶמֶת"** לְתַקֵּן אֵתָם:

הי"א – "חֲסֹד לְאַבְרָהָם"

הֵם הַמִּתְנַהֲגִים בְּעוֹלָם לִפְנֵים מְשׁוֹרֵת הַדִּין כְּאַבְרָהָם אֲבִינוֹ גַּם הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מִתְנַהֵּג עִמָּהֶם לִפְנֵים מְשׁוֹרֵת הַדִּין, אֵינוֹ מַעֲמִיד עִמָּהֶם הַדִּין עַל תּוֹקְפוֹ אֵף לֹא כְּדֶרֶךְ הַיָּשָׁר אֶלָּא נִכְנָס עִמָּהֶם לִפְנֵים מִן הַיָּשָׁר כְּמוֹ שֶׁהֵם מִתְנַהֲגִים וְהִינֵנו **"חֲסֹד"**

לאברהם "הקדוש ברוך הוא מתנהג במדת חסד עם אתם שהם כמו אברהם בהתנהגותו.

גם האדם עם היות שעם כל אדם יהיה מתנהג בצדק ובישר ובמשפט, עם הטובים והחסידים תהיה הנהגתו לפנים משורת הדין. ואם לשאר האדם היה סבלן קצת לאלו יותר ויותר וירחם עליהם לפנס עמהם לפנים משורת הדין שהוא מתנהג בה עם שאר האדם וצריך שיהיו אלו חשובים לפניו מאד מאד וחביבים לו והם יהיו מאנשי חברתו:

הי"ב – "אשר נשבעת לאבותינו"

יש בני אדם שאינם הגונים והקדוש ברוך הוא מרחם על כלם ופרשו בגמרא (ברכות ז.) "וחותי את אשר אחן" (שמות לג, יט) אמר הקדוש ברוך הוא אוצר זה לאותם שאינם הגונים יש אוצר חנונים שהקדוש ברוך הוא חונן ונותן להם מתנת חנם לפי שאמר הקדוש ברוך הוא הרי יש להם זכות אבות, אני נשבעתי לאבות אם כן עם היות שאינם הגונים יזכו בשביל שהם מזרע האבות שנשבעתי להם לפיכך אנהילם ואנהיגם עד שיתקנו.

וכך יהיה האדם אף אם יפגע ברשעים אל יתאכזר כנגדם או יחרפם וכיוצא, אלא ירחם עליהם ויאמר סוף סוף הם בני אברהם יצחק ויעקב, אם הם אינם כשרים, אבותיהם כשרים והגונים והמבזה הבנים מבזה האבות, אין רצוני שיתבזו אבותיהם על ידי ומכסה עלבונם ומתקנם פפי לחו.

הי"ג – "מימי קדם"

הרי מדה שיש להקדוש ברוך הוא עם ישראל כשתמה זכות וכיוצא מה יעשה והרי הם מצד עצמם אינם הגונים, פתיב: "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך" (ירמיה ב, ב) ממש זוכר הקדוש ברוך הוא ימי קדמונים, אהבה שהיה מקדם ומרחם על ישראל ובה זכיר להם כל המצות שעשו מיום שנולדו וכל מדות טובות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם עולמו ומכלם עושה סגלה לרחם בשבילם והרי זו המדה כוללת כל המדות כלם כדפרשו באדרא (זהר נשא קלד:).

כך האדם יתקן הנהגתו עם בני אדם שאפלו שלא ימצא טענה מאלו הנזכרות יאמר כבר היו שעה קדם שלא חטאו והרי אתה שעה או בימים קדמונים היו כשרים ויזכר להם הטובה שעשו בקטנותם ויזכר להם אהבת גמולי מחלב עתיקי משדים ובזה לא ימצא אדם שאינו ראוי להטיבו ולהתפלל על שלומו ולרחם עליו.

עד כאן הגיע שלש עשרה מדות שבהן יהיה האדם דומה אל קונו שהן מדות של רחמים עליונות וסגולתן כמו שיהיה האדם מתנהג למטה כך יזכה לפתח לו מדה עליונה מלמעלה ממש כפי מה שיתנהג כך משפיע מלמעלה וגורם שאותה המדה תאיר בעולם. ולכך אל ילזו מעיני השכל שלש עשרה מדות אלו והפסוק לא יסוף מפיו כדי שיהיה לו למזכרת כאשר יבא לו מעשה שיצטרף להשתמש במדה אחת מהן יזכר ויאמר הרי דבר זה תלוי במדה פלונית אני רוצה לזוז ממנה שלא תתעלם ותסתלק המדה ההיא מן העולם:

פרק ב' - כמה גופי פעולות שהם עיקר ההנהגה:

עוד, להיות האדם דומה לקונו בסוד מדת הפתר צריך שיהיו בו כמה גופי פעולות שהם עיקר ההנהגה:

הראשונה - הכוללת הכל היא מדת הענוה מפני שהיא תלויה בכתר שהרי היא מדה על כל המדות ואינה מתעלית ומתגאה למעלה אמן יורדת ומסתכלת למטה תדיר וזה משני טעמים: **האחד** שהוא בוש להסתפל בסבתו אלא מאצילו מביט בו תמיד להטיבו והוא מביט בפתחונים. כך האדם צריך שייבוש מלהסתפל לצד מעלה להתגאות אלא תדיר יסתכל לצד מטה להפחית עצמו כל מה שיוכל. והרי המדה הזאת היא תלויה דרך כלל בראש שאין האדם מתגאה אלא בהרמת ראשו כלפי מעלה והעני משפיל ראשו למטה. והרי אין סבלן וענו כאלהינו במדת הכתר שהוא תכלית הרחמים ולא יכנס לפניו שום פגם ולא עון ולא דין ולא שום מדה מונעת מלהשגיח ולהשפיע ולהיטיב תדיר. כך צריך האדם ששום סבה שבעולם לא תמנעהו מלהיטיב ושום עון או מעשה בני אדם בלתי הגון לא יכנס לפניו כדי שיעכבהו מלהיטיב לאותם הצריכים טובתו בכל

עת ובכל רגע. וכמו שהוא ישוב וזן מקרני ראמים ועד ביצי כנים ואינו מבזה שום בריה שאלו יבזה הברואים מפני פחיתותם לא יתקיימו בעולם אפלו רגע, אלא משגיח ונותן רחמיו על כלם. כך צריך שיהיה האדם מטיב לכל ולא יתבזה שום נברא לפניו אלא אפלו בריה קלה שבקלים תהיה מאד חשובה בעיניו ויתן דעתו עליה ויטיב לכל המצטרף אל טובתו וזו מדה תלויה בכתר בסוד הראש דרך כלל:

השניה - מחשבתו תדמה למחשבת הפתר. כמו שאותה החכמה לא תפסק תמיד לחשב מחשבות טובות והרע לא יכנס בה מפני שהיא רחמים גמורים ואין שם דין ולא שום קשי כלל, כך האדם תמיד תהיה מחשבתו פנויה מכל דבר מזער. וכמו שהיא סוד חכמה תורה קדומה ולא יחסר שם סוד תורה, כך לא יפנה אל שום פניה חוץ ממחשבת התורה ולחשב בגדלות האל ופעולותיו הטובות ולהיטיב וכיוצא.

כללו של דבר - לא יכנס זר ובטל במחשבתו וזו היתה מעלת רבי שמעון וחסדיו. והנה כשהפריד רבי יוסי מחשבתו מעט, כמה הוכיחו רבי שמעון בזהר בפרשת ויקהל:

השלישית - מצחו לא יהיה בו קשי כלל, אלא ידמה תמיד למצח הרצון שירצה את הכל אפלו שימצא בני אדם כועסים ירצם וישקטים ברצונו הטוב, שכן מצח הרצון הוא תמיד רוצה ומרצה הגבורות ומתקנם, אף הוא ירצה הגבורים המתגברים כעסם והוא ינהלם ברצון טוב וישתף שם חכמה גדולה להשבית הפעס, שלא יעבר הגבול ויקלקל חס ושלום ויעשה דגמא לרצון העליון שהוא נמשך מן החכמה הנפלאה במצחא דעתיקא ומשם מרצה הכל.

וזה ימשך להיותו תמיד נח לבריות, שאם מדותיו קשות מצד אחד עם בני אדם, לא יתמצו ממנו. וזה טעם המשנה: 'כל שריות הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו' (אבות ג, י):

הרביעית - שיהיו אוניו נוטות תמיד לשמע הטוב, אמנם "שמע שוא" או המגנה לא יכנס בהם כלל, בדרך שסוד האזנה העליונה אין שום צעקת דין ולא פגם לשון הרע נכנס שם, כך לא יאזין אלא הטובות והדברים המועילים ושאר

דברים המגבירים כעס לא יאזין אליהם כלל וכמו שהנחש ודבורו ולשונו אינו נכנס למעלה, כך לא יכנס אליו שום דבר מגנה. והינו "לא תשא שמע שוא" (שמות כג, א) כל שכן שאר המגנה שלא יכנס לאזנו כלל ולא תהיה קשבת אלא אל הדברים הטובים.

החמישית - עיניו לא יסתכל בהן כלל בשום דבר מגנה. אמנם תהייה תמיד פקחות להשגיח ולרחם על האמללים כפי כחו וכשיראה בצרת עני לא יעצים עיניו כלל, אלא יתבונן בדעתו עליו כפי כחו ויעורר רחמים עליו בפני שמים ובפני הבריות. ויתרחק מכל השגחה רעה, בדרך שהעין העליונה פקוחה ומסתכלת מיד אל הטוב:

הששית - בחטמו מעולם לא ימצא בו חרון אף כלל, אלא תמיד באפו חיים ורצון טוב ואריכות אף, אפלו לאותם שאינם הגונים. ותמיד רוצה למלאות רצון ולהפיק כל שאלה ולהחיות כל נדפה ומוציא מחטמו תמיד מחילת עון (והעצרת) [והעברת] פשע ואינו כועס בחטא לו, אלא מתרצה תמיד וחסד חסד לעשות נחת רוח לכל:

השביעית - פניו תהייה מאירות תמיד ויקבל כל אדם בסבר פנים יפות (אבות א, טו) שכן בכתר עליון נאמר: "באור פני מלך חיים" (משלי טז, טו) ואין שום אדם ודין נכנס שם כלל, כך אור פניו לא ישנה וכל המסתכל בהם לא ימצא אלא שמחה וסבר פנים ושום סבה לא תטרידהו מזה כלל:

השמינית - פיו לא יוציא אלא טובה וגזרת אמריו תורה ונהפכת רצון טוב תמיד ולא יוציא מפיו דבר מגנה ולא קללה ולא רגז כעס כלל ולא דברים בטלים ויהיה דומה לאותו הפה העליון שאינו נסתם כלל ולא ימנע טוב תמיד ולכן צריך שלא יחשה מלדבר טובה על הכל ולהוציא מפיו טובה ובכרה תמיד.

הרי אלה שמנה מדות טובות וכלן תחת דגל הענוה שכלן למעלה בכתר באברים העליונים. ובעת שיירצה האדם להתקרב למעלה להדמות אליו לפתח מקורותיו אל התחתונים צריך שישתלם בשני פרקים אלו.

מתי צריך להתנהג במדות הכתר:

אָמַנְם יִדְעֵנוּ שְׂאֵי אֶפְשָׁר לְהִתְנַהֵּג בְּאֵלּוֹ הַמַּדּוֹת תָּמִיד, מִפְּנֵי שֵׁישׁ מַדּוֹת אַחֲרוֹת שֶׁהָאָדָם צָרִיךְ לְהִשְׁתַּלֵּם בָּהֶן וְהֵן מֵהַגְּבוּרֹת הַתַּחֲתוֹנוֹת, כַּאֲשֶׁר נִבְאָר. אָבֵל יֵשׁ יָמִים יְדוּעִים שְׂאֵין הַגְּבוּרֹת פּוֹעֲלוֹת וְאֵין בְּנֵי אָדָם צָרִיכִים אֲלֵיהֶן, לְפִי שֶׁהַכֶּתֶר שׁוֹלֵט בָּהֶם, אוֹ שְׁעוֹת שֶׁהַכֶּתֶר מִתְבַּקֵּשׁ, אִזּוֹ צָרִיךְ שִׁישְׁתַּמֵּשׁ בְּכָל אֵלֶּה הַמַּדּוֹת שְׂזֻכְרֵנוּ.

אָמַנְם שְׂאֵר הַמַּדּוֹת עִם הֵיּוֹת שֶׁהֵם צָרִיךְ עֲבוּדָה בְּשַׁעֲתָן, אֵין עֵת עֲתָה לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן, מִפְּנֵי שְׂאוֹר הַכֶּתֶר מִבְּטָלָן. וְכֵן הוּא לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בְּאוֹתָן הַמַּדּוֹת הַקְּשׁוֹת, כְּגוֹן שַׁבָּת שֶׁהָעוֹלָם מִתְתַּקֵּן בְּסוּד עֲנֵג וְאֵין דִּנִּין בְּשַׁבָּת, אִזּוֹ יִשְׁתַּמֵּשׁ בְּמַדּוֹת אֵלּוֹ כֵּלָן, כְּדִי לִפְתַּח הַמְּקוֹרוֹת הָעֲלִיּוֹנִים. שְׂאֵלּוֹ יִכּוֹן בְּכּוֹנְתּוֹ אֶל אוֹרוֹת הַכֶּתֶר בְּתַפְלוּתוֹ וְהוּא יַפְעֵל בְּפַעֲלוּתוֹ בְּהַפֵּךְ, הֵיאֵךְ יִפְתַּח מְקוֹר הַכֶּתֶר וְהָרִי הוּא דוֹחֵהוּ מִמֶּשׁ בְּמַעֲשָׁיו. וְהָרִי הַדְּבָרִים קָל וְחֹמֶר, אִם הַסְּפִירוֹת הָעֲלִיּוֹנוֹת מִגְּבִירוֹת הַדִּינִים הַקְּדוּשִׁים וְהַכַּעַס, הַקְּדוּשׁ לֹא יִשְׁרֶה הַכֶּתֶר בָּהֶן, אִם הָאָדָם יִגְבִּיר הַכַּעַס הַחִיצוֹנִי אֶפְלוֹ יִהְיֶה לְשֵׁם שָׁמַיִם, כָּל שֶׁכֵּן שְׂלֹא יִשְׁרֶה הַכֶּתֶר וְאוֹרוֹ עָלָיו. וְמֵה גַם שֶׁהוּא בָּא לַעֲוֹרְרוֹ עַל הַמַּדּוֹת הָעֲלִיּוֹנוֹת וְהֵן אוֹמְרוֹת כִּמְהָ עֲזוֹת פָּנִים יֵשׁ בּוֹ, אֵין אוֹר הַכֶּתֶר מִתְגַּלֶּה בְּנוֹ, מִפְּנֵי דִינָנו הַקְּדוּשׁ וְהַטְּהוֹר וְהוּא רוֹצֵה לְגַלּוֹתוֹ מִלֵּא כַּעַס וּפַעֲלוֹת מִגְּנוֹת חֲצוֹנוֹת.

לְכֵן צָרִיךְ הָאָדָם בְּיָמִים טוֹבִים וּבְשַׁבָּתוֹת וּבִיּוֹם הַכַּפּוּרִים וּבְשַׁעֲת הַתַּפְּלָה וּשְׁעוֹת עֶסֶק הַתּוֹרָה שְׂאֵינֶן שְׁעוֹת הַגְּבוּרֹת, אֶלֶּא שְׁעוֹת גְּלוּי הָרָצוֹן הָעֲלִיוֹן, לְכוֹנֵן דַּעוּתוֹ בְּמַדּוֹת הָאֵלּוֹ כֵּלָן. וּשְׂאֵר שְׁעוֹת יִשְׁתַּמֵּשׁ בְּמַדּוֹת הַנִּשְׁאָרוֹת לַעֲבוּדַת ה', לֹא הַמְּגַנֶּה מֵהֶן, שְׂאֵין לוֹ עֵת לְשִׁלּוֹט בְּאָדָם אֶלֶּא לְרַעְתּוֹ, כַּאֲשֶׁר נִבְאָר. וְאִזּוֹ כַּאֲשֶׁר יִשְׁתַּמֵּשׁ בְּמַדּוֹת אֵלּוֹ יִהְיֶה נִכּוֹן וּבְטוֹחַ שִׁיִּפְתַּח הַמְּקוֹרוֹת הָעֲלִיּוֹנִים. לְפִיכֵן צָרִיךְ כָּל אָדָם לְהִרְגִּיל עֲצָמוֹ בְּאֵלּוֹ הַמַּדּוֹת מַעֲט מַעֲט וְהַעֲקֵרִית שִׁיתַּפֵּס, שֶׁהִיא מִפְּתַח הַכָּל - הָעֲנֻהָ, מִפְּנֵי שֶׁהִיא רֹאשׁ לְכָל, בְּחִינָה רִאשׁוֹנָה בְּכֶתֶר וְתַחֲתִיָּה יְכַלֵּל הַכָּל.

וְהִנֵּה עֵיקַר הָעֲנֻהָ הוּא שְׂלֹא יִמָּצָא בְּעַצְמוֹ עֶרֶךְ כָּלָל, אֶלֶּא יַחֲשַׁב שֶׁהוּא הָאֵין וּכְמֵאמֶר הָעֲנִיו: "וְנִתְּנָנוּ מֶה כִּי תִלִּינוּ עָלֵינוּ" (שְׁמוֹת טו, י) עַד שִׁיְהִיָּה הוּא בְּעִינָיו הַבְּרִיָּה הַשְּׁפֵלָה שֶׁבְּכָל הַנִּבְרָאִים וּבְזוּי וּמֵאוּס מְאֹד. וְכַאֲשֶׁר יִיגַע תָּמִיד לְהַשִּׁיג

המדה הזאת, כל שאר המדות נגזרות אחריה. שהרי הכתר המדה הראשונה אשר בו, שנוראה עצמו לאין לפני מאצילו, כך ישים האדם עצמו אין ממש ויחשב העדרו טוב מאד מן המציאות ובזה יהיה לנכח המבזים אותו כאלו הדין עמקם והוא הנבזה אשר עליו האשם וזו תהיה סבת קנין המדות הטובות:

עצות להרגיל עצמו בענוה:

ואני מצאתי תרופה להרגיל האדם עצמו בדברים אלו מעט מעט, אפשר שיתרפה בה מחלי הגאווה ויפגס בשערי הענוה והוא תחבשת הנעשה משלשה סמים:

האמת - שירגיל עצמו להיות בורח מהכבוד כל מה שיוכל. שאם יתנהג שיכבדוהו בני אדם, יתלמד בהם על צד הגאווה ויתרצה הטבע תמיד בכך ובקלשי יוכל להרפא.

השנאה - שירגיל מחשבתו לראות בבזיונו ויאמר, עם היות שבני אדם אינם יודעים את גריעותי מה לי מזה וכי אני איני מכיר בעצמי שאני נבזה בכך וכך, אם בהעדר הידיעה וחלשת היכלות ובזיון המאכל והפרש היוצא ממנו וכיוצא, עד שיהיה נבזה בעיניו נמאס.

השלישית - שיחשב על עונותיו תמיד וירצה בטהרה ותוכחת ויסורים ויאמר, מה הם היסורין היותר טובים שבעולם שלא יטרידוני מעבודת ה', אין חביב בכלם מאלו שיתרפוהו ויבזהו ויגדפהו, שהרי לא ימנעו ממנו כחו ואנו בחלאים ולא ימנעו אכילתו ומלבושו ולא ימנעו חיו וחייו בניו במיתה. אם כן ממש יחפץ בהם ויאמר מה לי להתענות להסתגף בשקים ובמלקיות המחלשים כחי מעבודת ה' ואני לוקח אתם בדי, יותר טוב אסתגף בבזיון בני אדם ותרפתם לי ולא יסור כחי ולא יחלש. ובזה כשיבאו העלבונות עליו ישמח בהם ואדרבה יחפץ בהם. ויעשה משלשת סמים אלו תחבשת ללבו ויתלמד בזה כל ימיו.

עצות נוספות להתרגל לענוה:

ועוד מצאתי משקה טוב מאד אבל לא יועיל המשקה כל כך כמו שיועיל אחר תחבשת הנזכר לעיל והוא שיִרגֵל עצמו בשני דברים:

הָאֶחָד - הוא לכבד כל הנבראים כלם, אחר שיפיר מעלת הבורא אשר יצר האדם בחכמה וכן כל הנבראים חכמת היוצר בהם ויראה בעצמו שהרי הם נכבדים מאד מאד, שנטפל יוצר הכל החכם הנעלה על כל בכריאתם ואלו יבזה אותם חס ושלום נוגע בכבוד יוצרם. והרי זה ידמה אל חכם צורף, עשה כלי בחכמה גדולה והראה מעשהו אל בני אדם והתחיל אחד מהם לגנותו ולבזותו, כמה יגיע מהכעס אל החכם ההוא מפני שמבזין חכמתו בהיותם מבזים מעשה ידיו. ואף הקדוש ברוך הוא ירע בעיניו אם יבזו שום בריה מביותיו וזה שכתוב: **"מה רבו מעשיך ה'** (תהלים קד, כד) **לא אמר 'גדלו' אלא 'רבו' לשון 'רב ביתו'** (אסתר א, ח) חשובים מאד **"כלם בחכמה עשית"** (תהלים קד, כד) ואחר שנטפלה חכמתך בהם רבו וגדלו מעשיך וראוי לאדם להתבונן מתוכם חכמה, לא בדיון.

השני - ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו ואפילו הרשעים, כאלו היו אחיו ויתר מזה, עד שיקבע בלבו אהבת בני אדם כלם ואפלו הרשעים יאהב אתם בלבו ויאמר, מי יתן ויהיו אלו צדיקים שבים בתשובה ויהיו כלם גדולים ורצויים למקום. כמאמר אוהב נאמן לכל ישראל, אמר: **"ומי יתן כל עם ה' נביאים כי יתן ה' את רוחו עליהם"** (במדבר יא, כט) ובמה יאהב, בהיותו מזכיר במחשבתו טובות אשר בהם ויכסה מומם ולא יסתכל בנגעיהם אלא במדות הטובות אשר בהם. ויאמר בלבו, אלו הנה העני המאוס הזה בעל ממון רב כמה הייתי שמח בחברתו, כמו שאני שמח בחברת פלוני. והרי זה, אלו ילבישוהו הלבושים הנאים כמו פלוני הרי אין בינו לבינו הבדל, אם כן למה יעדר כבודו בעיני והרי בעיני ה' חשוב ממני, שהוא נגוע מדכה עני ויסורים ומנקה מעון ולמה אשנא מי שהקדוש ברוך הוא אוהב? ! ובזה יהיה לכבו פנה אל צד הטוב ומרגיל עצמו לחשב בכל מדות טובות שזכרנו.

פרק ג' - האיך ירגיל האדם עצמו במדת החכמה:

הנה החכמה העליונה פרושה על כל הנמצאים כלם, עם היותה נעלמת ונשגבה מאד ועליה נאמר: "מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית" (תהלים קד, כד) כך ראוי לאדם שתהיה חכמתו מצויה בכל ויהיה מלמד להועיל לבני אדם לכל אחד ואחד כפי כחו כל מה שיוכל להשפיע עליו מחכמתו ישפיעהו ולא תטרידהו סבה כלל.

שני פנים לחכמה: והנה אל החכמה שני פנים:

הפן העליון הפונה אל הכתר - ואין אתם הפנים מסתכלים למטה אלא מקבילים מלמעלה.

הפן השני התחתון פונה למטה - להשגיח בספירות שהיא מתפשטת בחכמתה אליהם.

כך יהיה אל האדם שני פנים:

הפן הראשון - הוא התבודדותו בקונו כדי להוסיף בחכמתו ולתקנה.

השני - ללמד בני אדם מאותה חכמה שהקדוש ברוך הוא השפיע עליו.

וכמו שהחכמה משפעת אל כל ספירה וספירה כפי שעורה וצרכה, כן ישפיע בכל אדם כפי שעור שכלו אשר יוכל שאת והנאות אליו וצרכו. וישמר מלתת יותר משעור שכל המשפע, שלא תמשוך ממנו תקלה, שכן הספירה העליונה אינה מוספת על השעור המגבל במקבל.

השגחה על צרכי אחרים:

ועוד מדרך החכמה להיותה משגחת על כל המציאות מפני שהיא המחשבה החושבת על כל הנמצאות ועליה נאמר: "כי לא מחשבותי מחשבותיכם" (ישעיה נה, ח) וכתיב: "ומשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח" (שמואל ב יד, יד) וכתיב: "כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אני חושב עליכם בית ישראל מחשבות

שְׁלוֹם וְלֹא רָעָה לָתֵת לָכֶם אַחֲרִית תִּקְוָה (ירמיה כט, יא) כִּף צָרִיף הָאָדָם לִהְיוֹת עֵינָיו פְּקָחוֹת עַל הַנְּהִיגָת עִם ה' לְהוֹעִילָם וּמַחְשָׁבוֹתָיו תִּהְיֶינָה לְקָרֵב הַנִּדְחִים וּלְחֹשֶׁב עֲלֵיהֶם מַחְשָׁבוֹת טוֹבוֹת, כְּמוֹ שֶׁהִשְׁכֵּל חֹשֶׁב תוֹעֵלֶת הַנִּמְצָא כָּלוּ, כִּף יִחְשַׁב הוּא תוֹעֵלֶת הַחֲבָרִים וְיִתְעֶעַץ יַצוֹת טוֹבוֹת עִם ה' וְעִם עַמּוֹ בְּפָרֵט וּבְכָלֵל וְהִיֻּצָּא מִהַנְּהִיגָה הַטּוֹבָה יִנְהַלְהוּ אֶל הַנְּהִיגָה הַיְשָׁרָה וְיִהְיֶה לוֹ כְּמוֹ שֶׁכָּל וּמַחְשָׁבָה לְנִהְגוֹ וּלְנִהְלוֹ אֶל הַמְּנִהֵג הַטּוֹב וְהַיָּשָׁר, כַּמַּחְשָׁבָה הַעֲלִיּוֹנָה הַמִּישָׁרָת הָאָדָם הַעֲלִיּוֹן.

להשפיע חיים:

וְעוֹד הַחֲכָמָה תַּחֲתֶיהָ הַכֹּל כְּדֹכְתִּיב: **"וְהַחֲכָמָה תַּחֲתֶיהָ בְּעָלֶיהָ"** (קהלת ז, יב) כִּף יִהְיֶה הוּא מוֹרֶה חַיִּים לְכָל הָעוֹלָם וְגוֹרֵם לָהֶם חַיִּי הָעוֹלָם הַזֶּה וְחַיִּי הָעוֹלָם הַבָּא וּמַמְצִיא לָהֶם חַיִּים. זֶה הַכֹּל יִהְיֶה נוֹבֵעַ חַיִּים לְכָל.

להיות כמו אב:

וְעוֹד הַחֲכָמָה אָב לְכָל הַנִּמְצָאוֹת כְּדֹכְתִּיב: **"מָה רַבּוֹ מַעֲשֵׂיךָ ה' כָּלֵם בַּחֲכָמָה עֲשִׂיתָ"** (תהלים קד, כד) וְהֵן חַיִּים וּמַתְקִימִים מַשֵּׁם, כִּף יִהְיֶה הוּא אָב לְכָל יִצְוֵרָיו שֶׁל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא וְלִישְׂרָאֵל, עֶקֶר שֶׁהֵם הַנִּשְׁמוֹת הַקְּדוֹשׁוֹת הָאֲצִלּוֹת מַשֵּׁם וַיִּבְקֹשׁ תָּמִיד רַחֲמִים וּבִרְכָּה לְעוֹלָם, כְּדֶרֶךְ שֶׁהָאָב הַעֲלִיּוֹן רַחֲמָן עַל בְּרוּאָיו וְיִהְיֶה תָּמִיד מִתְפַּלֵּל בְּצִרַת הַמַּצִּירִים כְּאִלוֹ הָיוּ בְּנָיו מִמֶּשׁ וּכְאִלוֹ הוּא יִצְרֵם, שֶׁזֶהוּ רִצּוֹנוֹ שֶׁל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא כְּדֶרֶךְ שֶׁאָמַר הַרוּעָה הַנֶּאֱמָן: **"הָאֲנֹכִי הָרִיתִי אֶת כָּל הָעָם הַזֶּה כִּי תֹאמַר אֵלַי שְׂאֵהוּ בַּחֲתִיקָךְ"** (במדבר יא, יב) וּבִזֶּה יִשָּׂא אֶת כָּל עִם ה' **"כְּאִשּׁוֹר יִשָּׂא הָאֲמָן אֶת הַיֶּנֶק"** (במדבר יא, יב) **"בְּזִרְעוֹ יִקְבֹּץ טְלָאִים וּבַחֲתִיקוֹ יִשָּׂא עֲלוֹת יִנְהַל"** (ישעיה מ, יא) הַנִּכְתָּדוֹת יִפְקֹד, הַנֶּעֶר יִבְקֹשׁ, הַנִּשְׁבָּרֶת יִרְפֹּא, הַנִּצְבָּה (יִשִּׁישׁ לֵה כַח קֶצֶת לַעֲמֹד עַל רִגְלֶיהָ וּצְרִיכָה סִיוַע לִנְהַלָּה לֹאט' רש"י) יְכַלְכֵּל (ע"פ זכריה יא, טז) הָאֲבָדוֹת יִחְזִיר. וַיִּרְחֶם עַל יִשְׂרָאֵל וַיִּשָּׂא **'בְּסִכָּר פָּנִים יָפוֹת'** (אבות א, טו) מִשָּׂאֵם כְּאָב הַרַחֲמָן הַעֲלִיּוֹן הַסּוֹבֵל כָּל וְלֹא יִבּוֹל וְלֹא יִתְעַלֵּם וְלֹא יִקְוֶץ וַיִּנְהַל לְכָל אֶחָד כְּפִי צָרְכוֹ.

אֵלֵינוּ הֵן מִדּוֹת הַחֲכָמָה אָב רַחֲמָן עַל בָּנָיו:

לרחם על כל הנבראים:

עוד צריך להיות רחמיו פרושים על כל הנבראים, לא יבזם ולא יאבדם. שהרי החכמה העליונה היא פרושה על כל הנבראים דומם וצומח וחי ומדבר. ומטעם זה הזהרנו מבזוי אוכלים. ועל דבר זה ראוי, שכמו שהחכמה העליונה אינה מבזה שום נמצא והכל נעשה משם כדכתיב "כלם בחכמה עשית" כן יהיה רחמי האדם על כל מעשיו ותברך. ומטעם זה היה ענש רבינו הקדוש על ידי שלא חס על בן הבקר שהיה מתחבא אצלו ואמר לו "זיל לך נוצרת" (בבא מציעא פה). באו לו יסורין, שהם מצד הדין שהרי הרחמים מגנים על הדין וכאשר רחם על החלדה ואמר "ורחמיו על כל מעשיו" (תהלים קמה, ט) כתיב - נצול מן הדין מפני שפרש אור החכמה עליו ונסתלקו היסורים. ועל דרך זה לא יבזה בשום נמצא מן הנמצאים שכלם בחכמה ולא יעקר הצומח אלא לצורך ולא ימית הבעל חי אלא לצורך ויבורר להם מיתה יפה בספיך בדוקה לרחם כל מה שאפשר.

זה הכלל: החמלה על כל הנמצאים שלא לחבלם תלויה בחכמה, וזולתי להעלותם ממעלה אל מעלה, מצומח לחי, מחי למדבר שאז מתר לעקר הצומח ולהמית החי - לחוב על מנת לזכות:

פרק ד' - האיך ירגיל האדם עצמו במדת הבינה:

בינה היא תשובה:

והוא לשוב בתשובה שאין דבר חשוב כמוה מפני שהיא מתקנת כל פגם וכמו שדרך הבינה למתקן כל הדינים ולבטל מרידותם, כך האדם ישוב בתשובה ויתקן כל פגם. ומי שמהרהר תשובה כל ימיו גורם שתאיר הבינה בכל ימיו ונמצאו כל ימיו בתשובה דהינו לכלל עצמו בבינה שהיא תשובה וימי חייו מעטרים בסוד התשובה העליונה. וראה כי כמו שהתשובה יש בה שרש כל הנמצאות בסוד היובל והרי שרש החצונים סוד נהר דינור הנכלל בקדשה בסוד הגבורות נשרש שם ויתפשט משם ויקרא התפשטות חרון אף ובסוד "וירח ה' את ריח הניחח" (בראשית ח, כא) יחזר ההתפשטות שהוא אל מקורו וימתקו

הדינים וישקט החרון "וינחם ה' על הרעה" (שמות לב, יד) כף האדם בסוד תשובתו עושה סוד זה.

התשובה טובה גם לרע:

שלא תאמר שהתשובה טובה לחלק הקדשה שבאדם, אלא גם לחלק הרע שבו, מתמתק כעין המדה הזאת. תדע שהרי קין רע היה ומנחש היה ונאמר לו: "הלא אם תיטיב שאת" (בראשית ד, ז) אל תחשוב מפני שאתה מצד הרע שאין לך תקנה, זה שקר. "הלא אם תיטיב" ותשריש עצמך בסוד התשובה שאם תסתלק שם בסוד הטוב המשרש שם שכל מר עליון שרשו מתוך ויכול לכנס דרך שרשו ולהטיב עצמו ולזה הפעלות עצמן מטיב האדם וזדונות נעשו לו כזכיות (ע"פ יומא פו, ב) כי הנה אתם הפעלות שעשה היו מקטרגות מסטרא דשמאלא, שב בתשובה שלמה, הרי מכניס ומשריש אותן הפעלות למעלה וכל אתם המקטרגים אינם מתבטלים אלא מטיבין עצמן ומשתרשים בקדשה כעין הטבת קין והרי אם קין שב בתשובה ונתקן הנה זדון אדם הראשון שבו הוליד את קין - קינא דמסאבותא, היה נחשב לו זכות, בסוד "ברא מופה אבא" (סנהדרין קד.) אמנם לא רצה לשוב ולכך כל סטרא דשמאלא נמשך משם וכל ענפיו עתידין להתמתק והם שבים ומתמתקים והינו ממש מן הטעם שפרשנו, שהאדם משריש בעצמו סוד הרע וממתקו ומכניסו אל הטוב. לפיכך האדם מטהר יצר הרע ומכניסו אל הטוב והוא משתרש בקדשה למעלה.

וזו היא מעלת התשובה שהאדם יתנהג בה, צריך שבכל יום ויום יהרהר בה ויעשה תשובה בצד מה כדי שיהיו כל ימיו בתשובה:

פרק ה' - כיצד ירגיל האדם עצמו במדת החסד:

העקר - אהבת ה':

עיקר פניסת האדם אל סוד החסד הוא לאהב את ה' תכלית אהבה שלא ינית עבודתו לשום סבה מפני שאין דבר נאהב אצלו כלל לערוך אהבתו ותכרוך ולזה

יתקן תחלה צרכי עבודתו ואחר כך המותר יהיה לשאר הצרכים ותהיה האהבה הזאת תקועה בלבו בין יקבל טובות מאת הקדוש ברוך הוא ובין יקבל יסורין ותוכחות יחשבים לאהבה לו כדכתיב: **"נאמנים פצעי אוהב"** (משלי כו, ו) וכדכתיב: **"ובכל מאדך"** (דברים ו, ה) ופרשו **"בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו"** (ברכות נד.) כדי לכלל כל המדות בחסד ונמצא סוד הנהגתו מהמלכות ועם היות שהיא פועלת דין היא קשורה בחסד והינו מדת נחום איש גם זו שהיה אומר **"גם זו לטובה"** (תענית כא.) רצה לקשרה תמיד בצד החסד הנקרא טוב (וזהו תרומה קסח, ב) והיה אומר **"גם זו"** שנראה שהיא בשמאל קשורה בגבורה אינו אלא **"לטובה"** היא קשורה בחסד והיה שם דעתו אל צד הטוב במדה ההיא ומסתיר דיניה. וזו היא הנהגה גדולה להקשר בחסד תמיד.

ובתקונים פירשו (בהקדמה) **"איזה חסיד המתחסד עם קונו"**. לפי שגמילות חסדים שאדם עושה בתחתונים צריך שיכונן בהם התקון העליון דגמתו והוא שגומל חסד עם קונו.

מהחסד בבני אדם ילמד החסד עם קונו:

ועתה צריך לדעת כמה הן מדות גמילות חסדים בבני אדם וכלם יעשה עם קונו למעלה אם ירצה לקנות מדת החסד ולזה נאמר כי מדות גמילות חסדים הם אלו:

ראשונה - בלדת האדם צריך לגמל עמו כל תקון למזונו. אם כן יעלה בדעתו עת לדת הבינה - התפארת. ויהי בהקשטה בלדתה מצד הדין חס ושלום, יצא התפארת לצד הגבורות ולדתה בקשי, צריך לתקן שם כל האפשר שתהיה לדת התפארת לצד הימין כדי שיצא הולד בלי מום כלל כדאמרינן **"ותוציא לאור משפטינו קדוש"** דהינו שיוציא התפארת משפט לצד האור שהוא הימין והיה קדוש ונבדל מן הגבורות ובה נכלל היותו מכון במעשיו לקושרו תמיד בחסד ולהוציא מן הבינה בצד החסד ואז יצא הולד מזונו ומלכון וכמעט בזה נכלל כל אזקרה שבתורה כדי שלא יעוררו הגבורות תגברת הדינים שם ויהיה קשי בלדתה חס ושלום.

שניה - למול את הולד הינו לעשות פתקוני מצותיו. שכל איזה צד קלפה וערלה המטפלת אל היסוד ימול אתה ויךך אחר כל אתם הגורמים שם ערלה ויחזירם בתשובה, באפן שבהיותו מל את ערלת לבכם גורם שיהיה הצדיק העליון בלי ערלה ויעמד בחזקה לתקן כל הדברים הגורמים שם ערלה ולזה פנחס כשםל ערלת בני ישראל זכה אל כהנה מפני שגמל חסד עם קונו בסוד המילה שםל היסוד מאותה ערלה זכה אל החסד. וכן מזה ילמד אל כל שאר מדות החסד.

שלישית - לבקר חולים ולרפאותם. כך ידוע שהשכינה היא חולת אהבה מהיחוד ברכתיב: **"כי חולת אהבה אני"** (שיר השירים ב, ה) ורפואתה ביד האדם להביא לה סמנים יפים ברכתיב: **"סמכוני באשיות רפדוני בתפוחים"** (שם) ופרשו בתקונים (דף לט): שסוד אשיות הינו כל הדברים הנקשרים במלכות, באיש י' חסד ובאשה ה' גבורה, בשני זרועות ושם היא נסמכת עליהם ומי שעושה זה סומך החולה בחליו.

השני, **"רפדוני בתפוחים"** פרוש לקשרה בין נצח והוד ששם היא רפידתה בהיותה תור וסומך בתפוחים הללו שגונייהם מזוגים מצד החסד. וצריך לבקרה ולזכר אתה ולחלות פניה שתקבל מאכל ומשקה מהשפע העליון שהיא מונעת עצמה ממנו **"ותקצר נפשו בעמל ישראל"** (שופטים י, טז) כדרך שהוא בחולים הגשמיים, כך צריך בחולים העליונים שהיא חולה כדאמרן. והוא חולה דנע מאתריה - עלמא דאתי בינה ונד אבתרה בעלמא דין ברכתיב: **"כצפור נודדת מן קנה"** (משלי כז, ח) שהיא השכינה **"בן איש נודד ממקומו"** (שם) ונטיר לה ואומי דלא יתיב לאתריה עד דיחזיר לה לאתרה (זוהר כי תצא רעח, א) הנה גם הוא מחלל מפשענו מדכא לרצונו מעוותינו (ע"פ ישעיה נג, ה) ורפואת שניהם בדינו. וראוי לבקרים ולהזמין צרכיהם בתורה ובמצות.

רביעית - לתת צדקה לעניים. ודגמתם יסוד ומלכות. והצדקה הראויה אליהם פרשו בתקונים (תקון י"ח, דף ל"ג). לקים צ' אמנים ד' קדשות ק' ברכות ה' חמשי תורה, בכל יום. ועל דרך זה כל אחד כפי פחו ימשיך צדקה מתפארת לעניים הללו ויזמין אליהם **"לקט"** מהספירות כלם, **"שכחה"** מסוד העמר העליון שהיא בינה **"ופאה"** מבחינת המלכות עצמה שהיא פאה לשאר המדות וכתיב:

"לעני ולגר תעזב אתם" (ויקרא יט, י) שאפילו התפארת גר למטה במלכות וצריך לתת לו מאלו התקונים וכן מעשר עני להעלות המלכות שהיא מעשר אל היסוד הנקרא עני ואם יקשרנה בתפארת יתן מן המעשר אל הגר. וכמה תקונים נכללים בזה.

חמישית - הכנסת אורחים. הם התפארת והיסוד לתת להם בית מנוחה שינוחו בה דהינו המלכות, כיון שהם הולכי דרכים בסוד הגלות לחזור על אברתם צריך להכניסם שם. ולפי המתבאר בזהר (ויקרא, ח"א קטו:) שזה המצוה מתקיימת ב: "הלכי על דרך שיחוי" (שופטים ה, י) שהם המתגורשים מביתיהם לעסק בתורה שגורמים שיהיו האורחים עוסקים בצרכי המלכות. וכן כל העושה יחוד אל התפארת במלכות מבחינה אחת וקובע מקום לתורתו, גורם שהתפארת יעשה מלוננו במלכות. וכן פרשו בתקונים (בהקדמה) ואל האורחים צריך להכין אכילה שתיה לוינה, דהינו שצריך להכניס התפארת והיסוד אל המלכות ולתת להם שם "אכילה" מעין "באתי לגני אכלתי יערי עם דבשי" (שיר השירים ה, א) שהוא שפע ראוי להנהיגה התחתונה המתפשטת מצד הגבורה המתוקה. ו"שתיה" מעין "שתייתי ייני עם חלבי" (שם) שהוא שפע פנימי מן היין המשמר ומסוד החלב המתמתק לקשר התפארת והמלכות - יעקב ורחל והגבורה בנצח או בהוד כי כן פרשו ברעיא מהימנא (ויקרא, דף ד.) וזה "לוינה" להביא עצמו ונשמתו שם עמהם בדיוקן עליון ללוותם שם. עוד להביא שאר הספירות שם עמהם לעשות להם לוינה טובה. וכמה דברים נכללים בתקון זה.

כללו של דבר, ישתדל בצרך הדיוט ויכון ברמיזתו ומבטח הוא שיעשה למעלה פיוצא בו אחר שיהיה בקי בסודות. ומה טוב להזכיר בפיו רמיזת פונתו הנכונה בשעת מעשה לקיים "בפיו ובלבבך לעשותו" (דברים ל, יד).

ששית - עסק החי עם המת. ודבר זה היאך יתיחס למעלה קשה מאד, כי הוא סוד הספירות שהם מתעלמות ומסתלקות אל נרתיקן למעלה כמה צריך לתקן להרחיצן מכל חלאת עון ולהלבישן לבנים לבוני הספירות באור המעשה הטוב, להתעלות בסוד אחד לקשרם למעלה ולשאת אתם על הכתף סוד עלוי הספירות אחת אל אחת עד שיתעלו למעלה מהכתף שהוא תחלת חבור הזרוע בגוף ולמעלה מזה הוא סוד ההעלם שאין השגה בו. ויכון בסוד הקבורה

לפסוק: "ויקבר אתו בני" (דברים לד, ו) דמתרגמינן בתליסר מכילין דרחמי (תקונים מזהר חדש) שהן נובעות בכתר בבחינותיו הפנות למטה לרחם בתחתונים ומשם יעלה הנקבר אל העדן העליון חכמה שבכתר וצריך התישבות הדעת בזה מאד.

שביעית - הכנסת פלה לחפה. ובזה נכללים כל צרכי היחוד שכל התפלות והיחודים הם סוד הכנסת פלה לחפה ועקרה בסוד התפלה מכמה מדרגות זו אחר זו: קרבנות, זמירות, תפילה מישוב שבה קריאת שמע וברכותיה, אחר כך תפלה מעמד ושאר תקונים הבאים אחריהם, הכל גמילות חסד אל החתן והפלה לפקח על צרכיהם ותקוני זיווגם.

שמינית - 'הבאת שלום בין אדם לחברו' (פאה א, א) שהם התפארת והיסוד, לפעמים יתרחקו זה מזה וצריך להשלימם ולתקנם שיהיו שוים ונקשרים יחד באהבה וחבה וזה על ידי פשרון המעשה הטוב שפאשר יהיה היסוד נוטה אל השמאל והתפארת אל הימין, אז הם נגדיים זה לזה עד שהיסוד יטה אל הימין כמוהו וכאשר חס ושלום יש איזה פגם של עון בעולם אז יש שנאה נגדית בין שניהם ואין יחוד נקשר בין הספירות כלל. ועל דרך זה יהיה גם כן בין כל שתי ספירות שהם ימין ושמאל, בין החכמה והבינה או בין החסד והגבורה או בין הנצח וההוד, צריך להכניס שלום ביניהם והינו 'הבאת שלום בין אדם לחברו' וכן בין איש לאשתו דהינו היסוד שלום בין התפארת ומלכות וכל כיוצא בזה מדרך שלום, הוא גמילות חסדים למעלה:

פרק ו' - היאך ירגיל אדם עצמו במדת הגבורה:

דע כי כל פעולות התעוררות יצר הרע הם ממש מעוררות הגבורות החזקות, לכן לא יתנועע יצר הרע שלא יעורר גבורה. והטעם שהאדם נוצר בשתי יצירות יצר טוב ויצר הרע, זה חסד וזה גבורה, אמנם פשוט בזהר בפרשת בראשית (דף מט.) שיצר טוב נברא לאדם עצמו לצרכו ויצר הרע לצורך אשתו. ראה כמה מתוקים דבריו הרי התפארת בעל החסד נוטה אל הימין וכל הנהגותיו בימין - יצר טוב. והנקה שמאלית וכל הנהגותיה בגבורה אם כן ראוי שלא יתעורר יצר הרע

לתועלת עצמו שהרי מעורר אדם העליון בגבורה ומאבד העולם. אם כן כל מדות שיעורר האדם לעצמו לצד הגבורה ויצר הרע פוגם האדם העליון ומכאן יראה כמה מגנה הפעם וכל פיוצא בו שהוא מגביר הגבורות הקשות, אמנם יצר הרע צריך להיות קשור ואסור לבלתי יתעורר לשום פעלה שבעולם מפעלות גופו לא לחמוד ביאה ולא לחמדת ממון ולא לצד פעם ולא לצד כבוד כלל.

אמנם לצורך אשתו יעורר יצרו בנחת לצד הגבורות המתוקות כגון להלבישה, לתקן לה בית ויאמר הרי בזה שאני מלבישה אני מתקן השכינה, שהיא מתקשטת בבניה שהוא גבורה דכליל כולו גבורות והן מתמתקות בהמון רחמיה. לפיכך כל תקוני הבית הם תקוני השכינה שהיא מתמתקת מצד יצר הרע הנברא לעשות רצון קונו לא זולת, לפיכך לא יכון האדם בו שום הנאה של כלום אלא כשאשתו מתנאה לפניו בדירה נאה יכון לתקוני שכינה שהיא מתתקנת בגבורות השמאליות הטובות שמשם העשר והכבוד. ומצד זה יעורר היצר הרע לאהבתה ואז יכון אל השמאל המתעורר לקרבה בסוד "שמאלו פתח לראשי" (שיר השירים ח, ג) אינה מתקשרת תחלה אלא מצד השמאל ואחר כך "וימינו תחבקני" (שם) יכון למתק כל אתם התקונים ביצרו הטוב ולתקן אתה ממש לשמחה בדבר מצוה (ע"פ פסחים עב, ב) לשם היחוד עליון הרי המתקן כל הגבורות ותקנם בימין ודרך זה יהיה לכל מיני חמדה הבאים מצד יצר הרע יהיה עקבם לתקוני האשה אשר הוכיח ה' לו ל: "עזר כנגדו" (בראשית ב, יח) ויגפף כולם אחר כך לעבודת ה', לקשרם בימין:

פרק ז' - היאך ירגיל האדם עצמו במדות התפארת:

אין ספק שמדת התפארת הוא העסק בתורה, אמנם צריך זהירות גדול שלא יתנאה אדם בדברי תורה שלא יגרום רעה גדולה, שהרי כמו שהוא מתנאה כך גורם שמדת התפארת שהיא התורה תתנאה ותסתלק למעלה חס ושלום אלא כל המשפיל עצמו בדברי תורה גורם אל התפארת שתתרד ותשפיל עצמה להשפיע למלכות. והרי למטה מהתפארת ארבע ספירות ולהן שלש מדות:

ראשונה - המתגאה על תלמידים גורם שהתפארת יתגאה ויתעלה מעל נצח ויהוד שהם למדי ה' תלמידי התפארת. והמשפיל עצמו ומלמדה באהבה, גם התפארת ישפיל עצמו אל תלמידיו וישפיעם, לפיכך יהיה האדם נוח לתלמידיו וילמדם כאשר יוכלון שאת והתפארת בזכותו ישפיע בלמודי ה' כפי בחינתם הראויה אליהם.

שנית - המתגאה בתורתו על העני ומבזה אותו, כההוא עובדא דאליהו שנדמה לרבי שמעון בן אלעזר כעני מכער, נבזה ונמאס, להכשילו, שזחה דעתו עליו וגנה את העני והוא הוכיח על פניו מומו (תענית כ.). כי המתגאה על העני גורם שהתפארת יתגאה על היסוד ולא ישפיע בו ואם תהיה דעתו של חכם מישבת עליו עם העני אז התפארת ישפיע ביסוד. לפיכך יחשב העני מאד אצל החכם ויקרבהו וכך יחשב למעלה היסוד אצל התפארת ויתקשר בו.

שלישית - המתגאה בתורתו על עמא דארעא שהוא כלל עם ה', גורם שהתפארת יתגאה מעל המלכות ולא ישפיע בה אלא יהיה דעתו מערבת עם הבריות וכל עם הישוב חשוכים לפניו, מפני שהם למטה בסוד הארץ וחס ושלום אם קורא אתם חמורים מורידם אל הקלפות לכך לא יזכה לבן שיהיה בו אור תורה כדאייתא בגמרא (נדרים פא.) אלא יתנהג עמהם בנחת על פי דרכם, כעין התפארת שהוא משפיע למלכות ומנהיגה כפי עניות דעתה, כי דעתן של נשים קלה (שבת לג:) ובכלל זה שלא יתגאה על כל חלושי הדעת שהם בכלל עפר הארץ. ומפני זה הקדמונים לא היו מתגאים בתורה כעובדא דרב המנונא בפרשת בראשית (הקדמת הזוהר דף ו.) וכעובדא דרבי חנאי (זהר חלק א' דף קנח.) ובתקונים (סוף תקון כ"ו, דף ע"ב, ב) שהוא סבא דבעו לנשקא ליה פרת, שלא היה רוצה להתגאות בדברי תורה.

עוד יהיה רגיל בהיותו נושא ונותן בדברי תורה לכון אל תקוני שכינה לתקנה ולקשטה אל התפארת דהינו הלכה אל האמת וזהו מחלקת לשם שמים (ע"פ אבות ה, יז) דהינו חסד וגבורה לבא אל התפארת - שמים, להסכים הלכה עמו. וכל מחלקת שיצא מן השורה הזאת יבדל ממנו כי לא ירצה התפארת להתאחז בחוץ אפלו שיהיה בדברי תורה, אם הוא לקנטר סופה גיהנם חס ושלום ואין

לך מחלקת שלא יפגם התפארת אלא מחלקת התורה לשם שמים, שכל נתיבותיה שלום (משלי ג, יז) ואהבה בסופה (קידושין ל, ב).

והאוכל הנאות מדברי תורה פוגם במדה הזאת שהיא קדש ומוציאה אל דברי חול וכאשר יעסק בתורה להנאת גבוה אשרי חלקו. ועקר הכל הוא לצרף דעתו במבחן המחשבה ולפשפש בעצמו דרך משא ומתן אם ימצא שמץ ערות דבר יחזר בו ולעולם יודה על האמת, כדי שימצא שם התפארת מדת אמת:

פרק ח' - היאך ירגיל האדם עצמו במדות נצח הוד יסוד:

תקוני הנצח וההוד בכללות:

ואולם בתקוני הנצח וההוד, קצתם משתפים לשניהם וקצתם מיחדים כל אחד לעצמו.

והנה ראשונה צריך לסיע לומדי התורה ולהחזיקם אם במקומו או במעשהו להזמין להם צרכי שמוש והזמנת מזון והפקת כל רצונם שלא יתבטלו מדברי תורה ולהזהר שלא לגנות תלמודם שלא יתרפו מעסק התורה, אלא לכבדם ולהלל מעשיהם הטובים כדי שיתחזקו בעבודה ולהזמין להם ספרים צרף עסקם ובית מדרש וכל פיוצא, שהוא חזוק וסעד לעוסקי התורה. הכל תלוי בשתי מדות הללו כל אחד כפי כחו המעט הוא אם רב. סוף דבר כל מה שירבה בזה לכבוד התורה ולהחזיק בדבור בגופו ובקומו ולעורר לב הבטיות אל התורה שיתחזקו בה, הכל נאחז ונשרש בשתי ספירות אלה, מפני שהם נקראים מחזיקים בה ותומכים.

עוד צריך העוסק בתורה שילמד מכל אדם כדכתיב: "מכל מלמדי השכלתי" (תהלים קיט, צט) כי אין התורה משתלמת אצל רב אחד וכיון שהוא נעשה תלמיד לכל זוכה להיות מרובה אל נצח והוד לומדי ה' והמשפיע אליו תורה הוא במדרגת תפארת. והרי בהיותו ישב ולומד זוכה אל התפארת שישפיע בנצח והוד והוא במדרגתם ממש.

נצח והוד בפרטות:

והנה בהיותו לומד מקרא שהוא מן הימין יש לו יחס פרטי אל הנצח ובהיותו לומד משנה שהיא מן השמאל יש לו יחס פרטי אל ההוד והגמרא הכלולה בכל שמביא ראיה לדיני המשנה מן הכתוב הרי זה תקון לשניהם יחד.

תקוני היסוד:

ואולם האין ירגיל האדם עצמו במדת היסוד, צריך האדם להזהר מאד מהדבור המביא לידי הרהור כדי שלא יבא לידי קרי, אין צריך לומר שלא ידבר נבלה אלא אפילו דבור טהור המביא לידי הרהור ראוי להשמר ממנו והכי דייק לישנא דקרא: "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך" (קהלת ה, ה) הזהיר שלא יתן פיו בדבור שמביא להחטיא בשר קדש אות ברית - בקרי. וכתיב "למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך" ואם הוא נבלות הפה, מאי "לחטיא" הרי הוא בעצמו חטא, אלא אפילו שהדבור לא יהיה חטא אלא דבור טהור, אם מביא לידי הרהור צריך להזהר ממנו ולזה אמר "לחטיא את בשרך למה יקצף" ירצה אחר שמחטיא "יקצף" על אותו קול אפילו שיהיה מתר, כי על ידי פעולה רעה הנמשכת ממנו, חזר הקול והדבור רע. כל כך צריך זהירות לאות ברית, שלא להרהר ולא ישחית.

ועוד צריך להזהר שהיסוד הוא אות ברית הקשית והקשית אינה דרוכה למעלה אלא לשלח חצים למדת המלכות שהיא מטרה לחץ, שומרת הטפה היורה כחץ לעשות ענף ולשאת פרי וכשם שמעולם לא ידרך הקשית העליון אלא לנכח המטרה הנזכרת, כך האדם לא ידרך הקשית ולא יקשה עצמו בשום צד, אלא לנכח המטרה הראויה, שהיא אשתו בטהרתה שהוא עת הזיווג ולא יותר מזה, שלא יפגם במדה הזאת חס ושלום ומאד מאד צריך זהירות ועקר השמירה בהיותו שומר עצמו מן ההרהור.

פרק ט' - היאך ירגיל האדם עצמו במדות המלכות:

להשפיל את עצמו:

ראשונה לכולן שלא יתגאה לבו בכל אשר לו וישים עצמו תמיד כעני ויעמיד עצמו לפני קונו כדל שואל ומתחנן. ולהרגיל עצמו במדה זו אפלו שיהיה עשיר יחשב שאין דבק עמו מכל אשר לו מאומה והוא נעזב צריך לרחמי הבורא תמיד, שאין לו כל דבר אלא הלחם אשר אכל ויכניע לבבו ויעני עצמו ומה גם בעת תפלותיו שזו סגלה נפלאה ולהפך מזה נאמר: **"וְרַם לְבָבְךָ וּשְׁכַחְתָּ"** (דברים ח, יד) שהשכחה החצונית מצויה שם. ודוד התנהג במדה זו הרבה שאמר: **"כִּי יַחֲדִיד וְעַנִּי אָנִי"** (תהלים כה, טז) שהרי כל אנשי ביתו כל אחד ואחד צריך להעזר לעצמו, מה כלם אליו אפלו אשתו ובניו מה יעילוהו בהיותו נשפט לפני הבורא או בעת סלוק נשמתו, כלום ילווהו אלא עד קברו. מה הם לו בעת דינו מפתח הקבר ואילו, לפיכך ישפיל ויתקן עצמו בסוד המדה הזאת.

לצאת לגלות:

עוד **שנייה** פרשו בספר הזהר (ויקהל, קצ"ח:) והיא חשוכה מאד, יגלה ממקום למקום לשם שמים ובזה יעשה מרכבה אל השכינה הגולה. וידמה עצמו הרי אני גליתי והרי כלי תשמישי עמי, מה יעשה כבוד גבוה שגלית שכינה וכליה אינם עמה, שחסרו בסבת הגלות. ולזה ימעט בכליו בכל יכלתו כדכתיב: **"כְּלִי גֹלָה עָשִׂי לִךְ"** (ירמיה מו, יט) ויכניע לבבו בגולה ויתקשר בתורה ואז שכינה עמו ויעשה לעצמו גרושין ויתגרש מבית מנחתו תמיד כדרך שהיו מתגרשים רבי שמעון וחסדיו ועוסקים בתורה. ומה גם אם יכתת רגליו ממקום למקום בלי סוס ורכב, עליו נאמר: **"שִׁבְרוּ עַל ה' אֱלֹהֵינוּ"** (תהלים קמו, ה) ופרשו בו (זוהר ויקהל קצח, א) לשון שבר שהוא משבר גופו לכבוד גבוה.

ליראה את השם:

עוד ממדת המלכות מדה חשוכה מאד, שער העבודה כלה והיא **"לִירְאָה אֶת הַשֵּׁם הַנִּכְבָּד וְהַנּוֹרָא"** (דברים כח, נח) והנה היראה מסכנת מאד לפגם ולהפגס בה

החצונים שְׁהָרִי אִם הוּא יֵרָא מִן הַיְסוּרִים אוּ מִן הַמִּיתָה אוּ מִגִּיהֶנֶם, הָרִי זֶה יֵרָאֵת הַחֲצוֹנִים, שְׁכָל פְּעֻלֹת אֵלֹה מִן הַחֲצוֹנִים, אָמֵנָם הִירָאָה הָעֵקֶרֶת "לִירָאָה אֶת הַשֵּׁם" וְהוּא שִׁיחֻשׁ בְּשִׁלְשָׁה דְבָרִים:

הָאֶחָד - לַהֲיֹת גְּדֻלָּתוֹ שֶׁל יוֹצֵר הַכֹּל עַל כָּל נִמְצָא. וְהָרִי הָאֶדָם יֵרָא מִן הָאָרֶץ, מִן הַדָּב, מִן הָאֲנָס, מִן הָאֵשׁ, מִן הַמַּפְלָת וְאֵלֹה הֵם שְׁלוּחִים קְטָנִים וְלָמָּה לֹא יֵרָא מִן הַמַּלְאָךְ הַגָּדוֹל? ! וְיִהְיֶה פָּתְרוֹ עַל פָּנָיו מִגְדֻלָּתוֹ וַיֹּאמֶר הֵיאָךְ יַחֲטֵא הָאֶדָם הַנִּבְזָה לְאֶדוֹן רַב כְּזֶה וְהָרִי אֵלֹה הֵיזָה דָּב יֹאכְלֵהוּ וְאֵלֹה הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא סוֹבֵל עֲלֻבוֹן, מִפְּנֵי זֶה לֹא יֵרָא מִפָּתְרוֹ וּגְדֻלָּתוֹ? !

הַשֵּׁנִי - כַּאֲשֶׁר יִדְמָה הַשְּׁגָחָתוֹ תָּמִיד שֶׁהוּא צוֹפֶה וּמִבִּיט בּוֹ וְהָרִי הָעֶבֶד יֵרָא מִרְבּוֹ תָּמִיד בְּהִיּוֹתוֹ לְפָנָיו וְהָאֶדָם תָּמִיד לְפָנֵי הַבוֹרָא וְעֵינָיו פְּקוּחָה עַל כָּל דְּרָכָיו, יֵרָא וַיִּפְתָּח הֵיאָךְ יֵרָאֵנוּ מִבְּטָל מִצּוּתָיו.

הַשְּׁלִישִׁי - הִיּוֹתוֹ שֶׁרֶשׁ כָּל הַנִּשְׁמוֹת וְכָלֵן מִשְׁרָשׁוֹת בְּסִפְרוּתָיו וְהַחוּטָא פּוֹגֵם הֵיכְלוֹ וְלָמָּה לֹא יֵרָא הֵיאָךְ יִהְיֶה הֵיכַל הַמַּלְאָךְ מְלַכְלָךְ מִמַּעֲשֵׂי הָרָעִים.

הָרְבִיעִי - יֵרָאָה שְׁפָגֵם מַעֲשֵׂיו הֵם דּוֹחִים שְׂכִינָה מְלַמַּעֲלָה וַיֵּרָא הֵיאָךְ יִגְרַם הָרָעָה הַגְּדוֹלָה הַזֹּאת לַהֲפָרִיד חֹשֶׁק הַמַּלְאָךְ מִן הַמַּלְכָּה. וְהִירָאָה שֶׁהִיא כִּיּוֹצֵא בְּזֶה הִיא יֵרָאָה הַמִּשְׁרֶת הָאֶדָם אֶל תַּקוֹן הַמַּדָּה הַזֹּאת וְהוּא דָּבֵק בָּהּ.

לעשות שהשכינה תדבק בו על ידי ההתנהגות עם אשתו:

עוֹד זֵהִירוֹת הַרְבֵּה צָרִיךְ לַקַּח הָאֶדָם לַעֲצֹמוֹ לַעֲשׂוֹת שְׁתִּיהִיָּה שְׂכִינָה דְּבִקָּה עִמּוֹ וְלֹא תִפְרֹד מִמֶּנּוּ וְהִנֵּה הָאֶדָם בְּעוֹד שְׁלֹא נִשְׂא אִשָּׁה פְּשִׁיטָא שְׂאִין עִמּוֹ שְׂכִינָה כָּלֵל כִּי עָקֵר שְׂכִינָה לָאֶדָם מִצַּד הַנִּקְבָּה וְהָאֶדָם עוֹמֵד בֵּין שְׁתֵּי הַנִּקְבוֹת, נִקְבָּה תַּחְתּוֹנָה גְּשָׁמִית שֶׁהִיא נוֹטֶלֶת מִמֶּנּוּ שְׂאָר כְּסוּת וְעוֹנָה (שְׁמוֹת כ"א, י) וְהַשְּׂכִינָה הָעוֹמֶדֶת עָלָיו לְבָרְכוֹ בְּכֻלָּם שְׂמִינָה וַיִּחְזֹר וַיִּתֵּן לָאִשָּׁה בְּרִיתוֹ כְּעֶנְיֵן הַתַּפְאָרֶת שֶׁהוּא עוֹמֵד בֵּין שְׁתֵּי הַנִּקְבוֹת, אִימָא עֵילָאָה לְהַשְׁפִּיעַ לוֹ כָּל הַצָּרָךְ וַאֲימָא תַּתָּא לְקַבֵּל מִמֶּנּוּ שְׂאָר כְּסוּת וְעוֹנָה, חֲסֵד דִּין רַחֲמִים כְּנוֹדָע. וְלֹא תָבֵא אֵלָיו שְׂכִינָה אִם לֹא יִדְמָה אֶל מִצִּיאוֹת הָעֲלִיּוֹן.

והנה לפעמים האדם פורש מאשתו לאחת משלשה סבות:

הא' - להיותה נדה.

הב' - שהוא עוסק בתורה ובודל ממנה כל ימי החל.

הג' - שהוא הולך בדרך ושומר עצמו מן החטא.

ובזמנים אלו השכינה דבקה וקשורה עמו ואינה מנחת אותו, כדי שלא יהיה נעזב ונפרד, אלא לעולם אדם שלם זכר ונקבה והרי שכינה מזדווגת לו, צריך אדם לזהר שלא תפרד שכינה ממנו בהיותו יוצא לדרך ויהיה זריז ונשכר להתפלל תפלת הדרך ולאחז בתורה, שבסבה זו שכינה שהיא שמירת הדרך, עומדת לו תמיד בהיותו זהיר מן החטא ועוסק בתורה. וכן בהיות אשתו נדה שכינה עומדת לו כששומר הנדה כראוי. אחר כך בליל טהרתה או בליל שבת או בבאו מן הדרך, כל אחד מהן זמן בעילת מצוה הוא. ושכינה תמיד נפתחת למעלה לקבל נשמות קדושות, גם אשתו ראוי לפקד אתה ובזה שכינה תמיד עמו, כן פרש בזהר בפרישת בראשית (דף מ"ט). הפקידה לאשתו צריך שתהיה דוקא בזמן שהשכינה במקומה, דהינו כשהיא בין שתי זרועות. אמנם בזמן צרת הצבור שאין השכינה בין שתי זרועות, אסור. וכן פרשו בתקונים פרישת בראשית (תקון ס"ט).

לתקן המדות כלם ולקבל על מצות:

הרוצה להזדווג עם בת המלך ושלא תפרד ממנו לעולם צריך תחלה שיקשט עצמו בכל מיני קשוטים ומלבושים נאים והם תקוני המדות הנזכרות כלם. ואחר שתקן עצמו בתקוניה יכון לקבלה עליו בהיותו עוסק בתורה ונושא על מצות בסוד פונת היחוד תמיד ומיד היא נשאת לו ואינה פורשת ממנו. וזה בתנאי שיטהר ויקדש עצמו ואחר שהוא טהור וקדוש יכון לקיים לה שאר כסות ועונה שהם שלשה דברים שחייב האדם לאשתו:

האחת - להשפיע לה בכל מעשיו שפע מן הימין - מזונה.

השניה - לכסות עליה מצד הגבורה. שלא ישלטו בה החצונים שלא יהיה צד יצר הרע בעסק מצותיו, כגון להנאת הגוף ולתקנת הכבוד המדמה וכיוצא, שיצר הרע מצוי באותה מצוה והיא בורחת ממנו מפני שהיא ערו"ה, אם כן צריך לכסות הערוה ולהסתירה תמיד שלא ישלט בה. כיצד, כל מעשיו לשם שמים בלי חלק ליצר הרע. וכן תפלין וציצית הם מגנים גדולים בעדה שלא ישלטו החצונים בה ויהיה רגיל בהם.

השלישי - ליחדה עם התפארת בעונת קריאת שמע, בקביעות עתים לתורה וכשיקבע עונה לכל דבר, כגון שזהו עונת השכינה בת מלך ויש רמז לזה בתקונים:

פרק י' - להתחבר עם הספירות לפי הזמן:

פרש רבי שמעון בפרשת בראשית (דף יא.) יצאה רבה וגדולה מן התורה היאך יתקשר האדם בקדושה העליונה ויתנהג בה ולא יפרד מן הספירות העליונות תדיר וצריך האדם בזה להתנהג כפי הזמן, רוצה לומר לדעת איזו ספירה שולטת ולהתקשר בה ולעשות התקון המתאים אל המדה השולטת.

בלילה יתקשר עם המלכות:

והתחיל מהלילה עת שכיבת האדם על מטתו והרי השליטה היא לילה מדת המלכות והוא הולך לישון, השנה היא כעין מיתה ואילנא דמותא שלטא, מה יעשה, יתקן ויקדים להתקשר בסוד הקדושה דהינו סוד מדת המלכות בבחינת קדושה ולזה ילך על מטתו ויקבל על מלכות שמים שלמה בכונת הלב. גם בחצות לילה יטול ידיו מהקלפה השולטת עליהם ויעביר רעה מבשרו ויברך ויתקן השכינה בעסק התורה ועל זה נאמר עליה: "בשכבה תשמר עליך" (משלי ו, כב) מן החצונים "והקיצות היא תשיחה" (שם) ותתקשר עמו והוא עמה ויתעלה דיוקן נשמתו בגן עדן עם השכינה הנכנסת שם עם הצדיקים והתפארת יבא שם גם הוא להשתעשע עם הצדיקים ועמו בחברתם, שכלם מקשיבים לקולו. הרי ממש נסע עמה מהמיתה והשנה אל סוד החיים העליונים ונקשר בסוד גן עדן

והתחיל להתנוצץ עליו אור התפארת המתנוצץ בגן עדן על הצדיקים וכן פרש
בפרשת תרומה (דף קל:).

בשחר יתקשר עם מדות שלשת האבות הכלולים בתפארת:

השכים ועלה עמוד השחר, התחיל הוא גם כן לבא לפגס לבית הכנסת וקשר
עצמו בשלשה אבות. בפתח בית הכנסת אומר "ואני בורב חסדך אבוא ביתך
אשתתוה אל היכל קדשך ביראתך" (תהלים ה, ח) וכולל עצמו בסוד התפארת
אדם כלול חסד גבורה תפארת ונכנס לכנסת מלכות.

ומכון בפסוק בשלשה אבות: "בורב חסדך" - דא אברהם, "אשתתוה אל היכל
קדשך" - דא יצחק, דמספריה השתתויה לכפף קומתו נגד מדת הדין להיות
נדחה מפניה ואז השעה נדחית מפניו כי ימשך שפע הרחמים מלמעלה עליה
למתקה.

"ביראתך" - דא יעקב, דכתיב ביה: "ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה
כי אם בית אלהים וזה שער השמים" (בראשית כח, יז).

והרי כלל עצמו בהם במחשבה דבור ומעשה, כי מחשבה שזכרנו היא הכונה,
הדבור הוא הפסוק והמעשה הביאה לבית הכנסת והשתתויתו נגד היכלו.

המדות שמתקשר בהם במשך היום:

קדם תפילה עומד בבית הכנסת, פיו מקור נובע תפילה ויחוד יסוד, מקור הבאר
נפתח בבאר שהוא בית הכנסת ומתקן שכינה בכל יכלת כונתו בתפלתו. יוצא
משם, עולה בסוד התורה ומתקשר בה בסוד מדת יום ומתנהג עמה כל היום עד
שעת המנחה, שמתקשר בגבורה. שהרי בבקר נקשר בחסד בתפלתו וביום
בתפארת בעסק התורה ובערב בגבורה. וכל זה במדת יום שהוא בא לבית
הכנסת ליחד בסוד הגבורה, כדרך שעשה בצד החסד.

ובין זה לזה קושר השכינה עמו בסעודתו, שגומל חסד עם העניה הזאת, כמו
שהיה אומר הלל הזקן (ויקרא ובה לד, ג) "יודע צדיק נפש בהמתו" (משלי יב, י) וזו
תהיה כונתו בסעודתו לגמל חסד לנפש בהמה ולקשרה בסוד המזון.

ואחר שְׁעָלָה לַשַּׁעַת הַמִּנְחָה וְנִקְשָׁר בַּגְּבוּרָה, הִמָּתִין לַעֲרֹב וַיֵּרֶד הַתַּפְּאֶרֶת אֶל הַמַּלְכוּת וְהָרִי הוּא עָמָה בַּתְּחִלַּת הַלֵּילָה קוֹשֶׁר עֲצָמוֹ בָּהּ וְנִכְנָס לְבֵית הַכְּנֶסֶת עִם הַכִּוְנָה הַנִּזְכָּרֶת לַמַּעֲלָה וְקוֹשֶׁר עֲצָמוֹ לַמָּטָה - תַּפְּאֶרֶת בָּא לְבֵית מְלוֹנוֹ.

יָצָא מִבֵּית הַכְּנֶסֶת יִיחָד עֲצָמוֹ מִמָּשׁ בַּמַּלְכוּת לְבָד, בְּסוּד קִבְּלַת עַל מַלְכוּת שָׁמַיִם וְזֶהוּ תְּקוּפַתוֹ בַּיּוֹם עִם תְּקוּפַת הַסְּפִירָה וּלְעוֹלָם דְּבֵק בְּאוֹר הַשּׁוֹלֵט.

עָצָה זֶה עֲקָרָה בַּפְּרִשְׁת בְּרֵאשִׁית וְהַשָּׂאָר מְקַבֵּץ מִמְּקוֹמוֹת רַבִּים מִהִזְהָר. וְהִיא עָצָה כּוֹלֶלֶת לְהַתְקַשֵּׁר הָאָדָם תָּמִיד בַּקְּדוּשָׁה וְלֹא יִחַסֵּר עֲטוּר הַשְּׂכִינָה מֵעַל לְאִשׁוֹ:

תָּם וְנִשְׁלָם שָׁבַח לְאֵל יוֹדֵעַ כָּל נֶעְלָם, הַיּוֹם יוֹם ד' י"ב יָמִים לְמִרְחָשׁוֹן, שְׁנַת "יַעֲרֹב עָלָיו שִׁיחִי אֲנֹכִי אֲשַׁמַּח בָּהּ" (תהלים קד, לד):

"אל נא רפא נא לה" (במדבר יב, יג)

צילה בת אירים

רפואה שלימה
בתוך שאר חולי ישראל מהרה
אמן!

"נר השם נשמת אדם" (משלי כ, כז)

לעילוי נשמת:

ר' יחיא זכריה בן עוואד,

מרת רומיה בת סאלם,

יוסף בן זהרה,

חיים בן ברכה,

דוד בן אסתר

תנצב"ה.

סגולת השעתים וחצי:

הסגולה לרפואה / ישועה / להצלחה / לזיווג / לזש"ק וכל מילי דמיטב.
גברים - שעתיים לימוד תורה (לא תהילים ולא "שנים מקרא ואחד תרגום")
בתענית דיבור ללא הפסקה.

נשים - חצי שעה ספר "שערי תשובה" של רבנו יונה.
3 חודשים רצוף - כל יום כולל שבתות, חגים וצומות.
הפסקה בדיבור - מתחיל שעתיים מחדש.
יום - מהבוקר ועד השנינה.
במידה ופספסתם יום - מתחילים 3 חודשים מחדש.

יהודים יקרים!

הצגנו עבורכם חלק מה"פסלולים"

נר למאור

בתרומת 4,000 ₪

הנכם זוכים להיות שותפים בכל התפילות
ההרצאות והשיעורים
בבית מדרש 'קהילות פז'
ובזכויות של לומדי הכולל
ובחורי הישיבה לבעלי תשובה!
ואחזקת בית המדרש לשנה שלמה.

כסא בית כנסת

בתרומת 2,000 ₪

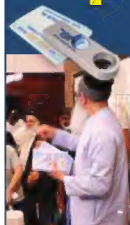
תזכו בכסא לשנה בבית כנסת
'קהילות פז' עם שמכם חרוט;
לרפואה שלימה, או לעילוי נשמת
יקירכם, ולכל העניינים.

בתרומת 4,000 ₪

תזכו לכסא VIP
ליד כבוד הרב לשנה
(בשורה הראשונה!).

מסלול דיסק און קי

בתרומת 2,000 ש"ח

יחולקו עבורכם בהרצאות ברחבי הארץ
40 דיסק און קי עם מאגר השו"ת הגדול בעולם
של הרב אמנון יצחק שליט"א

מתאים לשמיעה ברכב - שיעורי תורה במגוון נושאים

תרומה לחלוקת ספרי מוסר

חלוקת ספרים "אעירה שחר", "ישמחו במלכותך",
"ישראל והזמנים", "שלום רב", "אשא עיני"
מאת הרב ישראל שלמה.

עלות ספר: 15-21 ש"ח

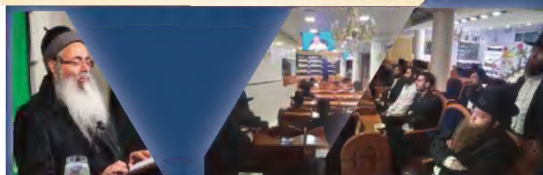
זכות הקרנת הרצאה

שידורים חיים של הרב אמנון יצחק שליט"א
ברחבי הארץ והעולם המועברים באתר שופר
ומעתה גם בבית כנסת 'קהילות פז' ובני ברק
עבור אלו שאין להם אפשרות לצפות בבית.

כעת, ניתן לרכוש את זכות הקרנת

שידורים חיים בבית הכנסת

ולהקדיש לרפואה/לעילוי נשמת ועוד...

בשקל וחצי ליום - להציל יהודים!

גם אתם בתרומה של שקל וחצי בלבד ליום
תוכלו לתת כתף ולשמש כמנוף
כדי שנוכל להגיע לעוד יהודים
להכיר להם את היהדות

ולקרבם אל אבינו שבשמים!

הוצאה לאור של ספרי 'גנוי המלך'

הוצאת ספרי 'גנוי המלך' מאוצרות דרשותיו של

הרב אמנון יצחק שליט"א

שנמסרו ברחבי הארץ והעולם

ונדפסו והופצו בכ- 90 אלף עותקים בכל ערב שבת
במשך כעשור (בין השנים 2003-2013) ברחבי הארץ
על חמישה חומשי תורה, מועדי ישראל וחגי השנה.

ועכשיו! זו ההזדמנות הנדירה שלכם!!

לזכות ולקחת חלק
בהפצת דברי התורה היקרים מפז
על פרשיות השבוע ומועדי השנה
ב-2 כרכים 'גנוי המלך'
בעימוד חדש ובסדר נאה -
כדי שיהיה דבר נאה ומתקבל!

מסלול חוזרים בעבר

בתרומת 700 ש"ח

תזכו להפיק קלטת וידאו נדירה מהרצאותיו הראשונות,
הנפלאות והמיוחדות של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א
מרחבי הארץ והעולם, משנות ה-80 ועד שנת 2009 שלא

בותרומת 300 ש"ח

קלטת אודיו

פורסמו מעולם! ב"ה מאז עלו לאתר שופר
מעל 270 קליפים של הרצאות מרחבי הארץ והעולם
ניתן לצפות באתר שופר ולשמיעה בשופר קול.

כדי שתוכלו לבחור את המסלול שפתאים לכם לזכות את הרבים,
ולהיות מבני העולם הבא עם זכויות לאין שיעור!

מסלול נציב יום

הדרך שלך להגיע לכל בית יהודי -
בשיעור תורה על הבוקר!

בתרומת 1,000 ש"ח

תזכו לשיעור בשידור חי וחוזר בהקדשה אישית
מהרב אמנון יצחק שליט"א:
לעילוי נשמת, רפואה שלמה,
פרנסה, זיווג הגון ועוד...

מסלול סעודה שלישית

בזכות סעודה שלישית ניצלים מחבלו של משיח,
מדינה של גיהנם, וממלחמת גוג ומגוג (שבת קיח, א)
"רעוא דרעוין" (רצון הרצונות)
עם הרב **אמנון יצחק שליט"א**

בבית הכנסת קהילות פז רח' מתתיהו 101 בני ברק
סעודה שלישית יחד המלך ודברי תורה מתוקים מדבש
ניתן להקדיש את הסעודה לע"נ או להבדיל
לרפואה שלימה, הצלחה, זיווג הגון, זרע קודש
בר קיימא, ועוד... כל הקודם זוכה!

המחיר לזמן מוגבל 1,000 ש"ח

מסלול ספרים ודיסקים

בתרומת 1,000 ש"ח

הנכם זוכים שארגון "שופר" יחלק לזכותכם
ספרי קודש (ספרי יסוד ועוד)
ודיסקים לצפייה ולשמיעה.
לזיכוי הרבים ברחבי הארץ,
וגם יחולק על ידי
הרב אמנון יצחק שליט"א
בהרצאותיו.

חלוקת עשרות סטים 'לכתחילה'

בתרומת 29 ש"ח לנך

בקיום מצוות בנ"א לחבירו ובנ"א למקום העוסקים
בנושאים הנצרכים ופותחים צוהר ענק לקיום המצוות
'לכתחילה'
תקציר ברור: מחובות האדם בכל תחום
(12 כרכים!!!)

וכך יודעים הרבה מהמצוות איך לקיים בפועל!!
ומתחדשים דברים!!! ויש סגולות איך לתקן
כאבי רגלים, ראש, מחלות, צרות,
ואיך ב"ה להשתחרר מהכל! ע"י קיום
מצוות ספציפיות.

מסלול מדיה

בתרומת 1,200 ש"ח לשנה

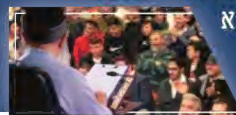

תזכו להיות שותפים באחזקת
אתר 'שופר' ובשידורים חיים
ובשידורים חוזרים המשודרים בארץ ובעולם, אפליקציית
'שופר' ו'שופר קול' 077-353-2243 או 8724*

מסלול קרן הרצאות

בתרומת 50 ש"ח למשך 12 חודשים

תזכו להיות שותפים בארגון הרצאותיו
של הרב **אמנון יצחק שליט"א**
ברחבי הארץ.

מסלול ארגון הרצאות בחו"ל

בזאת לזכות בארגון סבב הרצאות של כבוד הרב אמנון יצחק
שליט"א, ניתן להיות חלק מאירועי הסטוריה אלו ולזכות למצוות
נצחיות לאין שיעור וכן לגרום לאלפים ורבבות מעם ישראל היקר
לשוב לאבינו שבשמים. וכמובן שזכויות אלו יעמדו לכם
ולמשפחותיכם בעוה"ז בעת הגאולה ולעוה"ב - לנצח

כמו כן ניתן להקדיש זכויות אינ סופיות אלה
לעילוי נשמת אהוביכם ז"ל. בזאת גם אתם לעשות
את עסקת חייכם

סגולת השמחה:

ב"ה ישועות רבות זוכים עמך בית ישראל בפרנסה, בריאות ועוד...
בזכות השירים והריקודים בשמחה לכבוד השי"ת!
גם אתם מוזמנים להצטרף למעגל הישועות הענק! ולשיר כל יום
במשך רבע שעה: **"עבדו את ה' בשמחה באו לפניו ברננה"** (תהלים ק, ב)
לפירוט הישועות ראו נא במדור **'הכרת הטוב'**
1. שרים בפעם הראשונה:

עבדו עבדו עבדו את ה' בשמחה, עבדו עבדו עבדו את ה' בשמחה, באו לפניו ברננה, באו לפניו ברננה, באו לפניו ברננה, באו לפניו ברננה.
2. משלבים את שם הוי"ה בשיר, כך:

אומרים בקול רם את האו"ת ה' **(בניקוד ציריה)** וחוזרים על השיר **"עבדו ..."**
אומרים בקול רם את האו"ת ה' **(בניקוד ציריה)** וחוזרים על השיר **"עבדו ..."**
אומרים בקול רם את האו"ת ה' **(בניקוד ציריה)** וחוזרים על השיר **"עבדו ..."**
אומרים בקול רם את האו"ת ה' **(בניקוד ציריה)** וחוזרים על השיר **"עבדו ..."**

3. מברכים אחד את השני. ניתן לשמוע את השירה הנפלאה
מפיו של כבוד הרב **אמנון יצחק** שליט"א בליווי מוזיקלי.
גב. הסגולה בעקבות הספרים הנפלאים על השמחה:
שמחת עולם וכן וישמחו בך ישראל מאת הרב **ישראל שלמה** שליט"א.

סגלה לפרנסה טובה (סגולת הביסים):

וְכָתַב הָרַח"ק רַבִּי מְנַחֵם מְנַדֵּל מְרִימָנוּב זִיע"א,
שְׂפִינָן שְׁפַל הַשְּׁפַע שֶׁל כָּל שְׁבוּעַ יוֹרֵד בְּשַׁעָה זֹה, לְכֹן יִכְנֹן הָאָדָם בְּאַכִּילְתּוֹ אֶת
סְעוּדָה שְׁלִישִׁית לְהַמְשִׁיךְ שְׁפַע לְכָל הַשְּׁבוּעַ כָּלוּ. דְּהֵינָה, שְׂפַחְתִּיכֶת הַחֲלָה
הָרִאשׁוֹנָה שְׂאוּכָל יִכְנֹן לְהַמְשִׁיךְ שְׁפַע לְיוֹם רִאשׁוֹן, וּבַחֲתִיכָה הַשְּׁנִיָּה לְיוֹם שְׁנִי, וְכֵן
הַלָּאָה, וּבְזִכּוֹת כֶּף מְבֹטָח לוֹ שֶׁלֹּא יִחְסֹר לוֹ שְׁפַע שֶׁל פְּרִנְסָה לְכָל הַשְּׁבוּעַ כָּלוּ.
וְכֵן כָּתַב בְּעַל הַ"בְּנֵי יִשְׁשֹׁכָר" זִיע"א,
שֶׁמֶסְגֻלַּת סְעוּדָה זֹה לְפְרִנְסָה טוֹבָה, מִפְּנֵי שֶׁסְעוּדָה זֹה הִיא כְּנֶגֶד יַעֲקֹב אֲבִינוּ עָלֵינוּ
הַשְּׁלוֹם אֲשֶׁר בִּקֵּשׁ מִהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא: "וְנָתַן לִי לֶחֶם לֶאֱכֹל וּבִגְד לְלַבֵּשׁ" וְכו'.

וְכֵן כָּתַב רַבִּי פִּנְחָס מְקוֹרִיץ זִיע"א,
שֶׁשַּׁעָה זֹה הִיא עֵת רְצוֹן לְפַעַל בָּהּ פְּרִנְסָה טוֹבָה לְכָל הַשְּׁבוּעַ כָּלוּ.
(ע"פ הספר ישמחו במלכותך - הדרך לזכות לאורה הגדול של שבת המלכה).